

PHILOSOPHY

Эмануэль
СВЕДЕНБОРГ

ТАЙНЫ
НЕБЕСНЫЕ

Эмануэль
СВЕДЕНБОРГ

ТАЙНЫ
НЕБЕСНЫЕ

PHILOSOPHY

PHILOSOPHY

Эмануэль СВЕДЕНБОРГ

ТАЙНЫ
НЕБЕСНЫЕ

ТРАНЗИТКНИГА

Москва
2005

УДК 23/28
ББК 86.37
С24

Серия «Philosophy»

ARCANA COELESTIA
revealed through Emanuel Swedenborg

Перевод Е.Ю. Возовик

Серийное оформление А.А. Кудрявцева

Компьютерный дизайн В.А. Воронина

Книга подготовлена к печати при содействии
Крымского Общества Сведенборга
и Днепропетровского Общества Сведенборга

Подписано в печать 25.07.05. Формат 84×108^{1/12}.
Усл. печ. л. 29,40. Тираж 3000 экз. Заказ № 7770.

scan waleriy

Сведенборг, Э.

С24 Тайны небесные / Эмануэль Сведенборг; пер. Е.Ю.Возовик. —
М.: АСТ: АСТ МОСКВА: Транзиткнига, 2005. — 549, [11] с. —
(Philosophy).

ISBN 5-17-029097-7 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5-9713-0490-9 (ООО Издательство «АСТ МОСКВА»)
ISBN 5-9578-2267-1 (ООО «Транзиткнига»)

Э. Сведенборг (1688—1772) — шведский ученый-естествоиспытатель и философ-мистик, автор множества работ по математике, астрономии и теософии. В знаменитом труде «Тайны небесные» Э.Сведенборг изложил свои мистико-религиозные видения и дал оригинальную трактовку сокровенного, на его взгляд, смысла 10 — 17 глав книги Бытия Ветхого Завета.

Религиозно-теософские теории Сведенборга всегда имели множество сторонников, а общества его последователей и по сей день существуют во многих странах мира.

УДК 23/28
ББК 86.37

© Перевод. Е.Ю. Возовик, 2003
© Оформление.
ООО «Издательство АСТ», 2005

Глава 10

О ДРЕВНЕЙШЕЙ ЦЕРКВИ, КОТОРАЯ БЫЛА НАЗВАНА ЧЕЛОВЕКОМ, ИЛИ АДАМОМ

1114. Ангелы и духи, то есть люди после смерти, могут встречать всех, кого они любили, и с кем были знакомы в этом мире или о ком они слышали. Они могут видеть их и общаться с ними лично, когда это позволено Господом; и что удивительно, эти люди тотчас же сами предстают перед ними. Таким образом, им позволено общаться не только с друзьями, которые всегда находят друг друга, но и с другими людьми, которых они уважали и почитали. По Божественному милосердию Господа мне было позволено беседовать не только с теми, кого я знал во время их земной жизни, но также и с самыми известными личностями, упоминаемыми в Слове. Также мне было позволено общаться с принадлежавшими к Древнейшей Церкви, называемой Человеком, или Адамом, и с некоторыми из тех, которые принадлежали последующим Церквям, чтобы я мог бы знать, что именами в первых главах Бытия обозначались Церкви, а также чтобы я мог бы знать, какими были люди Церквей того времени. Поэтому то, что следует далее, — это то, что мне было дано знать о Древнейших Церквях.

1115. Принадлежавшие Древнейшей Церкви, называемой Человеком, или Адамом, и бывшие небесными людьми находятся высоко над головой, где обитают все вместе в величайшем счастье. Они сказали, что другие редко навещают их, только время от времени некоторые люди из разных мест, которые говорят, что являются «из вселенной». Они также сказали, что пребывают так высоко над головой не потому, что

были высокомерными, но чтобы они могли управлять теми, которые находятся там.

1116. Мне были показаны обители тех, которые принадлежали второму и третьему поколению потомков этой Древнейшей Церкви. Эти обители великолепны, они простираются далеко и различаются красивыми оттенками красного и синего цветов. Ибо ангелы имеют самые изумительные жилища, не поддающиеся описанию, которые я видел множество раз. Для них они кажутся настолько реальными, что ничего не может быть более реальным. Но откуда происходят такие реальные явления, по Божественному милосердию Господа будет показано впоследствии. Они живут в сиянии сверкающе жемчужного света, если можно так выразиться, и иногда подобного бриллиантовому, ибо в другой жизни изумительные сияния существуют в бесконечном разнообразии. Весьма ошибаются те, которые не верят, что такие вещи там существуют, и бесконечно более многочисленные, чем кто-либо мог или может представить. Они действительно являются прообразовательными, подобными тем, которые иногда видели пророки; однако для пребывающих в другой жизни они настолько реальны, что они считают их реальными, а предметы, принадлежащие этому миру, относительно не реальными.

1117. Они живут в самом ярком свете, с которым едва ли может сравниться свет этого мира. Этот свет был показан мне как свет пламени, который как бы струился перед моими глазами. Принадлежавшие к Древнейшей Церкви сказали, что такой свет существует у них, но еще более интенсивный.

1118. Посредством некоторого наития, которое я не могу описать, мне была показана природа их речи, которой они пользовались, когда жили в мире. Это была не отчетливая речь, подобная голосовой речи нашего времени, но неслышная, производимая не внешним, а внутренним дыханием. Мне также дано было постичь природу их внутреннего дыхания, которое продвигалось от пуповины к сердцу и, таким образом, через уста без всяких звуков. Оно не доходило до уха другого внешним путем, ударяясь в то, что называется барабанной перепонкой, но некоторым путем внутри рта, фактически через проток, который теперь называется евстахиевой трубой. Мне было также показано, что с помощью такого типа речи они могли гораздо более полно выражать чувства души и понятия мышления, чем это можно выразить членораздельными звуками, или произносимыми словами, которые также направляются дыханием, но внешним. Ибо ни один слог любого произноси-

мого слова не направляется без использования дыхания. Но у людей Древнейшей Церкви оно выражалось гораздо более совершенным образом, потому что производилось внутренним дыханием, которое, поскольку было внутренним, в то же время было гораздо более совершенным и более пригодным и подходящим к самим понятиям мышления. Кроме того, они также общались посредством легких движений губ и соответствующих изменений выражения лица. Поскольку они были небесными людьми, то все, что они думали, выражали их лицо и глаза, которые соответственно изменялись. Они совершенно не могли принимать выражение лица, которое не соответствовало их мыслям. Притворство, и еще больше обман, было для них ужасным злом.

1119. Мне было показано в жизни, как внутреннее дыхание древнейших людей беззвучно переходило в своего рода внешнее дыхание и, таким образом, в невербальную речь, воспринимаемую другим в его внутреннем человеке. Они сказали, что это дыхание изменялось у них в соответствии с их состоянием любви и веры в Господа. Они также объяснили, почему это не могло быть иначе, а именно потому, что они имели сообщение с небесами, ибо они дышали в унисон с ангелами, в обществе которых пребывали. Ангелы имеют дыхание, которому соответствует внутреннее дыхание и которое в них изменяется подобным образом. Ибо когда они сталкиваются с чем-то противоположным любви и вере в Господа, их дыхание затрудняется; но когда они испытывают счастье любви и веры, их дыхание становится свободным и полным. Нечто подобное происходит и со всяким человеком, но в соответствии с его плотской и мирской любовью, а также с его принципами. Когда что-либо противоречит им, происходит затруднение дыхания, но когда это согласуется с ними, дыхание становится свободным и полным. Однако эти наблюдения относятся к внешнему дыханию. Но о дыхании ангелов, по Божественному милосердию Господа, будет сказано впоследствии.

1120. Мне также было показано, что внутреннее дыхание людей Древнейшей Церкви, которое проходило от пуповины к внутренней области груди, с течением времени, или в их потомках, изменялось. Оно отступало более к области спины и к животу, таким образом, более вовне и вниз до того, пока в последних потомках Церкви, существовавшей непосредственно перед потопом, едва ли осталось какое-либо внутреннее дыхание. И когда, наконец, не осталось ничего от этого в груди, они испытали удушье, вызванное ими

же; но в некоторых людях возникло внешнее дыхание, а с ним и членораздельный звук, или голосовая речь. Таким образом, у людей до потопа дыхание определялось их состоянием любви и веры; но под конец, когда уже не было никакой любви и никакой веры, а только ложные убеждения, внутреннее дыхание прекратилось, а с ним и непосредственное сообщение с ангелами, и перцепция.

1121. Я узнал от членов Древнейшей Церкви о состоянии их перцепции, что они имели перцепцию всего, принадлежащего вере, почти так же, как ангелы, с которыми они общались. Причина этого заключалась в том, что их внутренний человек, или дух, был соединен с небесами также посредством внутреннего дыхания и что в них была любовь к Господу и любовь к ближнему; таким образом, человек был соединен с ангелами через саму их жизнь, состоящую в такой любви. Они сказали, что имели закон, написанный в них, потому что пребывали в любви к Господу и в любви к ближнему; и происходило так, что все, что предписывают законы, согласовалось с их перцепцией, а все, что законы запрещают, противоречило ей. Они также не сомневались, что все законы, как человеческие, так и Божественные, основаны на любви к Господу и на милосердии к ближнему, и рассматривали их как свое основание. Поскольку они имели это основание в себе от Господа, то они знали все, что от этого происходит. Они также верят, что все люди, живущие в мире в наши дни, любящие Господа и ближнего, также имеют этот закон, написанный в них самих, и являются желанными гражданами повсюду на земле, так же как и в другой жизни.

1122. Кроме того, я узнал, что люди Древнейшей Церкви имели самые приятные сны, а также видения и что в то же время им открывалось их значение. Отсюда их представления о райских садах и о многом другом. Поэтому объекты внешних чувств, которые были земными и мирскими, ничего для них не значили; они не испытывали никакого удовольствия в них, а только в том, что они означали и прообразовали. Поэтому, когда они смотрели на земные объекты, то вообще не думали о них, но лишь о предметах, которые они означали и прообразовали и которые для них были самыми восхитительными, ибо это были такие же предметы, какие существуют на небесах, из которых они видят Самого Господа.

1123. Я беседовал с третьим поколением Древнейшей Церкви, которые сказали, что в те времена, когда они жили в мире, они ожидали пришествия Господа для спасения

всего человеческого рода и что тогда среди них обычным было высказывание, что семя женщины раздавит голову змея. Они сказали, что с того времени их самым большим удовольствием жизни было порождение потомства; так что их величайшим наслаждением была любовь к своему супругу ради потомства, это они называли самым восхитительным наслаждением и самым приятным удовольствием, прибавляя, что восприятие этих удовольствий и радостей происходило от наития с небес, поскольку Господь должен был родиться.

1124. Рядом со мной были некоторые из потомков живших до потопа, но принадлежавшие не к тем, которые погибли, а к тем, которые были несколько лучше их. Сначала они двигались тихо и достаточно незаметно; но мне было дано постичь, что внутренне они были злы и что внутри они действовали противно любви. От них исходила зловонная сфера мертвого тела, так что духи, которые были вокруг меня, разбежались. Они считали себя настолько искусными, что никто не мог постичь того, что они думали. Я говорил с ними о Господе, действительно ли они ожидали Его пришествия, как их отцы. Они сказали, что представляли себе Господа как старца, святого, с серой бородой, и что от Него они стали святыми и также бородатыми. Вот откуда происходило такое почтение к бородам среди их потомков. Они добавили, что теперь они также способны поклоняться Ему, но от себя. Но в тот момент прибыл ангел, чье присутствие они не могли выносить.

1125. Мне также было позволено разговаривать с принадлежавшими Церкви, называемой «Еносом», о которой упоминается в Бытии 4:26. Их наитие было мягким, а их речь — скромной. Они сказали, что живут в милосердии друг с другом и оказывают добрые услуги тем, которые к ним приходят, но было ясно, что их милосердие являлось милосердием, происходящим из дружбы*. Они живут миролюбиво, как добрые граждане, и не причиняя никому вреда.

1126. Мне явилась узкая комната, и, когда открылась дверь, появился высокий человек, одетый в белое, ослепительно белое. Я спросил, кто он такой, и мне сказали, что человек, одетый в белое, означает тех, которые назывались «Ноем», или были первыми членами Древней Церкви, существовавшей после потопа; и что эти люди были представлены таким образом, потому что их было немного.

* См. п. 1158 (2) ниже.

1127. Мне было позволено говорить с членами Древней Церкви, или Церкви после потопа, называемой «Симом». Они наитствовали мягко через область головы в область груди, на сердце, но не в самое сердце. Качество духов можно знать по их наитию.

1128. Появился некий человек, окутанный как бы облаком, вокруг лица которого было множество блуждающих звезд, означающих ложности. Мне было сказано, что такими были потомки Древней Церкви, когда она начала погибать, особенно среди тех, которые учредили богослужение посредством жертвоприношений и идолов.

1129. О допотопных людях, которые погибли, будет сказано в конце этой главы.

БЫТИЕ 10:1—32

1. Вот родословие сынов Ноевых: Сима, Хама и Иафета. После потопа родились у них дети.

2. Сыны Иафета: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Фувал, Мешех и Фирас.

3. Сыны Гомера: Аскеназ, Рифат и Фогарма.

4. Сыны Иавана: Елиса, Фарсис, Киттим и Доданим.

5. От сих населились острова племен в землях их, каждый по языку своему, по семействам своим, по племенам своим.

6. Сыны Хама: Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан.

7. Сыны Хуша: Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтеха. Сыны Раамы: Шева и Дедан.

8. Хуш родил также Нимрода: сей начал быть силен на земле.

9. Он был сильным охотником пред Сушим; потому и говорится: сильный охотник, как Нимрод, пред Сушим.

10. Царство его вначале составляли: Вавилон, Эрех, Аккад и Халне, в земле Сеннаар.

11. Из сей земли вышел Ассур, и построил Ниневию, Реховофир, Калах.

12. И Ресен между Ниневией и между Калахом; это город великий.

13. От Мицраима произошли Лудим, Анамим, Легавим, Нафтухим,

14. Патрусим, Каслухим, откуда вышли Филистимляне, и Кафторим.

15. От Ханаана родились: Сидон, первенец его, Хет,

16. Иевусей, Аморрей, Гергесей,

17. Евей, Аркей, Синей,
18. Арвадей, Цемарей и Химарей. Впоследствии племена Ха-наанские рассеялись.
19. И были пределы Хананеев от Сидона к Герару до Газы. Отсюда к Содому, Гоморре, Адме и Цевоиму до Лаши.
20. Это сыны Хамовы, по семействам их, по языкам их, в землях их, в племенах их.
21. Были дети и у Сима, отца всех сынов Еверовых, старшего брата Иафетова.
22. Сыны Сима: Елам, Асур, Арфаксад, Луд, Арам.
23. Сыны Арама: Уц, Хул, Гефер и Маш.
24. Арфаксад родил Салу, Сала родил Евера.
25. У Евера родились два сына; имя одному: Фалек, потому что во дни его земля разделена; имя брата его: Иоктан.
26. Иоктан родил Алмодада, Шалефа, Хацармавефа, Иераха,
27. Гадорама, Узала, Диклу,
28. Овала, Авимаила, Шеву,
29. Офира, Хавилу и Иовава. Все эти сыновья Иоктана.
30. Поселения их были от Меши до Сефара, горы восточной.
31. Это сыновья Симовы по семействам их, по языкам их, в землях их, по племенам их.
32. Вот племена сынов Ноевых, по Родословию их, в народах их. От них распространились племена их по земле после потопа.

СОДЕРЖАНИЕ

1130. Во всей этой главе говорится о Древней Церкви и о ее распространении (стих 1).

1131. Имевшие внешнее богослужение, соответствующее внутреннему, являлись «сынами Иафета» (стих 2). Имевшие богослужение, более удаленное от внутреннего, являлись «сынами Гомера и Иавана» (стихи 3, 4). Имевшие богослужение еще более удаленное являлись «островами народов» (стих 5).

1132. Те, которые занимались знаниями, науками и ритуалами и отделили их от внутренних предметов, были «сынами Хама» (стих 6). Те, которые занимались познаниями духовных предметов, были «сынами Куша», а занимавшиеся познаниями небесных предметов являлись «сынами Раама» (стих 7).

1133. Далее говорится о тех, которые имели внешнее богослужение, содержащее внутри зло и ложности. Та-

кое богослужение обозначено «Нимродом» (стихи 8, 9). Зло в таком богослужении описано в стихе 10, а его ложности — в стихах 11, 12.

1134. О тех, которые посредством рассуждений, основанных на научных знаниях, изобрели для себя новые виды богослужения, говорится в стихах 13, 14. Они превратили познания веры в простую науку (стих 14).

1135. О внешнем богослужении, не имеющем внутреннего, которое является «Ханааном», и о деривациях этого богослужения говорится в стихах 15—18; о его распространении — в стихах 19, 20.

1136. О внутреннем богослужении, которое является «Симом», и о его распространении даже до второй Древней Церкви речь идет в стихе 21. О внутреннем богослужении и о его деривациях, которые, исходя от милосердия, являются деривациями мудрости, разума, науки и знаний и означаются «народами», говорится в стихах 22—24.

1137. В стихе 25 говорится о возникшей в Сирии Церкви, учрежденной Евером и называемой второй Древней Церковью, внутреннее богослужение которой обозначено «Фалеком», а внешнее — «Иоктаном». Ее ритуалы являются племенами, упоминаемыми в стихах 26—29. Распространение этой Церкви описано в стихе 30.

1138. Виды богослужения в Древней Церкви были различными, в соответствии с расположением каждого племени (стихи 31, 32).

ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ

1139. Как уже говорилось, существует четыре различных стиля в Слове. Первый, присущий Древнейшей Церкви, был подобен тому стилю, который проявляется с первой главы Бытия до этой главы. Второй — исторический стиль, подобный тому, который впоследствии использовался в книгах Моисея и в остальных исторических книгах. Третий — пророческий стиль. Четвертый стиль является промежуточным между пророческим стилем и стилем обычной речи. Об этих стилях смотри п. 66.

1140. В этой главе и в следующей главе до Евера продолжается Древнейший стиль; однако здесь проявляется нечто среднее между стилем вымышленно историческим и стилем истинно историческим. Ибо под Ноем и его сыновьями, Си-

12 мом, Хамом, Иафетом и Ханааном не понимается ничто

иное, как Древняя Церковь, рассматриваемая отвлеченно в отношении ее богослужения; то есть «Сим» означает внутреннее богослужение, «Иафет» — соответствующее ему внешнее богослужение, «Хам» — извращенное внутреннее богослужение, «Ханаан» — внешнее богослужение, отдельное от внутреннего. Подобные люди никогда не существовали, но так назывались виды богослужения, ибо все иные различные формы богослужения, то есть все особые разновидности, могли быть приведены к этим видам как к основным. Поэтому под «Ноем» понималась Древняя Церковь в общем, как родительская, заключающая в себе все остальные. А под именами в этой главе, за исключением имени Евера и его потомков, понимаются многочисленные племена; эти многочисленные племена составляли Древнюю Церковь, которая была широко распространена вокруг земли Ханаанской.

1141. Называемые здесь «сынами Иафета» были людьми, которые имели внешнее богослужение, соответствующее внутреннему; то есть жили в простоте, в дружбе и во взаимном милосердии. Но они не знали никаких других положений учения, кроме внешних ритуалов. Называемые «сынами Хама» были людьми, извратившими внутреннее богослужение. Называемые «сынами Ханаана» были людьми, имевшими внешнее богослужение, отдельное от внутреннего. Называемые «сынами Сима» были внутренними людьми, почитавшими Господа и любившими ближнего; их Церковь была очень похожа на нашу истинную Христианскую Церковь.

1142. Характер этих людей не описывается в этой главе, поскольку перечисляются только их имена. Однако он проявляется из писаний пророков, где имена этих племен встречаются в различных местах; везде, где они встречаются, они не имеют иного значения, хотя иногда употребляются в противоположном смысле.

1143. Хотя это имена племен, составлявших Древнюю Церковь, но во внутреннем смысле они означают особые предметы, а именно типы богослужения. На небесах ничего не известно об именах, странах, племенах и т.п.; ангелы не имеют представления о таких вещах, но только о предметах, которые под ними понимаются. Слово Господа оживляется посредством внутреннего смысла. Этот смысл подобен душе, для которой внешний смысл является как бы телом. Так же как, когда тело человека умирает, душа живет, и когда душа живет, он уже не осознает предметов, принадлежащих телу; так, когда он пребывает среди ангелов, он не знает, чем является Сло-

во в буквальном смысле, но только, что оно представляет собой внутри. Человек Древнейшей Церкви был таким, что если бы он жил в наши дни и читал Слово, то вообще бы не придерживался буквального смысла, как будто не видел бы его, но видел бы только внутренний смысл, отвлеченный от буквального; как если бы буква совсем не существовала, таким образом, он пребывал бы в жизни или в душе Слова. То же относится ко всем частям Слова, включая исторические описания событий, которые происходили так же, как описаны. Нет ни одного слова, не содержащего во внутреннем смысле глубочайших тайн, которые никогда не проявляются для тех, кто удерживает свой разум в исторических взаимосвязях. Таким образом, в этой главе в буквальном или историческом смысле под именами понимаются народы, составлявшие Древнюю Церковь, однако во внутреннем смысле понимаются их учения.

1144. [Стих 1] Вот родословие сынов Ноевых: Сим, Хама и Иафета. После потопа родились у них дети.

«Вот родословие сынов Ноевых» означает производные учения и формы богослужения Древней Церкви, которая в общем является «Ноем». «Сим, Хам и Иафет» здесь означают то же, что и ранее: «Сим» — истинное внутреннее богослужение, «Хам» — внутреннее извращенное богослужение, «Иафет» — внешнее богослужение, соответствующее внутреннему. «Родились у них сыновья» означает учения, происходящие оттуда; «после потопа» означает с того времени, когда возникла эта новая Церковь.

1145. «Вот родословие сынов Ноевых». Что это означает производные учения и формы богослужения Древней Церкви, которая в общем является «Ноем», ясно из значения «родословия», о котором говорилось выше. Во внешнем или в буквальном смысле «родословие», как известно, является происхождением одного от другого, но во внутреннем смысле все относится к предметам небесным и духовным, то есть к предметам милосердия и веры. Таким образом, «потомки» здесь означают предметы Церкви, и следовательно положения учения, как станет ясно из следующего далее.

1146. Что «Сим, Хам и Иафет» означают здесь то же, что и ранее: «Сим» — истинное внутреннее богослужение, «Хам» — внутреннее извращенное богослужение и «Иафет» — внешнее богослужение, соответствующее внутреннему, ясно из того, что говорилось о них выше, где было показано не только то, что Сим, Хам и Иафет означают такие виды богослужения, но также и что понимается под истинным внутренним богослужением.

жением, или Симом, что понимается под внутренним извращенным богослужением, или Хамом, и что под внешним богослужением, соответствующим внутреннему, или Иафетом. Поэтому нет необходимости дольше на этом останавливаться.

1147. «И родились у них сыновья» означает учения, происходящие оттуда. Это ясно из значения «сыновей» во внутреннем смысле, которые представляют истины веры, а также ложности, следовательно, положения учения, под которыми понимаются как истинные, так и ложные, поскольку таковыми являются учения Церквей. Что «сыновья» имеют такое значение, смотрите выше пп. 264, 489, 491, 535.

1148. «После потопа» означает с того времени, когда возникла эта новая Церковь. Это также ясно из того, что было сказано в предыдущих главах; ибо конец Древнейшей Церкви и начало Древней Церкви описаны потопом. Необходимо отметить, что Церковь до потопа называлась Древнейшей Церковью, а Церковь после потопа — Древней Церковью.

1149. [Стих 2] Сыны Иафета: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Фувал, Мишех и Фирас.

«Сыны Иафета» означают тех, которые имели внешнее богослужение, соответствующее внутреннему. «Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Фувал, Мишех и Фирас» представляют многочисленные племена, у которых существовало такое богослужение, во внутреннем смысле ими означает множество различных положений учения, подобных ритуалам, которые они свято соблюдали.

1150. Что «сыны Иафета» означают тех, которые имели внешнее богослужение, соответствующее внутреннему, было объяснено выше. Внешнее богослужение называется соответствующим внутреннему, когда оно имеет в себе суть. Сутью же является поклонение Господу от сердца, которое невозможно, если нет милосердия или любви к ближнему. В милосердии или в любви к ближнему присутствует Господь, и тогда Он может быть почитаем от сердца. Таким образом, поклонение исходит от Господа, ибо Господь делает возможным всякое поклонение и наделяет его всякой жизнью. Из этого следует, что каково милосердие человека, таково его поклонение или богослужение. Всякое богослужение есть поклонение, ибо поклонение Господу должно быть в нем для того, чтобы оно было богослужением. Сыны Иафета, то есть племена и народы, называемые «сынами Иафета», жили друг с другом во взаимном милосердии, в дружбе, в учтивости и в простоте, поэтому Господь при-

существовал в их богослужении. Ибо, когда Господь присутствует во внешнем богослужении, тогда внутреннее богослужение пребывает во внешнем, то есть внешнее богослужение соответствует внутреннему. В прежние времена было очень много таких племен. И в наши дни также существуют те, которые полагают богослужение во внешнем и не знают, что такое внутреннее богослужение, а если и знают, то не думают об этом. Если такие люди признают Господа и любят ближнего, то Господь пребывает в их богослужении и они являются сынами Иафета; но если они отрицают Господа и любят только себя самих и не заботятся о ближнем, особенно если они испытывают ненависть к нему, тогда их богослужение является внешним, отдельным от внутреннего, и они являются сынами Ханаана, или Хананитами.

1151. «Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Фувал, Мишех и Фирас» являлись многочисленными племенами, у которых существовало такое богослужение и которые во внутреннем смысле означают множество видов учения, подобных ритуалам, которые они искренне соблюдали. Это ясно видно из Слова, где часто упоминаются эти племена, ибо везде они означают внешнее богослужение, иногда внешнее богослужение, соответствующее внутреннему, а иногда означают и противоположное. Причина этого заключается в том, что все Церкви, повсюду, где бы они ни были, изменялись в процессе времени, даже до своих противоположностей. Что племена, названные здесь, означают не что иное, как внешнее богослужение, и поэтому их учения, являющиеся ритуалами, становится ясно, как уже говорилось, из других мест Слова, главным образом у Пророков.

[2] О Магоге, Мешехе, Фувале и Гомере у Иезекииля написано следующее:

Сын человеческий! обрати лице твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество и скажи: так говорит Господь Бог: вот, Я — на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала! И поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и все войско твое, коней и всадников, всех в полном вооружении, большое полчище, в бронях и со щитами, всех вооруженных мечами, Персов, Ефиоплян и Ливийцев с ними, всех со щитами и в шлемах, Гомера со всеми отрядами его, дом Фогарма, от пределов севера, со всеми отрядами его, многие народы с тобою. В последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов, на горы Израилевы, которые были в постоянном запустении (Иез. 38:2—6, 8).

Во всей этой главе говорится о Церкви, которая стала развращенной и сосредоточила все богослужение на внешних вещах, или религиозных обрядах; милосердие, обозначенное «горами Израилевыми», было уничтожено. Здесь «Гог и земля Магога, князя Мешеха и Фувала» является богослужением, ограниченными внешними предметами. Всякий может видеть, что речь идет не о Гоге и Магоге, ибо Слово Господа не рассматривает мирские вещи, но заключает в себе Божественные предметы.

[3] У того же пророка:

Изреки пророчество на Гога и скажи: так говорит Господь Бог: вот, Я — на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала! И поверну тебя, и поведу тебя, и выведу тебя от краев севера, и приведу тебя на горы Израилевы. Падешь ты на горах Израилевых, ты и все полки твои, и народы, которые с тобою (Иез. 39:1, 2, 4).

Во всей этой главе также говорится о внешнем богослужении, отдельном от внутреннего, ставшем идолопоклонническим. Такое богослужение обозначено здесь Гогом, Мешехом и Фувалом, которыми также означаются положения учения, которые люди принимают и затем подтверждают буквальным смыслом Слова и таким образом фальсифицируют истины и уничтожают внутреннее богослужение. Ибо, как уже говорилось, противоположное также означает теми же племенами.

[4] У Иоанна:

Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный (Откр. 20:7—9),

где «Гог и Магог» имеют подобное значение. Внешнее богослужение, отдельное от внутреннего, то есть отдельное от любви к Господу и от любви к ближнему, является не чем иным, как идолопоклонством, которое окружает стан святых и город возлюбленный.

[5] О Мешехе и Фувале у Иезекииля сказано:

Там Мешех и Фувал со всем множеством своим; вокруг него гробы их, все необрезанные, пораженные мечом, потому что они распространяли ужас на земле живых (Иез. 32:26).

Здесь говорится о Египте, или о научных знаниях, посредством которых люди желают исследовать духовные

предметы. «Мешех и Фувал» означают доктрины, являющиеся ритуалами, которые названы «необрезанными», когда лишены любви. Поэтому они являются «пораженными мечом и ужасом на земле живых».

[6] Об Иаване сказано у Иоиля:

И сынов Иуды и сынов Иерусалима продавали сынам Еллинов, чтобы удалить их от пределов их (Иоиль 3:6).

«Сыны Иуды» означают небесные предметы веры, «сыны Иерусалима» — духовные предметы веры — таким образом, предметы внутренние, а «сыны Еллинов» (Иавана) — богослужение во внешних вещах, которое отделено от внутреннего. Поскольку это богослужение крайне удалено от того, что является внутренним, то сказано, что они «удалили их от пределов их».

[7] Иаван и Фувал означают само истинное внешнее богослужение, у Исаии:

И вот, приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу Мою. И положу на них знамение, и пошлю из спасенных от них к народам: в Фарсис, к Пулу и Луду, к натягивающим лук, к Фувалу и Явану, на дальние острова, которые не слышали обо Мне и не видели славы Моей: и они возвестят народам славу Мою (Ис. 66:18, 19).

Здесь говорится о царстве Господа и о Его пришествии. «Фувал и Яван»* означают тех, которые состоят во внешнем богослужении, соответствующем внутреннему, и которые должны быть наставлены относительно внутренних предметов.

1152. [Стихи 3, 4] Сыны Гомера: Аскеназ, Рифат и Фогарм. Сыны Иавана: Елиса, Фарсис, Киттим и Доданим.

«Сыны Гомера» также означают тех, которые имели внешнее богослужение, но происходящее от того, которое существовало в племени Гомера. «Аскеназ, Рифат и Фогарм» также представляли многочисленные племена, в которых существовало подобное богослужение и которые также означали множество доктринальных предметов, являвшихся ритуалами, происходящими от внешнего богослужения, существовавшего у Гомера. «Сыны Иавана» означают другие племена, у которых было внешнее богослужение, происходящее от богослужения, которое существовало в племени Иавана; «Ели-

* То же, что Иаван (в разных переводах разные варианты этого имени).

са, Фарсис, Киттим и Доданим» были теми многими племенами, у которых существовало такое богослужение, ими также означаются многие доктринальные предметы, представляющие собой ритуалы, происходящие от внешнего богослужения у Иавана.

1153. Что «сыны Гомера» также означают тех, которые имели внешнее богослужение, происходящее от того, которое существовало в племени Гомера, следует из того, что было сказано и показано прежде о значении «сыновей», а также из того факта, что Гомер был одним из тех племен, которые имели внешнее богослужение, соответствующее внутреннему. Семь племен, обладавших подобным богослужением, были названы в предыдущем стихе, и еще семь племен, названные «сынами Гомера и Иавана», в этом стихе. Однако не говорится о различиях между ними, поскольку здесь они только называются. Но у Пророков, где, в частности, говорится о том или ином типе церковного богослужения, такие различия можно видеть. В общем, все разновидности внешнего, а также внутреннего богослужения соответствуют поклонению Господу в богослужении; поклонение же соответствует любви к Господу и любви к ближнему. Ибо Господь присутствует в любви и, таким образом, в богослужении, поэтому различия в богослужениях у племен, упомянутых здесь, были этой природы.

[2] Чтобы можно было более ясно объяснить ситуацию в отношении различий богослужения и каким оно было у разных племен в Древней Церкви, должно быть известно, что всякое истинное богослужение состоит в поклонении Господу, поклонение Господу — в умалении, а умаление — в признании человеком, что он не имеет в себе самом ничего живого и ничего доброго, но все в нем мертво, и в признании, что все живое и все доброе исходит от Господа. Чем более человек признает это, но не устами, а сердцем, тем более он пребывает в умалении и, следовательно, более пребывает в поклонении, то есть в истинном богослужении, и тем более он находится в любви и в милосердии, и тем более в счастье. Одно пребывает в другом в таком соединении, что не может быть разделено, из этого видно, какова природа различий в богослужениях.

[3] Упомянутые здесь и названные «сынами Гомера и Иавана» являлись людьми, также обладавшими внешним богослужением, соответствующим внутреннему, но несколько более отдаленным, чем люди, которые упоминались в предыдущем стихе. По этой причине они названы «сынами». Поколения, последовательно нисходящие, или производные, **19**

здесь продвигаются от внутреннего к внешнему. Чем более чувственным становится человек, тем более внешним становится его богослужение, а следовательно, более отдаленным от истинного богослужения Господу. Ибо когда оно больше связано с миром, с плотью, землей, и меньше с духом, тогда оно становится более отдаленным. Поскольку люди, названные «сынами Гомера и Иавана», были более чувственными, они больше полагали богослужение во внешних вещах, чем это делали их родители и родственники. Поэтому здесь они составляют вторую группу.

1154. «Аскеназ, Рифат и Фогарм» также были многочисленными племенами, у которых существовало подобное богослужение и которые также означали многие доктринальные положения, являвшиеся ритуалами, происходящими от внешнего богослужения у Гомера. Это ясно видно у Пророков, где упоминаются те же племена, и везде ими означаются доктрины или ритуалы. Как правило, они упоминаются в обоих смыслах, иногда в подлинном смысле, а иногда в противоположном. «Аскеназ» упоминается у Иеремии:

Поднимите знамя на земле, трубите трубою среди народов, вооружите против него народы, созовите на него царства Ара-
ратские, Минийские и Аскеназские (Иер. 51:27).

Здесь говорится о разрушении Вавилона, где «Аскеназ» означает его идолопоклонническое богослужение, или внешнее богослужение, отдельное от внутреннего, которое разрушает Вавилон. В частности, это означает ложные доктрины и поэтому употребляется в противоположном смысле. «Фогарм» упоминается у Иезекииля:

Иаван, Фувал и Мешех торговали с тобою, выменивая товары твои на души человеческие и медную посуду. Из дома Фогарма за товары твои доставляли тебе лошадей и строевых коней и лошаков (Иез. 27:13, 14).

Это сказано о Тире, которым представлены люди, обладавшие познаниями небесных и духовных предметов. «Иаван, Фувал и Мешех» означают, как прежде, различные прообразовательные и соответствующие обряды, так же как и «дом Фогарма». Внешние обряды первых относятся к небесным предметам, а последнего, или «дома Фогарма», к духовным предметам, как ясно из значения товаров, которыми они торговали. В этом случае Фогарм употребляется в подлинном смысле. У того же пророка:

Гомера со всеми отрядами его, дом Фогарма, от пределов севера, со всеми отрядами его (Иез. 38:6).

Здесь они означают извращенные доктрины, которые также означаются «пределами севера». В данном случае имена этих племен используются в противоположном смысле.

1155. «Сыны Иавана» означают еще одних, у которых было внешнее богослужение, происходящее от богослужения, существовавшего у племени Иавана. Это также ясно видно у Пророков, где они называются в связи с реальными предметами и означают не что иное, как эти предметы. Причина, по которой здесь упоминаются только сыновья Гомера и сыновья Иавана, но не остальных, упоминаемых во втором стихе, где их всего семь, состоит в том, что сыновья Гомера относятся к роду духовных предметов, а сыновья Иавана — к роду небесных предметов. Что сыновья Гомера относятся к роду духовных предметов, ясно из мест у Пророков, только что процитированных выше; что сыновья Иавана относятся к роду небесных предметов, будет ясно из того, что следует. Род духовных предметов отличается от рода небесных предметов тем, что первый относится к истинам веры, а последний к добру веры, которое является добром милосердия. Хотя эти отличия совершенно не известны в мире, однако они хорошо известны на небесах, не только относительно общего, но также и относительно специфических отличий, ибо на небесах нет ни малейшего отличия, которое не определялось бы в соответствии с самым совершенным порядком. В мире известно только то, что существуют разнообразные формы богослужения и что во внешнем они отличаются друг от друга. Однако на небесах многие отличия, которые являются неисчислимыми, ясно видны, и даже их внутренняя природа.

1156. «Елиса и Фарсис, Киттим и Доданим» были также многочисленными племенами, у которых существовало подобное богослужение и которые означали многие доктринальные положения, являющиеся ритуалами, происходящими от внешнего богослужения у Иавана. Это может быть видно из следующих мест у Пророков. О «Елисе» сказано у Иезекииля:

Узорчатые полотна из Египта употреблялись на паруса твои и служили флагом; голубого и пурпурового цвета ткани с островов Елисы были покрывалом твоим (Иез. 27:7).

Здесь говорится о Тире, который означает людей, обладающих небесным и духовным богатством, или по-

знаниями. «Узорчатые полотна из Египта» означают знания и, таким образом, ритуалы, прообразующие духовные предметы. «Голубого и пурпурового цвета ткани с островов Елисы» означают ритуалы, соответствующие внутреннему богослужению, таким образом прообразующие небесные предметы. В данном случае Елиса употребляется в истинном смысле. О «Фарсисе» говорится у Исаии:

И пошлю из спасенных от них к народам: в Фарсис, к Пулу и Луду, к натягивающим лук, к Фувалу и Явану, на дальние острова (Ис. 66:19).

У того же пророка:

Рыдайте, корабли Фарсиса, ибо он разрушен; нет домов, и некому входить в дома. Так им возвещено из земли Киттийской (Ис. 23:1, 14).

Также о Фарсисе говорится у Ис. 60:9; Иер. 10:9; Иез. 27:12; Пс. 48:7, где он означает ритуалы, то есть доктринальные положения. О «Киттиме» сказано у Иеремии:

Ибо пойдите на острова Хиттимские и посмотрите, и пошлите в Кидар и разведайте прилежно, и рассмотрите: было ли [там] что-нибудь подобное сему? (Иер. 2:10).

И у Исаии:

Ты не будешь более ликовать, посрамленная девица, дочь Сидона! Вставай, иди в Киттим, [но] и там не будет тебе покоя (Ис. 23:12).

Здесь «Киттим» означает ритуалы. У Иезекииля:

Из дубов Васанских делали весла твои; скамьи твои делали из букового дерева, с оправою из слоновой кости с островов Киттимских (Иез. 27:6).

Это сказано о Тире. «Скамьи с островов Киттима» означают внешнее выражение богослужения, таким образом, ритуалы, которые относятся к роду небесных предметов. У Моисея:

[Придут] корабли от Киттима, и смирят Ассира, и смирят Евера; но и им гибель! (Чис. 24:24).

Здесь также «Киттим» означает внешнее богослужение, или ритуалы. Из этого ясно видно, что во внутреннем смысле все эти имена означают реальные предметы, которые располагаются в своем порядке и в последовательности.

1157. [Стих 5] От сих населились острова племен в землях их, каждый по языку своему, по семействам своим, по племенам своим.

«От сих населились острова племен в землях их» означает, что от них произошло богослужение многих племен; «острова» представляют собой особые области и, таким образом, особые богослужения, которые еще более отдалены от внутреннего богослужения; «земли» означают их общее; «каждый по языку своему, по семействам своим, по племенам своим» означает, что они соответствовали духу каждого; «по языку своему» означает согласно убеждению каждого; «по семействам своим», то есть в соответствии с их чистотой; «по племенам своим» означает в общем относительно как того, так и другого.

1158. «От сих населились острова племен в землях их» означает, что богослужение многих племен произошло от них, что «острова» являются обособленными участками земли и, таким образом, особыми формами богослужения, которые еще более удалены, и что «земли» являются их общими особенностями, ясно видно из значения «островов» в Слове. До сих пор говорилось о тех, которые имели внешнее богослужение, соответствующее внутреннему. Семью сыновьями Иафета означались те, которые более всех приближались к истинному внутреннему богослужению; семью сыновьями Гомера, а также Иавана означались те, которые были более удалены от истинного внутреннего богослужения. «Островами племен» означались те, которые были еще более удалены, собственно говоря, те, кто жили во взаимном милосердии друг с другом, однако в неведении, ничего не зная о Господе, об учениях Церкви, о вере и о внутреннем богослужении. Однако они имели некоторое внешнее богослужение, которое они строго соблюдали. Таковые названы «островами» в Слове, и поэтому «острова» означают во внутреннем смысле богослужение, которое является более удаленным от внутреннего богослужения.

[2] Обладающие внутренним смыслом Слова, подобно ангелам, не знают о том, что такое острова, поскольку они больше не имеют никаких представлений о таких вещах. Вместо островов они постигают более удаленное богослужение, подобное тому, которое было у племен, находившихся вне Церкви. Подобным образом под «островами» они постигают те предметы внутри самой Церкви, которые более удалены от милосердия, такие, как дружелюбие и вежливость. Дружелюбие не является милосердием, еще менее вежливость, они являются степенями, нисходящими от милосердия; хотя чем более они

происходят от милосердия, тем более подлинными они являются.

[3] Что такие вещи означаются «островами», может быть видно из следующих мест в Слове. У Исаии:

Умолкните предо Мною, острова, и народы да обновят свои силы; пусть они приблизятся. Увидели острова и ужаснулись, концы земли затрепетали. Они сблизились и сошлись (Ис. 41:1, 5).

Здесь «острова» означают честные племена вне Церкви, которые строго соблюдали свое внешнее богослужение. Самые удаленные пределы Церкви названы «концами земли». У того же пророка:

Не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон Его будут уповать острова. Пойте Господу новую песнь, хвалу Ему от концов земли, вы, плавающие по морю, и все, наполняющее его, острова и живущие на них. Да воздадут Господу славу, и хвалу Его да возвестят нам (Ис. 42:4, 10, 12).

Здесь также «острова» означают племена вне Церкви, жившие в неведении, в простоте и невинности.

[4] У того же пророка:

Слушайте Меня, острова, и внимайте, народы дальние (Ис. 49:1).

Здесь подобным образом означаются те языческие племена, которые более удалены от богослужения Господу и от познаний веры, поэтому употребляется слово «дальние». Также:

Острова будут уповать на Меня и надеяться на мышцу Мою (Ис. 51:5).

Здесь также «острова» имеют подобное значение. Поскольку это люди, живущие в непорочности, то сказано «острова будут уповать на Меня и надеяться на мышцу Мою». У Иеремии:

Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным (Иер. 31:10).

Здесь также «острова» означают подобное. У Софонии:

Страшен будет для них Господь, ибо истребит всех богов земли, и Ему будут поклоняться, каждый со своего места, все острова племен (Соф. 2:11).

«Острова племен» означают племена, более отдаленные от познаний веры.

[5] У Давида:

Господь царствует: да радуется земля; да веселятся многочисленные острова. Облако и мрак окрест Его; правда и суд — основание престола Его (Пс. 97:1, 2).

Означает то же самое. Их невежество здесь прообразовательно выражено «облаком и мраком», но поскольку они пребывают в простоте и непорочности, то сказано «окрест Его». Поскольку «островами» означаются более отдаленные предметы, то «Фарсис, Пул, Луд, Фувал и Яван», означающие формы внешнего богослужения, также названы «островами» (Ис. 66:19), как и Киттим (Иер. 2:10; Иез. 27:6). Кроме того, когда «острова» сравниваются со «странами» или с «горами», они означают истины веры, потому что находятся в море; таким образом, они означают доктрины, которые являются ритуалами.

1159. «Каждый по языку своему, по семействам своим, по племенам своим» означает, что они соответствовали духу каждого; «по языку своему» означает согласно убеждению каждого; «по семействам своим», то есть в соответствии с их непорочностью, «по племенам своим» означает в общем относительно как того, так и другого. Это может быть видно из значения «языка», «семейств» и «племен» в Слове, о чем по Божественному милосердию Господа будет сказано позже. Причина, по которой «язык» во внутреннем смысле означает индивидуальное верование, таким образом, основные положения и убеждения, состоит в том, что язык соответствует разумной части человека, то есть его мышлению, подобно тому, как следствие соответствует своей причине. Подобное относится не только к наитию мыслей человека в движения языка при говорении, но также и к наитию небес, о котором, по Божественному милосердию Господа, некоторые вещи из личного опыта будут рассказаны в других местах.

[2] Что «семейства» во внутреннем смысле означают непорочность, а также милосердие и любовь, следует из того факта, что все предметы, относящиеся к взаимной любви, на небесах подобны кровным родственникам и родственникам, соединенным через супружество, таким образом, подобны семействам (п. 685). Поэтому в Слове все, относящееся к любви или к милосердию, описано «домами» и «семействами», на чем излишне здесь останавливаться для подтверждения. Что «дом» имеет такое значение, см. п. 710.

[3] Что «племена» здесь означают, в общем, как то, так и другое, ясно из значения племени, или племен в Слове. В положительном смысле «племена» означают принадлежащее новой воле и разумению, таким образом, означают добро любви и истины веры, но в противоположном смысле они означают зло и ложности. То же относится и к «домам», «семействам» и «языкам», что может быть подтверждено очень многими местами в Слове. Причина заключается в том, что Древнейшая Церковь различалась по домам, семействам и племенам. Супружеская пара со своими детьми, вместе со слугами и служанками составляла один дом; несколько домов, находившихся недалеко друг от друга, составляли семейство, а несколько семейств — племя. Таким образом, «племена» означают все семейства, взятые в совокупности. То же самое и на небесах, но там все взаимоотношения определяются любовью и верой в Господа (п. 685).

[4] Отсюда тогда происходит значение «племен» во внутреннем смысле, как общего термина, заключающего в себе как предметы воли, так и разумения, или, что то же самое, как предметы любви, так и предметы веры; однако их значение зависит от семейств и домов, из которых они состоят. (Смотрите также сказанное об этом ранее в пп. 470, 471, 483.) Из этих рассуждений ясно, что «племена» означают, в общем, как убеждение, так и непорочность; и что выражение «каждый по языку своему, по семействам своим, по племенам своим» означает в соответствии с духом каждого человека, семейства и племени, чье богослужение происходило от Древней Церкви.

1160. [Стих 6] Сыны Хама: Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан.

«Хам» здесь, как прежде, означает веру, отдельную от милосердия; «сынами Хама» означает все, принадлежащее этой отдельной вере. «Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан» являлись теми многими племенами, которые во внутреннем смысле означали познания, науку и формы богослужения, относящиеся к вере, отдельной от милосердия.

1161. Что «Хам» означает веру, отдельную от милосердия, ясно из того, что было сказано и показано о Хаме в предыдущей главе.

1162. Что «сынами Хама» означает все, принадлежащее отдельной вере, следует из того, что было показано выше. Для того чтобы знать, что понимается под «Хамом», а отсюда под «сынами Хама», сначала нужно знать, что такое вера, отдельная от милосердия. Вера, отдельная от милосердия, не является верой. Где нет веры, там нет и богослужения,

ни внутреннего, ни внешнего. А если вообще и есть какое-либо богослужение, то это извращенное богослужение, и поэтому под «Хамом» также понимается внутреннее извращенное богослужение. Ложным является убеждение тех, которые называют верой простое знание о небесных и духовных предметах, отдельное от милосердия. Ибо порой наихудшие из людей обладают этим знанием в большей мере, чем другие — как те, которые живут в постоянной ненависти, мести и в прелюбодеянии и поэтому принадлежат аду, а после жизни в теле становятся дьяволами. Из этого может быть видно, что знания не являются верой. Но вера — это признание вещей, относящихся к вере; и это признание является не внешним, а внутренним, будучи действием Господа, производимым посредством милосердия, пребывающего в человеке. Но признание должно быть не устами, а жизнью. Из жизни каждого человека можно узнать, каково его признание. Все, обладающие научными познаниями веры, но не имеющие милосердия, названы «сынами Хама», являются ли их знания внутренними познаниями Слова и его разных тайн, или знанием всего того, что содержится в буквальном смысле Слова, или знанием других истин, как бы они ни назывались, или знанием всех обрядов внешнего богослужения, — если они не имеют милосердия, то являются «сынами Хама». Что названные «сынами Хама» таковы, ясно видно из описания племен, о которых теперь идет речь.

1163. «Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан» являлись теми многими племенами, которые во внутреннем смысле означали познания, науки и формы ритуалов, относящиеся к вере, отдельной от милосердия. Это может быть видно из Слова, где эти племена упоминаются в разных местах, ибо там они означают подобные предметы, то есть «Хуш» или «Эфиопия» означает внутренние познания из Слова, которыми такие люди утверждают ложные положения; «Мицраим» или «Египет» означает знания или различные факты, с помощью которых они желают исследовать тайны веры, и, поступая так, утверждают ложные положения; «Фут» или «Ливия» означает познания, происходящие из буквального смысла Слова, с помощью которых они также утверждают ложные положения. «Ханаан» или «Хананиты» означают формы ритуалов, или внешнего богослужения, отдельного от внутреннего. Так как все они отделены от милосердия, то названы «сынами Хама». Эти же племена также означают простые познания и науки; «Хуш» означает внутренние познания из Слова; «Египет» — на-

уку; «Фут» — познания, происходящие из буквального смысла Слова. Вот почему они употребляются в обоих смыслах, в отрицательном, так же как и в положительном, как может быть видно из мест, приведенных ниже.

1164. Что «Хуш» или «Эфиопия» означает внутренние познания из Слова, с помощью которых такие люди утверждают ложные положения, может быть видно у Иеремии:

Египет поднимается, как река, и, как потоки, взволновались воды его, и говорит: «поднимусь и покрою землю, погублю город и жителей его». Садитесь на коней, и мчитесь, колесницы, и выступайте, сильные Ефиопляне и Ливияне, вооруженные щитом (Иер. 46:8, 9).

«Египет» здесь означает тех людей, которые не верят ничему, если не постигают это через научные факты; в результате все становится предметом сомнения, отрицания и фальсификации, что означается словами «подниматься, покрывать землю и губить город». «Хуш» здесь означает более общие и более внутренние познания из Слова, посредством которых люди утверждают принятые ложные положения. «Фут» означает знания, извлеченные из буквального смысла Слова, которые строятся на чувственных казательностях.

[2] У Иезекииля:

И пойдет меч на Египет, и ужас распространится в Ефиопии, когда в Египте будут падать пораженные, когда возьмут богатство его, и основания его будут разрушены; Ефиопия* и Ливия**, и Лидия, и весь смешанный народ, и Хуб, и сыны земли завета вместе с ними падут от меча (Иез. 30:4, 5).

Никто не может знать, что означают эти слова, кроме как во внутреннем смысле; и если бы имена не означали реальные предметы, едва в них вообще был какой-либо смысл. Однако здесь «Египет» означает научные знания, посредством которых люди желают войти в тайны веры. «Хуш и Фут» названы «его основаниями», потому что они означают познания, извлеченные из Слова.

[3] У того же пророка:

В тот день пойдут от Меня вестники на кораблях, чтобы устроить беспечных Ефиоплян, и распространится у них ужас, как в день Египта (Иез. 30:9).

* Или Хуш.

** Или Фут.

«Хуш» означает те познания из Слова, которые утверждают ложности, выведенные из фактических знаний. У того же пророка:

Вот, Я сделаю землю Египетскую пустынею из пустынь от Мигдола до Сиены, до самого предела Ефиопии (Иез. 29:10).

Здесь «Египет» означает научные знания, а «Хуш» — познания внутренних предметов Слова, которые являются пределами, дальше которых познания не простираются.

[4] У Исаии:

Так поведет царь Ассирийский пленников из Египта и переселенцев из Ефиопии, молодых и старых, нагими и босыми и с обнаженными чреслами, в посрамление Египту. Тогда ужаснутся и устыдятся из-за Ефиопии, надежды своей, и из-за Египта (Ис. 20:4, 5).

«Хуш» здесь означает познания, извлеченные из Слова, посредством которых утверждаются ложности, обретенные через фактические знания; «Ассур» является рассуждением, которое ведет «пленников». У Наума:

Ефиопия и Египет с бесчисленным множеством других служили ему подкреплением; Копты и Ливийцы приходили на помощь тебе (Наум 3:9).

Это относится к опустошенной Церкви, где также «Египет» означает научные знания, а «Хуш» — познания.

[5] «Хуш и Египет» здесь означают простые познания и научные знания, которые являются истинами, полезными для тех людей, чья вера основывается на милосердии; таким образом, они здесь употребляются в положительном смысле. У Исаии:

Так говорит Господь: труды Египтян и товары Ефиоплян, и Савейцы, люди рослые, к тебе перейдут и будут твоими; они последуют за тобою, в цепях придут и повергнутся пред тобою, и будут умолять тебя, [говоря]: у тебя только Бог, и нет иного Бога (Ис. 45:14).

«Труды Египтян» означают научные знания, а «товары Хуша и Савейцев» — познания духовных предметов, которые служат тем, кто признает Господа, ибо им принадлежат все научные знания и всякое познание.

[6] У Даниила:

И завладеет он сокровищами золота и серебра и разными драгоценностями Египта; Ливийцы (Фут) и Ефиопляне (Хуш) последуют за ним (Дан. 11:43).

«Фут и Хуш» здесь означают познания из Слова, а «Египет» — научные знания. У Софонии:

Из заречных стран Ефиопии поклонники Мои (Соф. 3:10).

Означает тех, которые не имеют познаний, то есть язычников. У Давида:

Придут вельможи из Египта; Ефиопия прострет руки свои к Богу (Пс. 68:31).

«Египет» здесь означает научные знания, а «Хуш» — познания.

[7] У того же пророка:

Упомяну знающим меня о Рааве и Вавилоне; вот Филистимляне и Тир с Ефиопиею, — [скажут]: «такой-то родился там (в городе Божьем)» (Пс. 86:4).

«Хуш» означает знания, полученные из Слова, поэтому сказано, что он «родился в городе Божьем». Поскольку «Хуш» означает внутренние познания из Слова и разум, происходящий оттуда, поэтому говорится, что вторая река, вытекавшая из Эдемского сада, «обтекала всю землю Хуша*» (п. 117).

1165. «Мицраим», или «Египет», в Слове означает научные знания (то есть различные факты), посредством которых люди желают исследовать тайны веры и утверждать ложные положения, приобретенные таким образом. «Мицраим» также означает простые знания, таким образом, знания, которые являются полезными. Это видно не только из отрывков, которые уже были приведены, но также из очень многих других мест, которые, если бы их все процитировать, заполнили бы страницы (Ис. 19:1—25; 30:1—3; 31:1—3; Иер. 2:18, 36; 42:14—22; 46:1—28; Иез. 16:26; 23:3, 8; 29:1—21; 30:1—26; Ос. 7:11; 9:3, 6; 11:1, 5, 11; Мих. 7:5; Зах. 10:10, 11; Пс. 80:8—19).

1166. Что «Фут», или «Ливия», в Слове означает знания, полученные из буквального смысла, которыми подтверждаются ложные положения, а также просто такие познания, ясно из отрывков, приведенных выше, где говорится о «Хуше». Поскольку Хуш также означает те познания, которые являются более внутренними, то «Фут» и «Хуш» упоминаются в Слове

вместе, как может быть видно в местах, приведенных выше (Иер. 46:8, 9; Иез. 30:4, 5; Наум 3:9; Дан. 11:43).

1167. В Слове «Ханаан», или «Хананит», означает ритуалы, то есть предметы внешнего богослужения, отдельного от внутреннего. Это ясно из очень многих мест, особенно в исторических частях. Поскольку Хананиты были такими в то время, когда сыны Иаковлевы были введены в свою землю, то было позволено, чтобы они были истреблены. Но во внутреннем смысле Слова под «Хананитами» понимаются все, имеющие внешнее богослужение, отдельное от внутреннего. И поскольку иудеи и израильтяне более других были таковыми, они в особенности означались «Хананитами» в пророческом Слове, как может быть видно из этих двух отрывков:

Проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам Ханаанским, — и осквернилась земля кровью; оскверняли себя делами своими, блудодействовали поступками своими (Пс. 106:38, 39).

«Пролитие крови сыновей и дочерей» здесь означает во внутреннем смысле, что они уничтожили все истины веры и добро милосердия. «Приношение в жертву сыновей и дочерей идолам Ханаанским» означает профанацию предметов веры и милосердия внешним богослужением, отдельным от внутреннего, которое является не чем иным, как идолопоклонством. Таким образом, они «оскверняли себя делами своими и блудодействовали поступками своими». У Иезекииля:

Так говорит Господь Бог [дщери] Иерусалима: твой корень и твоя родина в земле Ханаанской; отец твой Аморрей, и мать твоя Хеттеянка (Иез. 16:3).

Здесь ясно сказано, что они принадлежат земле Ханаанской. Что «Ханаан» означает внешнее богослужение, отдельное от внутреннего, смотрите выше, пп. 1078, 1094.

1168. [Стих 7] **Сыны Хуша: Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтеха. Сыны Раамы: Шева и Дедан.**

Под «сынами Хуша» понимаются те, которые не имели внутреннего богослужения, но имели познания веры и которые составили религию из обладания такими познаниями. «Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтеха» являются теми многими племенами, у которых были такие познания, ибо во внутреннем смысле такие племена означают сами эти познания. «Сыны Раамы» подобным образом означали тех, которые не имели внутреннего богослужения, но име-

ли познания веры, из обладания которыми они сделали религию; «Шева (Сава) и Дедан» — это племена, имевшие такие познания. Ими же во внутреннем смысле означаются сами познания, но с различием, что «сыны Хуша» означают познания духовных предметов, а «сыны Раамы» — познания небесных предметов.

1169. Что «сыны Хуша» означают тех, которые не имели никакого внутреннего богослужения, но обладали познаниями веры, и которые составили религию из обладания такими познаниями, ясно видно по «Хушу», сынами которого они являлись и которым означались внутренние познания духовных предметов, как было показано выше, а также из Слова, где упоминаются эти племена.

1170. Что «Сева, и Хавила, и Савта, и Раама, и Савтеха» являются теми многими племенами, у которых были такие познания, и что во внутреннем смысле эти племена означают сами познания, может быть видно из мест в Слове, которые будут приведены ниже.

1171. Что «сыны Раамы» также означают тех, которые не имели внутреннего богослужения, но имели познания веры, из обладания которыми они сделали религию, и что «Сава и Дедан» являются племенами, у которых были такие познания, и что во внутреннем смысле под этими племенами понимаются сами познания, ясно видно из следующих мест у пророков, приведенных ниже. О Севе*, Саве и Раама из следующих отрывков — у Давида:

Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань; цари Аравии и Савы принесут дары; и поклонятся ему все цари; все народы будут служить ему (Пс. 72:10, 11).

Это сказано о Господе, о Его царстве и о небесной Церкви. Всякий может видеть, что здесь «данью» и «дарами» обозначены виды богослужения, хотя, какими именно были эти богослужения и каково было их качество, нельзя знать, если не понимать, что означается «Фарсисом и островами» и «Савой и Аравией». Уже было показано, что «Фарсисом и островами» означаются формы внешнего богослужения, соответствующего внутреннему. Из этого следует, что под «Савой и Аравией» понимаются формы внутреннего богослужения, а именно под «Савой» — небесные предметы богослужения, а под «Аравией», — духовные предметы богослужения.

[2] У Исаии:

Я в выкуп за тебя отдал Египет, Ефиопию и Савею за тебя (Ис. 43:3).

«Ефиопия и Савея» означают здесь духовные предметы веры. У того же пророка:

Так говорит Господь: труды Египтян и торговля Ефиоплян, и Савейцы, люди рослые, к тебе перейдут (Ис. 45:14).

«Труды Египтян» означают научные знания, а «товары Ефиоплян и Савейцев» — познания духовных предметов, которые служат тем, кто верит в Господа.

[3] У того же пророка:

Множество верблюдов покроеет тебя — дромадеры из Мадиама и Ефы; все они из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят хвалы Сущему. Все овцы Кидарские будут собраны к тебе (Ис. 60:6, 7).

Здесь «Савой» означаются небесные предметы и происходящие от них духовные предметы, представленные «золотом и ладаном», которые, как здесь объясняется, являются «хвалами Сущего», то есть внутренним богослужением.

[4] У Иезекииля:

Купцы из Савы и Раамы торговали с тобой всякими лучшими благовониями и всякими драгоценными камнями и золотом платили за товары твои (Иез. 27:22).

Это говорится о Тире. Что означается здесь «Савой и Раамой», ясно по их товарам, о которых сказано, что это были благовония, драгоценные камни и золото. «Благовония» во внутреннем смысле означают милосердие, «драгоценные камни» — веру, происходящую от милосердия, а «золото» — любовь к Господу, все они являются небесными предметами, означаемыми «Савой». Собственно, «Савой» означаются познания таких предметов, вот почему здесь они названы «товарами», которыми наделяются люди, становящиеся членами Церкви, ибо никто не может стать членом Церкви без познаний.

[5] Подобное было представлено царицей Савской, которая пришла к Соломону и принесла ему благовония, золото и драгоценные камни (1 Цар. 10:1—3), и также мудрецами с востока, которые пришли к Иисусу, когда Он родился, пали и поклонились Ему, открыли свои сокровища и предложили

Ему дары: золото, ладан и смирну (Мф. 2:1, 11). Эти дары означали небесное, духовное и природное добро.

У Иеремии:

Для чего Мне ладан, который идет из Савы, и благовонный тростник из дальней страны? Всесожжения ваши неугодны, и жертвы ваши неприятны Мне (Иер. 6:20).

Здесь также ясно, что «Сава» означает познания и поклонение, которое представлено «фимиамом» и «благовонным тростником», хотя здесь это предметы, лишённые милосердия, которые неприятны.

1172. Что «Деданом» означаются познания более низких небесных предметов, проявляющихся в ритуалах, видно из следующих мест в Слове. У Иезекииля:

Сыны Дедана торговали с тобою; многие острова производили с тобою мену, в уплату тебе доставляли слоновую кость и черное дерево (Иез. 27:15).

«Слоновая кость и черное дерево» во внутреннем смысле представляют внешнее добро, составляющее формы богослужения, или ритуалы. У того же пророка:

Дедан торговал с тобою драгоценными попонами для верховой езды. Аравия и все князья Кидарские (Иез. 27:20, 21).

Здесь также «попоны для верховой езды» означают внешнее добро, или добро, составляющее ритуалы. У Иеремии:

Оскудела мудрость их. Бегите, обратив тыл, скрывайтесь в пещерах, жители Дедана (Иер. 49:7, 8).

Здесь «Дедан» в узком смысле означает ритуалы, в которых нет никакого внутреннего богослужения, то есть поклонения Господу от сердца, и о которых сказано, что они, «обратив тыл, скрываются в пещерах». Из этих отрывков теперь ясно, что «сынами Хуша» означаются познания духовных предметов, а «сынами Раамы» — познания небесных предметов.

1173. [Стихи 8, 9] Хуш родил также Нимрода: сей начал быть силен на земле. Он был сильным в охоте пред Сущим, потому и говорится: сильный охотник, как Нимрод, пред Сущим.

Здесь, как и ранее, «Хуш» означает внутренние познания духовных и небесных предметов; «Нимрод» означает тех, которые сделали внутреннее богослужение внешним; таким образом, «Нимрод» означает такое внешнее богослужение. «Хуш

ния внутренних предметов, учредили такое богослужение. Он был «силен на земле» означает, что такая религия преобладала в Церкви, «земля» означает Церковь, как прежде. «Он был сильным в охоте пред Сущим» означает, что он убеждал многих. «Потому и говорится: сильный охотник, как Нимрод, пред Сущим» означает, что, поскольку многие были убеждены, то такое выражение стало пословицей, кроме того, это означает, что такая религия легко улавливает души людей.

1174. Что «Хуш» означает внутренние познания духовных и небесных предметов, ясно из того, что уже было сказано и показано о Хуше.

1175. Что «Нимрод» означает тех, которые сделали внутреннее богослужение внешним, и, таким образом, «Нимрод» означает такое внешнее богослужение, может быть видно из того, что следует далее. Но, прежде всего, здесь необходимо сказать о том, что понимается под словами «сделать внутреннее богослужение внешним». Выше было сказано и показано, что внутреннее богослужение, которое происходит от любви и милосердия, является самым богослужением, а внешнее богослужение без этого внутреннего вовсе не является богослужением. Сделать внутреннее богослужение внешним — значит сделать главным внешнее богослужение вместо внутреннего, что противоположно самому богослужению. Это подобно тому, как сказать, что внутреннее богослужение без внешнего не является богослужением, тогда как истина состоит в том, что внешнее богослужение без внутреннего не является богослужением. Такова религия тех, которые отделяют веру от милосердия, то есть делают предметы веры более важными, чем предметы милосердия, или, вернее, считают предметы, составляющие познания веры более важными, чем предметы, составляющие жизнь, таким образом, внешние формы считают важнее внутренней сущности. Всякое внешнее богослужение есть внешняя форма внутреннего богослужения, ибо внутреннее богослужение является самой сущностью. Полагать богослужение во внешней форме, лишенной внутренней сущности, — значит делать внутреннее богослужение внешним. Как, например, сказать, что если бы человек жил там, где нет никакой Церкви, никакой проповеди, никаких таинств, никакого духовенства, он не мог бы быть спасен или не мог бы иметь никакого богослужения, хотя он может почитать Господа из внутреннего. Но из этого не следует, что не должно быть внешнего богослужения.

[2] Чтобы более прояснить этот вопрос, возьмем в качестве другого примера людей, полагающих сущность

богослужения в частом посещении церкви, в приобщении к таинствам, в слушании проповедей, в молитве, в соблюдении праздников и во многих других практиках внешнего и ритуального характера, которые убеждают себя, говоря о вере, что эти действия, являющиеся внешними формами богослужения, достаточны. Правда и то, что люди, которые считают сущностью богослужение, происходящее от любви и милосердия, действуют подобным образом, то есть они посещают церковь, приобщаются к таинствам, слушают проповеди, молятся, соблюдают праздники и многое другое, делая это очень искренне и усердно, но они не считают эти действия сущностью богослужения. Во внешнем богослужении этих людей есть то, что свято и живо, потому что в нем есть внутреннее богослужение; тогда как во внешнем богослужении людей, упомянутых выше, нет того, что является святым и живым. Ибо сама внутренняя сущность является тем, что освящает и оживляет внешнюю форму или ритуал. Вера, отдельная от милосердия, не может освящать и оживать богослужение, потому что сущность и жизнь отсутствуют. Такое богослужение называется «Нимродом», оно произошло от познаний, называемых «Хушем», которые, в свою очередь, произошли от веры, отдельной от милосердия, называемой «Хамом». От «Хама», или от отдельной веры, через познания, принадлежащие отдельной вере, не могло произойти никакое другое богослужение. Вот что означает «Нимродом».

1176. «Хуш родил Нимрода» означает, что имевшие познания внутренних предметов учредили такое богослужение, это ясно из того, что было сказано выше. Познания внутренних предметов являются тем, что они называют доктринами, которые они также отличают от ритуалов. Например, их главная доктрина состоит в том, что одна вера спасает; но они не знают, что любовь к Господу и любовь к ближнему является самой верой, и что познания, которые они называют верой, существуют только для того, чтобы через них люди могли обрести от Господа любовь к Нему и любовь к ближнему, что это и является спасающей верой. Те, которые полагают веру в одних познаниях, производят и устанавливают такое богослужение, как описано выше.

1177. «Он начал быть силен в земле» означает, что такая религия стала преобладать в Церкви; это может быть видно из того, что теперь следует. Что «земля» является Церковью, было показано прежде (пп. 620, 636, 662 и в других местах).

1178. «Он был сильным в охоте пред Сушим» означает, что он убеждал многих. Это ясно из того, что тако-

ва вера, отдельная от милосердия, а также из значения «охоты» в Слове. Вера, отдельная от милосердия, такова, что люди легко убеждаются. Большая часть людей не знает, что такое внутренние предметы, но они знают, что такое предметы внешние; также большинство людей предается чувственности, низким удовольствиям и страстям, взирая только на самих себя и на мир, и поэтому они легко улавливаются такой религией. Из значения «охоты»: в Слове «охота» в общем означает убеждение, а в частности — улавливание душ людей потаканием их чувственным наклонностям, удовольствиям и страстям, использованием доктрин, которые они объясняют произвольным образом в соответствии со своим расположением и с расположением другого человека. Они делают это с целью собственного возвышения и обогащения, таким образом, используя убеждение.

[2] Это видно у Иезекииля:

Горе сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывала для головы всякого роста, чтобы уловлять души! Неужели, уловляя души народа Моего, вы спасете ваши души? И бесславите Меня пред народом Моим за горсти ячменя и за куски хлеба, умерщвляя души, которые не должны умереть, и оставляя жизнь душам, которые не должны жить, обманывая народ, который слушает ложь. Вот, Я — на ваши чародейные мешочки, которыми вы там уловляете души, чтобы они прилетали, и вырву их из-под мышц ваших, и пущу на свободу души, которые вы уловляете, чтобы прилетали к вам. И раздеру покрывала ваши, и избавлю народ Мой от рук ваших, и не будут уже в ваших руках добычею (Иез. 13:18—21).

Эти строки объясняют, что означает «охота» — это улавливание убеждениями и знаниями, которые они извращают и объясняют себе на пользу, в то же время приспособливая их к характеру другого.

[3] У Михея:

Не стало милосердых на земле, нет правдивых между людьми; все строят ковы, чтобы проливать кровь; каждый ставит брату своему сеть. Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло; начальник требует подарков, и судья судит за взятки, а вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело (Мих. 7:2, 3).

Здесь также объясняется, что понимается под «охотой», а именно обман ради себя, то есть называние ис-

тинным того, что является ложным, искажение и извращение всего, и таким способом убеждение. У Давида:

Человек злоязычный не утвердится на земле; зло увлечет притеснителя в погибель (Пс. 140:11).

Это сказано о грешниках, которые убеждают ложностями, мыслят нечестиво и говорят лъстиво с коварной целью; «язык» здесь означает неправду.

1179. «Потому и говорится: сильный охотник, как Нимрод, пред Сущим» означает, что поскольку многие были убеждены, то такое выражение стало пословицей, кроме того, это означает, что такая религия легко улавливает души людей. Это можно видеть из всего, сказанного выше, а также из самого буквального смысла. Кроме того, поскольку в древние времена названия давались реальным вещам, то это название было дано такому богослужению, то есть говорили, что «Нимрод», понимая под ним такое богослужение, «был сильным охотником», то есть тем, кто улавливает души людей. Сказано «пред Сущим», поскольку люди, среди которых существовало подобное богослужение, называли отдельную веру «Сущим», или «человеком Сущего», как видно из того, что было сказано прежде (п. 340) о Каине, который также означает веру, отдельную от милосердия. Однако различие между «Каином» и «Хамом» состоит в том, что первый находился в небесной Церкви, которая имела перцепцию, тогда как последний — в духовной Церкви, которая не имела никакой перцепции; поэтому первый был хуже, чем последний. В древние времена такие люди назывались «могучими», как у Исаии:

Вся слава Кидарова исчезнет, и луков у могучих сынов Кидара останется немного (Ис. 21:16, 17).

И у Осии:

Вы возделывали нечестие, пожинаете беззаконие, едите плоть лжи, потому что ты надеялся на путь твой, на множество могучих ратников твоих (Ос. 10:13).

И в других местах. Они называли себя «ратниками» и «могучими» от веры, ибо на исходном языке одно слово выражает понятие «могущества» и в то же время «мужа (ратника)», которое употребляется в Слове в отношении веры, как в том, так и в другом смысле.

38 1180. [Стих 10] Царство его вначале составляли: Вавилон, Эрех, Аккад и Халне, в земле Сеннаар.

«Царство его вначале составляли» означает, что так начиналось это богослужение. «Вавилон, Эрех, Аккад и Халне, в земле Сеннаар» означают, что такие виды богослужения были в тех областях; в то же время они означают сами богослужения, внешняя сторона которых кажется святой, но внутренняя осквернена.

1181. Что «начало его царства» означает, что так начиналось такое богослужение, ясно из значения «Вавилона в земле Сеннаара», о котором будет сказано далее.

1182. «Вавилон, Эрех, Аккад и Халне, в земле Сеннаар» означают, что такие виды богослужения были в тех областях, и что в то же время они означают сами богослужения, внешняя сторона которых кажется святой, но внутренняя осквернена, это ясно из значения «Вавилона» и «земли Сеннаар». В Слове много говорится о Вавилоне, и везде он означает такое богослужение, то есть богослужение, внешняя сторона которого кажется святой, тогда как внутренняя осквернена. Но поскольку о Вавилоне речь идет в следующей главе, то там будет показано, что Вавилон означает подобные вещи и что вначале такое богослужение не было настолько оскверненным, каким стало впоследствии. Ибо качество внешнего богослужения полностью определяется внутренним; чем более чистым является внутреннее, тем более чистым является внешнее богослужение, но чем более нечистым является внутреннее, тем более нечистым является внешнее; и чем более осквернено внутреннее, тем более оскверненным является внешнее богослужение. Словом, чем больше любви к миру и любви к себе в человеке, состоящем во внешнем богослужении, тем меньше жизни и святости в его богослужении; чем больше ненависти к ближнему в его любви к себе и к миру, тем больше профанации в его богослужении; чем больше злобы в его ненависти, тем еще больше профанации в его богослужении; и чем больше коварства в его злобе, тем еще больше профанации в его богослужении. Эти виды любви и эти формы зла являются внутренними аспектами внешнего богослужения, означаемого «Вавилоном», о котором речь идет в следующей главе.

1183. Что, в частности, означают «Эрех, Аккад и Халне, в земле Сеннаар», не ясно, поскольку они не упоминаются в других частях Слова, за исключением Халне у Амоса 6:2, но они являются различными формами такого богослужения. Однако, что касается земли Сеннаар, в которой существовали эти богослужения, ясно, что в Слове она означает внешнее богослужение, внутри которого есть нечистое. Это видно из ее

значения в стихе 2 следующей главы, а также у Захарии 5:11 и особенно у Даниила, где есть такие слова:

И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов дома Божия, и он отправил их в землю Сеннаар, в дом бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу бога своего (Дан. 1:2).

Этим означает, что святыни были осквернены. «Сосуды дома Божия» являются святынями; «дом бога Вавилонского, в земле Сеннаар» является нечистотой, в которую были принесены святыни. Хотя это исторические события, однако они заключают в себе эти тайны, как и все исторические факты Слова. Кроме того, это видно из профанации тех же сосудов (Дан. 5:3—5). Если бы они не прообразовали святыни, то такие события не происходили бы.

1184. [Стихи 11, 12] Из этой земли вышел Ассур и построил Ниневию, Реховофир, Калах. И Ресен между Ниневией и между Калахом; это город великий.

«Из этой земли вышел Ассур» означает, что пребывающие в таком внешнем богослужении начали рассуждать о внутренней стороне богослужения; «Ассур» означает рассуждение; «и построил Ниневию, Реховофир, Калах» означает, что таким образом они создали для себя учения веры; «Ниневия» означает ложности этих учений; «Реховофир и Калах» то же, но из другого источника; «Ресен между Ниневией и между Калахом» означает, что они также создали для себя доктринальные учения о жизни. «Ресен» означает ложности доктрин, отсюда происходящих; «Ниневия» означает ложь, происходящую от рассуждений; «Калах» — ложь, происходящую от злых желаний; «между Ниневией и между Калахом» означает ложь, происходящую от обоих. «Это город великий» означает, что эти доктринальные положения распространялись и преобладали.

1185. «Из этой земли вышел Ассур» означает, что пребывающие в таком внешнем богослужении начали рассуждать о внутренней стороне богослужения, это может быть видно из значения «Ассура» в Слове, представляющего рассудок и рассуждение, о чем следует ниже. В этих словах содержится двойной смысл, а именно, что Ассур вышел из этой земли и что Нимрод пошел из этой земли в Ассур, или Ассирию. Так сказано, поскольку выражается и то и другое, а именно, что рассуждения о духовных и небесных предметах происходят из такого богослужения — это означает, что Ассур вышел из

земли Сennaар, а также, что такое богослужение рассуждает о духовных и небесных предметах — это означается тем, что Нимрод пошел из этой земли в Ассур, или Ассирию.

1186. Что «Ассур» означает рассуждение, видно из значения Ассура, или Ассирии, в Слове, где он всегда означает предметы, относящиеся к рассудку, в обоих смыслах, а именно рациональные вещи и рассуждения. Под рассудком и рациональными вещами, по сути, понимается то, что является истинным, а под рассуждением и умозаключениями — то, что является ложным. Поскольку «Ассур» означает рассудок и рассуждение, то очень часто он связан с «Египтом», который означает научные знания, ибо рассудок и рассуждение опираются на научные знания. Что «Ассур» означает рассуждение, видно у Исаии:

О, Ассур, жезл гнева Моего! и бич в руке. Но он не так подумает и не так помыслит сердце его; Он говорит: «силою руки моей и моею мудростью я сделал это, потому что я умен» (Ис. 10:5, 7, 13).

Здесь «Ассур» означает рассуждение, о котором поэтому говорится, что «он не так подумает и не так помыслит сердце его», а также сказано, что он действует из «своей собственной мудрости, потому что он умен».

[2] У Иезекииля:

Две женщины, дочери одной матери, блудили они в Египте, блудили в своей молодости; и пристрастились к своим любовникам, к Ассириянам, к соседям своим, к одевавшимся в ткани яхонтового цвета, к областеначальникам и градоправителям, ко всем красивым юношам, всадникам, едущим на конях; и пришли к ней сыны Вавилона, и осквернили блудодейством своим (Иез. 23:2, 3, 5, 6, 17).

Здесь «Египет» означает знания, «Ассур» — рассуждение, а «сыны Вавилона» — ложности, происходящие от злых желаний.

[3] У того же пророка:

Блудила с сыновьями Египта, блудила ты с сынами Ассура и умножила блудодеяния твои в земле Ханаанской до Халдеи (Иез. 16:26, 28, 29).

Здесь также «Египет» означает научные знания, «Ассур» — рассуждение. Рассуждение, основанное на научных знаниях относительно духовных и небесных предметов, называется «блудодеянием», как здесь, так и в других местах в Сло-

ве. Всякий может видеть, что здесь не понимается блудодеяние с Египтянами и Ассириянами.

[4] У Иеремии:

И ныне для чего тебе путь в Египет, чтобы пить воду из Нила? и для чего тебе путь в Ассирию, чтобы пить воду из реки ее? (Иер. 2:18, 36).

Здесь также «Египет» означает научные знания, а «Ассур» — рассуждение. У того же пророка:

Израиль — рассеянное стадо; львы разогнали [его]; прежде объедал его царь Ассирийский, а сей последний, Навуходоносор, царь Вавилонский, и кости его сокрушил (Иер. 50:17, 18).

«Ассур» здесь означает рассуждение о духовных предметах.

[5] У Михея:

И будет Он мир. Когда Ассур придет в нашу землю и вступит в наши чертоги, мы выставим против него семь пастырей и восемь князей. И будут они пасти землю Ассура мечом и землю Нимрода в самых воротах ее, и Он-то избавит от Ассура, когда тот придет в землю нашу и когда вступит в пределы наши (Мих. 5:5, 6).

Это относится к Израилю, или к духовной Церкви, о которой сказано, что «Ассур не войдет в нее», то есть что не будет рассуждения; «земля Нимрода» означает такое же богослужение, какое означается Нимродом, внутри которого пребывает зло и ложности.

[6] Что «Ассур» в Слове также означает рассудок, который имеет человек Церкви и посредством которого он различает истину и добро, видно у Осии:

Встрепенутся из Египта, как птицы, и из земли Ассирийской, как голуби (Ос. 11:11).

«Египет» здесь означает знания, которыми обладает человек Церкви, а «Ассур» — его рассудок. Что «птицы» означают известные и осмысленные знания, а «голубь» — добро, относящееся к мышлению, было показано прежде.

[7] У Исаии:

В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет приходить Ассур в Египет, и Египтяне — в Ассирию; и Египтяне вместе с Ассириянами будут служить Господу. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассириею; благословение будет

посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, говоря: благословен народ Мой — Египтяне, и дело рук Моих — Ассирияне, и наследие Мое — Израиль (Ис. 19:23—25).

Здесь говорится о духовной Церкви, которая понимается под «Израилем», чьим рассудком является «Ассур», а познанием — «Египет». Эти три составляют разумные способности человека духовной Церкви, которые следуют друг за другом в таком порядке. В других местах, где упоминается Ассур, он также означает рассудок, истинный или ложный, как у Ис. 20:1—6; 23:13; 27:13; 30:31; 31:8; 36:1—22; 37:1—38; 52:4; Иез. 27:23, 24; 31:3—18; 32:22; Мих. 7:12; Соф. 2:13; Зах. 10:11; Пс. 83:8. «Ассур» означает рассуждение у Ос. 5:13; 7:11; 10:6; 11:5; 12:1; 14:3; Зах. 10:10, где упоминается Ефрем, который означает разум, но в данном случае — извращенный.

1187. «Он построил Ниневию, Реховофир, Калах» означает, что таким образом они создали для себя доктринальные учения веры, это ясно из значения Ниневии, Реховофира и Калаха (о котором будет сказано в следующих пунктах), а также из значения «города» в Слове, как учения, истинного или ложного (п. 402).

1188. Что «Ниневия» означает ложности, содержащиеся в этих учениях, а «Реховофир и Калах» означают то же самое, но происходящее из другого источника, ясно из значения Ниневии в Слове, о котором теперь будет сказано. Ложности такого рода происходят из трех источников. Первым источником является обман чувств, когда разумение, пребывающее во тьме, не освещено, и невежество; отсюда происходят ложности, понимаемые под «Ниневией». Второй источник такой же, но с некоторым преобладанием страсти, например, к новшествам или к превосходству. Ложности, происходящие от этого источника, понимаются под «Реховофиром». Третий источник происходит от воли и, таким образом, от злых желаний. В этом случае люди не желают признавать за истину ничего, кроме того, что благоприятствует их злым желаниям; отсюда происходят ложности, называемые «Калахом». Все эти ложности происходят через Ассур, или рассуждения об истинах и добре веры.

[2] Что «Ниневия» означает ложности, происходящие от обмана чувств, когда разумение, пребывающее во тьме, не освещено, и от невежества, видно на примере Ионы, посланного в Ниневию, в город, который был прощен, потому что они были таковыми. Это также ясно из фактов, описанных в книге Ионы, в отношении Ниневии, о которых по Божествен-

ному милосердию Господа будет сказано в другом месте. Хотя там описаны исторические подробности, однако они являются пророческими, заключающими в себе и представляющими те же тайны, которые содержатся и в других исторических частях Слова.

[3] Подобным образом у Исаии, где говорится о царе Ассирийском, что он остался в Ниневии и что, когда он поклонялся в доме Нисроха, бога своего, сыновья его убили его мечом (Ис. 37:37, 38). Хотя эти детали исторические, однако они являются пророческими, заключающими в себе и представляющими подобные тайны. Здесь «Ниневией» означает внешнее богослужение, в котором пребывают ложности; и поскольку это было идолопоклонство, он был убит сыновьями своими мечом. «Сыновья» означают ложности, как было показано прежде, «меч» — наказание лжи, как везде в Слове.

[4] У Софонии также:

И прострет Он руку Свою на север, и уничтожит Ассира, и обратит Ниневию в развалины, в место сухое, как пустыня, и покоиться будут среди нее стада и дикие звери всякого рода; совы и вороны будут ночевать в резных украшениях ее; голос их будет раздаваться в окнах, разрушение обнаружится на дверных столбах, ибо не станет на них кедровой обшивки (Соф. 2:13, 14).

Здесь описана Ниневия, хотя в пророческом стиле, и сама ложь, означаемая «Ниневией». Поскольку эта ложь была почитаема, она названа «севером, дикими зверями всякого рода, совами и воронами», описана как «голос, раздающийся в окнах», и сказано, что «не станет на них кедровой обшивки», которая означает разумную истину. Все эти выражения означают такую ложь.

1189. Что ложности, происходящие от злых желаний, означаются «Калахом», не может быть подтверждено из пророческих частей, а только из исторических частей Слова, в которых говорится о том, что царь Ассирийский увел сынов Израилевых в Ассур, или Ассирию, и поселил их в Калахе, и в Хаворе, при реке Гозан, и в городах Мидийских (2 Цар. 17:6; 18:11). Исторические факты здесь не содержат ничего иного, в действительности же, как уже говорилось прежде, все исторические факты, содержащиеся в Слове, имеют внутренний смысл и являются прообразовательными. Таким образом, «Израиль» здесь означает извращенную духовную Церковь, «Ассур» — рассуждение, а «Калах» — такую ложь.

1190. «И Ресен между Ниневией и между Калахом» означает, что они также составили для себя доктрины о жизни. Что «Ресеном» означаются ложные доктрины, происходящие оттуда, может быть видно из того, что только что было показано в отношении Ниневии и Калаха, а также из хода мыслей, в предыдущем стихе говорилось о ложностях учения, а здесь речь идет о ложностях жизни. Ибо стиль Слова таков, особенно пророческий стиль, что когда говорится о предметах разумения, также говорится и о предметах воли. В предыдущем стихе говорилось о предметах разумения, или о ложностях учения, здесь же речь идет о ложностях жизни, которые означаются «Ресеном». Поскольку в Слове Ресен больше нигде не упоминается, это нельзя подтвердить, кроме как тем фактом, что Ресен был построен между Ниневией и Калахом, то есть между ложью, происходящей от рассуждений, и ложью, происходящей от злых желаний, которая производит ложь жизни, а также из того факта, что он назван «великим городом», поскольку происходит как от ложностей разумения, так и от ложностей воли.

1191. «Это город великий» означает, что эти доктринальные положения преобладали все больше и больше. Это ясно из значения «города», как истинного учения, или учения ложного (п. 402). Он назван «великим городом», потому что всякая ложь учения и богослужения, происходящего оттуда, приводит ко лжи жизни.

1192. В стихе 10, выше, говорилось о зле богослужения, которое обозначено «Вавилоном, Эрехом, Аккадом и Халне, в земле Сеннар». В этих двух стихах говорилось о ложностях в богослужении, обозначенных «Ниневией, Реховофиром, Калахом и Ресеном». Ложности состоят из допущений, основанных на рассуждениях; зло состоит из желаний, происходящих от любви к миру и любви к себе.

1193. [Стихи 13, 14] От Мицраима произошли Лудим, Ананим, Легавим, Нафтухим, Патрусим, Каслухим, откуда вышли Филистимляне, и Кафторим.

«От Мицраима произошли Лудим, Ананим, Легавим, Нафтухим» означает многие племена, которыми также означаются многие виды ритуалов; «Мицраим» представляет знание; «Лудим, Ананим, Легавим, Нафтухим» представляют многие ритуалы, которые являются просто пунктами знаний; «Патрусим и Каслухим» являются племенами, названными так, которые означают предметы учения, оформленного в ритуалы, происходящие от подобного источника, которые существуют только как отдельные статьи знаний. «Откуда вышли

Филистимляне» означает племя, оттуда произошедшее, под которым понимается обладание научными познаниями о вере и о милосердии. Говорится, что они «вышли», чем означает, что их познания являлись всего лишь фактами.

1194. «От Мицраима произошли Лудим, Анамим, Легавим, Нафтухим». Что это означает многие племена, которыми также означаются многие виды ритуалов, может быть видно из того, что было показано выше в стихе 6 этой главы о Мицраиме или Египте, а именно что «Египет» означает фактические знания. Те, о которых сказано, что они произошли от него, не могут быть ничем иным, то есть ничем иным, кроме ритуалов, в сущности, ритуалов внешнего богослужения. Ибо Слово Господа в его лоне и в глубине, то есть в его внутреннем смысле, никогда не говорит об иных предметах, кроме тех, которые относятся к Его царству и, таким образом, к Церкви. Поэтому то, что произошло от фактических знаний через рассуждения, является здесь не чем иным, как ритуалами.

1195. Что «Мицраим» или «Египет» означает знание, было показано в стихе 6 этой главы; что «Лудим, Анамим, Легавим и Нафтухим» являются многими ритуалами, представляющими собой просто отдельные пункты знаний, видно из того, что было сказано. О тех, которые исследуют духовные и небесные предметы посредством рассуждений и таким образом изобретают для себя богослужение, сказано, что они имеют ритуалы, которые являются просто отдельными пунктами знаний. Поскольку ритуалы, принадлежащие к такому богослужению, происходят от рассуждений и научных знаний, то называются научными ритуалами, в которых нет ничего духовного и небесного, потому что они происходят от самих себя. Таким было происхождение Египетских идолов и магии. И поскольку их ритуалы были такого происхождения, то они полностью отвергали, даже презирали и ненавидели ритуалы Древней Церкви, как видно из того, что сказано в Быт. 43:32; 46:34; Исх. 8:22. Поскольку понимаются такие предметы, то о них сказано, что они произошли от Мицраима, или Египта, то есть от научных знаний; а поскольку их познания были разнообразными, то такими же были и ритуалы, произошедшие от них. Эти различия, в общем, обозначены многими племенами. Что Лудимом, или Лидянами, означаются такие предметы, видно у Иеремии:

Египет поднимается, как река, и, как потоки, взволновались воды его, и говорит: «поднимусь и покрою землю, погублю город и жителей его». Садитесь на коней, и мчитесь, колесницы, и выс-

тупайте, сильные Ефиопляне и Ливияне, вооруженные щитом, и Лидяне, держащие луки и натягивающие их (Иер. 46:8, 9).

Здесь «река Египет» означает разнообразные знания, которые являются ложными; «подниматься и покрывать землю» означает проникать в предметы, относящиеся к Церкви или к вере посредством знаний; «уничтожить город» означает уничтожить истины; «Ефиопляне и Ливияне» являются познаниями; «Лидяне» — ритуалами, происходящими от знания, о которых говорилось выше; «держат и натягивают лук» означает рассуждать.

1196. «Патрусим и Каслухим» являются племенами, так названными, которые означают предметы учения, оформленного в ритуалы, происходящие от подобного источника, и которые существуют только как отдельные статьи знаний. Это видно из того, что было сказано, и из того, что они следуют в таком порядке. О Патрусиме смотрите у Ис. 11:11, 12; Иез. 29:13—15; 30:13, 14; Иер. 44:1, 15.

1197. «Откуда вышли Филистимляне» означает племя, откуда произошедшее, под которым понимается обладание научными познаниями о вере и о милосердии. Это ясно из Слова, где они часто упоминаются. В Древней Церкви Филистимлянами назывались все, которые много говорили о вере и утверждали, что спасение состоит в вере, однако не имели никакой в жизни веры. Поэтому именно они, более чем другие, назывались «необрезанными», то есть лишенными милосердия. Что они назывались «необрезанными», может быть видно в 1 Цар. 14:6; 17:26, 36; 31:4; 2 Цар. 1:20. Поскольку они были таковыми, то не могли не превратить познания веры в предметы памяти, ибо познания духовных и небесных предметов, а также тайны самой веры становятся не чем иным, как предметами памяти, когда человек, посвященный в них, лишен милосердия. Предметы памяти являются, так сказать, мертвыми, если человек не таков, что живет согласно им по совести. Когда же он живет согласно им по совести, тогда предметы памяти являются в то же время предметами жизни; и только тогда они остаются с ним для его пользы и спасения после жизни телесной. Познания не имеют никакой ценности для человека в другой жизни, даже если он, возможно, знал все тайны, когда-либо открытые, если они не влияли на его жизнь.

[2] Такие люди, как описаны выше, повсюду означаются «Филистимлянами» в пророческих, а также в исторических частях Слова, как, например, когда Авраам ос-

тавался в земле Филистимской и заключил союз с Авимелехом, царем Филистимским (Быт. 20:1—18; 21:22—34; 26:1—34). Поскольку Филистимляне здесь означали познания веры и поскольку Авраам прообразовал небесные предметы веры, то он оставался там и заключил с ними союз. Подобным образом поступил Исаак, который прообразовал духовные предметы веры; но не Иаков, потому что он прообразовал внешние пределы Церкви.

[3] Что «Филистимляне» означают в общем просто науку, происходящую из познаний о вере, а в частности, тех, которые полагают, что вера и спасение состоят в одних познаниях, которые они превращают в предметы памяти, может быть видно у Исаии.

Не радуйся, земля Филистимская, что сокрушен жезл, который поражал тебя, ибо из корня змеиноного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон (Ис. 14:29).

Здесь «корень змеиный» означает фактические знания, «аспид» — зло, происходящее от ложностей, основанных на этих знаниях, «плодом его будет летучий дракон» означает их дела, которые называются «летучим драконом», потому что они происходят от злых желаний.

[4] У Иоила:

И что вы Мне, Тир и Сидон и все округа Филистимские? Хотите ли воздать Мне возмездие? хотите ли воздать Мне? Легко и скоро Я обращаю возмездие ваше на головы ваши, потому что вы взяли серебро Мое и золото Мое, и наилучшие драгоценности Мои внесли в капища ваши, и сынов Иуды и сынов Иерусалима продавали сынам Еллинов, чтобы удалить их от пределов их (Иоиль 3:4—6).

Здесь ясно видно, что понимается под Филистимлянами и «всей Филистимлией», или всеми «округами ее». «Серебро и золото» здесь означают духовные и небесные предметы веры; «наилучшие драгоценности» — их познания. Что они «внесли их в капища свои» означает, что они обладали и провозглашали их; что они «продавали сынов Иуды и сынов Иерусалима» означает, что они не имели никакой любви и никакой веры. «Иуда» в Слове означает небесную составляющую веры, а «Иерусалим» — духовную составляющую веры, происходящую от нее, которые были «удалены от пределов их». Так же и в других местах у Пророков, как у Иер.

48 25:20, 47:1—7; Иез. 16:27, 57; 25:15, 16; Ам. 1:8; Авд.

1:19; Соф. 2:5; Пс. 83:7; 87:4; о жителях Кафторима сказано во Втор. 2:23; Иер. 47:4; Ам. 9:7.

1198. Что они «вышли» означает, что их познания являлись всего лишь фактами, это ясно видно из того, что было сказано. О них не говорится, что они произошли от тех, которые принадлежали к Египту, но «вышли» от них, поскольку не были таковыми, чтобы рассуждать из природных и научных знаний о духовных и небесных предметах и таким образом составлять для себя доктрины, как это делали те, о которых говорилось ранее, но они приобретали познания о вере от других, знали и сохраняли их в памяти только лишь с той целью, чтобы изучать другие предметы, которые их интересовали только с точки зрения их знания, и только тогда на основании того, что они это знают, они могли продвигаться к положению значимости или к другой подобной цели. Настолько отличным является это научное познание веры от знания природных вещей, что они едва ли имеют что-либо общее; поэтому сказано, что они не «произошли», но «вышли» от них. Таково качество «Филистимлян», что они не могут не исказить познаний веры рассуждениями из них и отсюда создавать для себя ложные учения. Поэтому они пребывают среди тех, которые едва могут быть возрождены и обрести милосердие, как потому, что они не обрезаны в сердце, так и потому, что ложные принципы, и следовательно жизнь их разумения, препятствуют и противостоят.

1199. [Стих 15] От Ханаана родились: Сидон, первенец его, и Хет.

«Ханаан» здесь, как прежде, означает внешнее богослужение, в котором нет ничего внутреннего. «Сидон» означает внешние познания духовных предметов; а поскольку они являются первыми предметами такого внешнего богослужения, то говорится, что Сидон был «первенцем Ханаана»; «Хет» означает внешние познания небесных предметов.

1200. Что «Ханаан» означает внешнее богослужение, в котором нет ничего внутреннего, уже было показано прежде, где говорилось о Ханаане. Внешнее богослужение, которое названо «Ханааном», подобно тому, которое было у иудеев, как до пришествия Господа, так и после него. Они имели внешнее богослужение, которое строго соблюдали, однако были настолько невежественны в том, что является внутренним, что полагали, будто живут только с телом. Они совершенно не знали о душе, о вере, о Господе, о духовной и небесной жизни, о жизни после смерти. Поэтому во времена Господа очень многие из них отрицали воскресение, как ясно видно у Мф.

22:22—33; Мк. 12:18—28; Лк. 20:27—41. Когда человек таков, что не верит в то, что он будет жить после смерти, он также не верит в существование чего-то внутреннего, что является духовным и небесным; таковы те, которые живут в похотях, потому что ведут только плотскую и мирскую жизнь, особенно те, которые погрязли в низкой алчности. Они, однако, имеют богослужение, посещают синагоги, или церкви, и соблюдают обряды, некоторые очень строго, но поскольку они не верят в жизнь после смерти, их богослужение может быть только внешним богослужением, в котором нет ничего внутреннего, подобно скорлупе без ореха или дереву, на котором нет никакого плода и даже листьев. Такое внешнее богослужение означает «Ханааном». Другие виды внешнего богослужения, о которых говорилось выше, были богослужениями, которые имели внутри внутренние предметы.

1201. Что «Сидон» означает внешние познания духовных предметов, ясно из того, что он назван «первенцем Ханаана», ибо первенцем всякой Церкви, во внутреннем смысле, является вера (пп. 352, 367). Однако здесь, где нет никакой веры, поскольку отсутствуют внутренние предметы, есть только внешние познания духовных предметов, заменяющие веру; таким образом, познания, подобные тем, какие были у иудеев, которые были познаниями не только обрядов внешнего богослужения, но также и многих других вещей, относящихся к богослужению, как, например, положения учения. Что «Сидон» имеет такое значение, ясно из того факта, что Тир и Сидон были самыми удаленными границами Филистимлии, кроме того, они находились около моря. Поэтому «Тир» означает внутренние познания, а «Сидон» — внешние познания, однако предметов духовных. Это также ясно из Слова. У Иеремии:

От того дня, который придет истребить всех Филистимлян, отнять у Тира и Сидона всех остальных помощников, ибо Господь разорит Филистимлян, остаток острова Кафтора (Иер. 47:4).

Здесь «Филистимляне» означают научные познания о вере и милосердии, «Тир» означает внутренние познания, а «Сидон» — внешние познания духовных предметов.

[2] У Иоила:

И что вы Мне, Тир и Сидон и все округи Филистимские? потому что вы взяли серебро Мое и золото Мое, и наилучшие драгоценности Мои внесли в капища ваши (Иоиль 3:4, 5).

Здесь «Тир и Сидон» явно означают познания и названы «округами Филистимскими»; «серебро и золото» и «наилучшие драгоценности» означают познания. У Иезекииля:

Там властелины севера, все они и все Сидоняне, которые сошли туда с отошедшими в могилу, и положен будет фараон и все множество его среди необрезанных с пораженными мечом (Иез. 32:30, 32).

Здесь «Сидоняне» означают внешние познания, которые без внутренних вещей являются всего лишь научными знаниями, поэтому они называются вместе с Фараоном, или Египтом, который означает знания. У Захарии:

Емаф, смежный с ним, на Тир и Сидон, ибо он очень умудрился (Зах. 9:2).

Здесь говорится о Дамаске; «Тир и Сидон» означают познания.

[3] У Иезекииля:

Жители Сидона и Арвада были у тебя гребцами; свои знатоки были у тебя, Тир; они были у тебя кормчими (Иез. 27:8).

Здесь «Тир» означает внутренние познания, поэтому его знатоки названы «кормчими»; «Сидон» же означает внешние познания, поэтому его жители названы «гребцами», ибо таково отношение внутренних познаний к внешним. У Исаии:

Умолкните, обитатели острова, который наполняли купцы Сидонские, плавающие по морю. По великим водам привозились в него семена Сихора, жатва [большой] реки, и был он торжищем народов. Устыдись, Сидон; ибо [вот что] говорит море, крепость морская: «как бы ни мучилась я родами и ни рождала, и ни воспитывала юношей, ни возвращала девиц» (Ис. 23:2—4).

«Сидон» здесь означает внешние познания, которые, поскольку не имеют в себе ничего внутреннего, названы «семенами Сихора, жатвой реки, торжищем народов», а также «морем» и «крепостью морской», также сказано, что она «не мучилась родами и не рождала». Эти выражения нельзя понять в буквальном смысле, но все они совершенно ясны во внутреннем смысле, как и во многих других местах у пророков. Поскольку «Сидон» означает внешние познания, то он также называется «округой Израиля», которым означается духовная Церковь (Иез. 28:24, 26), ибо внешние знания подобны окраинам.

1202. Что Сидон назван «первенцем Ханаана», потому что эти познания являются первыми предметами такого внешнего богослужения, которое не имеет в себе никакого внутреннего богослужения, было объяснено в предыдущем пункте.

1203. Что «Хет» означает внешние познания небесных предметов, ясно из того, что было сказано выше. У пророков часто духовные и небесные предметы взаимосвязаны, то есть где говорится о духовных предметах, также говорится и о предметах небесных, ибо одно происходит от другого, и не было бы полноты, если бы они не были соединены; поэтому в каждой отдельной части Слова есть подобие небесного супружества. Из этого, а также из других мест в Слове ясно, что «Сидоном» означаются внешние познания духовных предметов, а «Хетом» — внешние познания небесных предметов в обоих смыслах, то есть когда нет внутренних предметов или когда они есть, а также просто внешние знания. Духовными предметами, как часто говорилось прежде, являются те, которые относятся к вере, а небесными предметами являются те, которые относятся к любви. Духовными также являются предметы, относящиеся к разумению, а небесными — относящиеся к воле. Что «Хет» означает внешние знания, лишенные внутреннего, видно у Иезекииля:

Так говорит Господь Бог [дщери] Иерусалима: твой корень и твоя родина в земле Ханаанской; отец твой Аморрей, и мать твоя Хеттеянка; Ты дочь в мать твою, которая бросила мужа своего и детей своих, — и ты сестра в сестер твоих, которые ненавидели мужей своих и сыновей своих. Мать ваша Хеттеянка, и отец ваш Аморрей (Иез. 16:3, 45).

Здесь внешнее богослужение, лишенное внутреннего, начинается «Ханааном». «Ненавидеть мужей и сыновей» — значит отвергать добро и истины, поэтому мать ее названа «Хеттеянкой». Но «Хет» в Слове также означает внешние познания небесных предметов в положительном смысле, как и все названия стран, городов, племен и людей, что уже было объяснено выше. Об этом значении «Хета», по Божественному милосердию Господа, будет сказано в дальнейшем. Познаниями духовных предметов являются те, которые относятся к вере, таким образом, к учению, а познаниями небесных предметов — те, которые относятся к любви, таким образом, к жизни.

1204. [Стихи 16—18] Иевусей, Аморрей, Гергесей, Евей, Аркей, Синей, Арвадей, Цемарей и Химарей. Впоследствии семьи Хананитов рассеялись по всей земле.

«Иевусей, Аморрей, Гергесей, Евей, Аркей, Синей, Арвадей, Цемарей и Химарей» были теми многими племенами, которые также означали многие различные виды идолопоклонства. «Впоследствии семьи Хананитов рассеялись по всей земле» означает, что все другие формы идолопоклоннического богослужения произошли от них.

1205. «Иевусей, Аморрей, Гергесей, Евей, Аркей, Синей, Арвадей, Цемарей и Химарей» были многими племенами, которые также означали многие различные виды идолопоклонства. Что эти племена означали виды идолопоклонства, видно из многих мест в Слове, поскольку они были жителями земли Ханаанской, которые по причине своего идолопоклонства были отвергнуты и частично истреблены. Однако во внутреннем смысле Слова означаются не эти племена, а вообще сами формы идолопоклонства, где бы они ни существовали, и в частности среди иудеев. Ибо люди, которые полагают богослужение только во внешнем и совершенно не желают познавать внутренние предметы, отвергая их, когда в них наставляется, очень склонны ко всем этим формам идолопоклонства, как ясно видно на примере иудеев. Только во внутреннем богослужении содержатся узы, удерживающие человека от идолопоклонства, и когда эти узы исчезают, его уже ничего не сдерживает. Однако существует не только внешнее идолопоклонство, но также и внутреннее. Во внешнее идолопоклонство бросаются те, которые обладают внешним богослужением, лишенным внутреннего, во внутреннее же идолопоклонство — те, которые имеют внешнее богослужение, внутренние начала которого осквернены; оба эти вида идолопоклонства означаются данными племенами. Внутреннее идолопоклонство является многочисленными ложностями и вожделениями, которые они любят и почитают и которые, таким образом, занимают место богов и идолов, существовавших среди язычников. Но каковы, в частности, ложности и вожделения, которым поклоняются и которые обозначены этими племенами — Иевусеем, Амореєм, Гергесеем, Евеем, Аркеєм, Синеем, Арвадеем, Цемареєм и Химареєм, — объяснить здесь было бы слишком долго, но по Божественному милосердию Господа об этом будет сказано в тех местах, где встречаются их имена.

1206. «Впоследствии семьи Хананитов рассеялись по всей земле» означает, что все другие формы идолопоклоннического богослужения произошли от них. Это ясно без объяснения.

1207. [Стих 19] И были пределы Хананеев от Сидона к Герару до Газы, отсюда к Содому, Гоморре, Адме и Цевоиму до Лаши.

Здесь, как и ранее, «Сидон» означает внешние познания; «Герар» означает то, что было открыто относительно веры; «Газа» означает то, что было открыто относительно милосердия; были «пределы Хананеев от Сидона к Герару до Газы» означает расширение познаний к истине и к добру у тех, которые имели внешнее богослужение, лишенное внутреннего; «отсюда к Содому, Гоморре, Адме и Цевоиму до Лаши» означает ложности и зло, в которых они заключены.

1208. Что «Сидон» означает внешние познания, ясно видно из того, что было показано выше, в стихе 15.

1209. Что «Герар» означает то, что было открыто относительно веры и, таким образом, в общем, означает саму веру, ясно видно из мест, где упоминается Герар (Быт. 20:1; 26:1, 17), о значении которого по Божественному милосердию Господа будет сказано впоследствии.

1210. Что «Газа» означает то, что было открыто относительно милосердия, становится ясно прежде всего из того факта, что в Слове, когда речь идет о духовных предметах, вместе с тем также говорится и о небесных предметах, то есть, когда говорится о предметах веры, также говорится и с предметах милосердия; это также видно из Слова, где упоминается «Газа», кроме того, это ясно из факта, что познания простираются до веры и даже до милосердия, которое является их самым дальним пределом.

1211. «Пределы Хананеев были от Сидона к Герару до Газы». Что это означает расширение познаний у тех, которые имели внешнее богослужение, лишенное внутреннего, ясно видно из значения «Герара» и «Газы». Границы всех познаний, относящихся к богослужению, внешнему или внутреннему, простираются в этом направлении, ибо всякое богослужение происходит от веры и милосердия, а то, что от них не происходит, является не богослужением, но идолопоклонством. Поскольку здесь говорится о Ханаане, то есть о внешнем богослужении и о его разновидностях, то здесь означаются границы и пределы не богослужения, но познаний.

1212. «Отсюда к Содому, Гоморре, Адме и Цевоиму до Лаши». Что этим означаются ложности и зло, в которых они заканчиваются, можно видеть из значения тех же названий в исторических и пророческих частях Слова. Вообще есть два источника лжи, один состоит в желаниях, принадлежащих любви к себе и к миру, а другой — в познаниях посредством

рассуждений. Ложности, происходящие таким образом, когда они преобладают над истинами, означаются «Содомом, Гоморрой, Адмой и Цевоимом». Что ложности и зло, от них происходящие, являются границами внешнего богослужения, которое лишено внутреннего, может видеть каждый. В таком богослужении всё является мертвым, поэтому, куда бы ни обращался человек, пребывающий в таком богослужении, он тонет в ложностях. Нет ничего внутреннего, что вело бы его к истине, но все является только внешним, увлекающим его к злым желаниям и фантазиям. Поскольку Содом, Гоморра, Адма и Цевоим упоминаются как в исторических, так и в пророческих частях Слова, то об особом значении каждого из них по Божественному милосердию Господа будет сказано в этих местах.

1213. [Стих 20] Это сыны Хамовы, по семействам их, по языкам их, в землях их, в племенах их.

«Сыны Хама» означают деривации учений и богослужений, произошедших от извращенного внутреннего богослужения, которым является «Хам»; «по семействам их, по языкам их, в землях их, в племенах их» означает в соответствии с характером каждого, в частности и в общем; «по семействам их» означает согласно их обычаям и традициям; «по языкам их» означает согласно их личным верованиям; «в землях их» означает в общем относительно таких верований; «в племенах их» означает в общем относительно их обычаев и традиций.

1214. Что «сыны Хама» означают деривации доктрин и богослужений, произошедших от извращенного внутреннего богослужения, которым является «Хам», ясно из значения «сынов», представляющих учения, и из значения «Хама», представляющего извращенное внутреннее богослужение, о котором говорилось прежде.

1215. «По семействам их, согласно их языкам, в их странах, в их народах» означает в соответствии с характером каждого, в частности и в общем, как было объяснено выше (стих 5), где встречаются те же слова, но в другом порядке. О сынах Иафета говорилось, что «от них населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих», что означало внешние формы богослужения, в которых было внутреннее. Поэтому в том месте приоритет имеют предметы, принадлежащие учению, тогда как здесь — те, которые связаны с обычаями или с жизнью.

1216. «По семействам их» означает согласно их обычаям и традициям; «по языкам их» означает со-

гласно их личным верованиям; «в землях их» означает, в общем, относительно таких верований; «в племенах их» означает, в общем, относительно их обычаев и традиций. Это видно из значения в Слове каждого из них, а именно: «семейства», «языка», «земли» и «племени», о которых смотрите сказанное выше, в стихе 5.

1217. [Стих 21] Были дети и у Сима, отца всех сынов Еверовых, старшего брата Иафетова.

«Сим» здесь означает Древнюю Церковь в общем; «были дети у Сима» означает, что от Древней Церкви произошла новая Церковь; «Евер» означает новую Церковь, которая должна была называться второй Древней Церковью; «отец всех сынов Еверовых» означает, что это вторая Древняя Церковь и что принадлежащее этой Церкви произошло от предшествующей Древней Церкви как от своего отца; «старший брат Иафета» означает, что богослужение было внешним.

1218. Что «Сим» здесь означает Древнюю Церковь в общем, ясно из того, что здесь говорится о Евере, который упоминается следом, а также из того, что в этом стихе он назван «старшим братом Иафета».

1219. Что «у Сима были дети» здесь означает, что новая Церковь произошла от Древней Церкви, ясно из содержания этого стиха, в котором упоминается Евер, под которым понимается новая Церковь, о чем будет сказано впоследствии.

1220. Что «Евер» означает новую Церковь, которая должна была называться второй Древней Церковью, ясно видно из того, что следует, где непосредственно говорится о Евере. Евер упоминается здесь, потому что от него произошла новая Церковь. О Евере и об этой второй Церкви по Божественному милосердию Господа будет сказано далее.

1221. «Он был отцом всех сынов Еверовых» означает, что эта вторая Древняя Церковь и принадлежащие к этой Церкви произошли от предшествующей Древней Церкви, как от своего отца. Это также может быть видно из того, что следует относительно Евера и этой Церкви, поскольку о Евере речь идет от стиха 24 до стиха 30 этой главы и от стиха 11 до стиха 32 следующей главы.

1222. «Старший брат Иафета» означает, что его богослужение было внешним. Это ясно из значения «Иафета», представляющего внешнюю Церковь, о которой говорилось в стихе 18 предыдущей главы и далее и в стихах 1—5 этой главы.

56 Здесь выражение «Сим, старший брат Иафета» означа-

ет, в частности, что внутренняя Церковь и внешняя Церковь являются братьями, ибо таковы отношения между внутренним богослужением и внешним богослужением, в котором есть внутреннее. Это кровные отношения, поскольку в каждом из них главным является милосердие. Но внутренняя Церковь является старшим братом, поскольку она первая и внутренняя. Выражение «старший брат Иафета» здесь также включает в себе тот факт, что вторая Древняя Церковь, называемая «Евеем», была как брат первой Древней Церкви, ибо «Иафетом» во внутреннем смысле означает не что иное, как внешнее богослужение, в котором есть внутреннее, какой бы ни была Церковь; поэтому также понимается богослужение этой новой Древней Церкви, которая была в основном внешней. Внутренний смысл Слова таков, что на исторические детали буквального смысла не обращается внимание, когда рассматриваются универсальные особенности, которые отвлечены от буквального смысла, поскольку они совершенно отличаются друг от друга. Поэтому выражение «старший брат Иафета» здесь во внутреннем смысле означает, что богослужение новой Древней Церкви было внешним. Иначе незачем было бы говорить, что он был старшим братом Иафета.

1223. [Стих 22] Сыны Сима: Елам, Ассур, Арфаксад, Луд, Арам.

«Сим» означает здесь, как прежде, внутреннюю Церковь; «сыны Сима» означают то, что относится к мудрости. «Елам, Ассур, Арфаксад, Луд и Арам» были многими племенами, которыми означаются предметы, относящиеся к мудрости. «Елам» означает веру, происходящую от милосердия, «Ассур» означает происходящий оттуда разум, «Арфаксад» — происходящие оттуда знания, «Луд» — познания истины, «Арам» — познания добра.

1224. Из всего этого видно, что означают во внутреннем смысле эти имена, а именно ту Древнюю Церковь, которая была внутренней, обладала мудростью, разумом, наукой и познаниями истины и добра. Такие предметы содержатся во внутреннем смысле, хотя здесь приводятся только имена, из которых ничего иного не видно в буквальном смысле, кроме того, что это были истоки или отцы племен, таким образом, не видно ничего, относящегося к учению, и еще менее ничего духовного и небесного. То же имеет место и у пророков, где, всякий раз, когда встречается ряд имен, которые во внутреннем смысле означают реальные вещи, они следуют друг за другом в пре-восходном порядке.

1225. Что «Сим» означает внутреннюю Церковь, было сказано и показано в предыдущей главе, в 18-м и последующих стихах.

1226. Что «сыны Сима» означают относящееся к мудрости, ясно из того, что Сим является внутренней Церковью, чьи сыновья означают не что иное, как относящееся к мудрости. Мудростью называется все, что порождается милосердием, поскольку это происходит через милосердие от Господа, от которого исходит вся мудрость, ибо Он является Самой Мудростью. От этой Мудрости происходит истинный разум, а также истинная наука и истинные познания, которые все являются сынами милосердия, то есть сынами Господа через милосердие. И поскольку они являются сынами Господа, рожденными через милосердие, то каждый из них относится к мудрости, ибо мудрость пребывает в каждом из них, и от нее они обретают свою жизнь; и это в такой мере, что ни разум, ни знания, ни познание не имеют жизни, кроме как от мудрости, относящейся к милосердию, которое принадлежит Господу.

1227. Что «Елам, Ассур, Арфаксад, Луд и Арам» были многими племенами, видно из исторических и пророческих частей Слова, где они упоминаются. И что они означают предметы, относящиеся к мудрости, ясно из того, что было сказано только что выше, и из того, что следует далее. У этих племен существовала внутренняя Церковь; у других, названных сынами Иафета, существовала внешняя Церковь; у тех, которые назывались сынами Хама, была развращенная внутренняя Церковь; а у тех, которые были сынами Ханаана, была развращенная внешняя Церковь. Говорится ли о внутреннем и внешнем богослужении, или о внутренней и внешней Церкви, это то же самое.

1228. Что «Елам» означает веру, происходящую от милосердия, видно из сущности внутренней Церкви. Церковь является внутренней, когда главным в ней является милосердие, от которого исходят ее мысли и действия. Первым потомком милосердия является не что иное, как вера, ибо вера происходит от него, а не из какого-то другого источника. Что «Елам» является верой, происходящей от милосердия, или самой верой, которая составляет внутреннюю Церковь, видно также у Иеремии:

Слово Господа, которое было к Иереми пророку против Елама, вот, Я сокрушу лук Елама, главную силу их. И наведу на Елам четыре ветра от четырех краев неба и развею их по всем этим ветрам, и не будет народа, к которому не пришли бы изгнанные Еламиты. И поражу Еламитян страхом пред врагами

их и пред ищущими души их; и наведу на них бедствие, гнев Мой, говорит Господь, и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их. И поставлю престол Мой в Еламе, и истреблю там царя и князей, говорит Господь. Но в последние дни возвращу плен Елама (Иер. 49:34—39).

[2] В этом отрывке «Елам» означает веру, или, что то же самое, внутреннюю Церковь, ставшую извращенной и порочной, а затем восстановленную. Подобно тому как в Слове часто говорится об Иуде, Израиле и Иакове, под которыми понимаются Церкви: под «Иудой» — небесная Церковь, под «Израилем» — духовная Церковь, под «Иаковом» — внешняя Церковь; о которых, когда они развратились, также было сказано, что они должны быть рассеяны, а затем, будучи рассеяны своими врагами, они должны быть собраны вновь и возвращены из своего плена, под чем понимается образование новой Церкви. Таким образом, здесь сказано о Еламе, или о внутренней извращенной и порочной Церкви, что она должна быть рассеяна, а затем что она должна быть возвращена, и в это время Сущий установит Свой престол в Еламе, то есть во внутренней Церкви, или во внутренних пределах Церкви, которые являются не чем иным, как предметами веры, происходящей от милосердия.

[3] У Исаии:

Пророчество о пустыне приморской. — Как бури на юге носятся, идет он от пустыни, из земли страшной. Грозное видение показано мне: грабитель грабит, опустошитель опустошает; восходи, Елам, осаждай, Мадай! всем стенаниям я положу конец (Ис. 21:1, 2).

Здесь говорится о Церкви, опустошаемой Вавилоном; «Елам» является внутренней Церковью; «Мадай» — внешней Церковью, или внешним богослужением, в котором есть внутреннее. Что Мадай является такой Церковью, или таким богослужением, показано в стихе 2 этой главы, где Мадай назван сыном Иафета.

1229. Что «Ассур» означает разум, видно из того, что было показано выше, в стихе 11 этой главы.

1230. Что «Арфаксад» означает знания, нельзя легко подтвердить из Слова, но это ясно из того, что говорилось выше, и из последующего.

1231. Что «Луд» означает познания истины, ясно из того факта, что познания истины обретаются таким путем, то

есть от Господа через милосердие и, таким образом, через веру, посредством разума и знаний. Это видно также у Иезекииля:

Персия и Луд и Фут находились в войске твоём и были у тебя ратниками, вешали на тебе щит и шлем; они придавали тебе величие (Иез. 27:10).

Это сказано о Тире. «Луд и Фут» означают познания, которые, как сказано, находились в его войске и были его ратниками, потому что познания при помощи разума служат для защиты истин, что также является «вешанием щита и шлема». Что «Фут» означает внешние познания Слова, может быть видно выше, в стихе 6 этой главы.

1232. Что «Арамом» или Сирией означаются познания добра, видно также из Слова, как у Иезекииля:

По причине большого торгового производства твоего торговали с тобою Арамеяне; за товары твои они платили карбункулами, тканями пурпуровыми, узорчатыми, и виссонами, и кораллами, и рубинами (Иез. 27:16).

Это говорится о Тире, или обладании познаниями; «карбункулы, пурпурные ткани, узорчатые, виссоны, кораллы и рубины» здесь означают не что иное, как познания добра. У Осии:

Убежал Иаков на поля Сирийские, и служил Израиль за жену, и за жену стерег [овец].

Чрез пророка вывел Господь Израиля из Египта, и чрез пророка Он охранял его.

Сильно раздражил Ефрем [Господа], и за то кровь его оставит на нем, и поношение его обратит Господь на него. (Ос. 12:12—14).

«Иаков» здесь означает внешнюю Церковь, «Израиль» — внутреннюю духовную Церковь; «Арам» — познания добра; «Египет» — извращенную науку; «Ефрем» — извращенный рассудок. Что они означают в данном контексте, не может быть видно по буквальному смыслу, но только по внутреннему смыслу, где, как уже было сказано, имена означают реальные предметы Церкви. У Исаии:

Вот, Дамаск исключается из [числа] городов и будет грудой развалин. Не станет твердыни Ефремовой и царства Дамасского, и остатка Арамова; с ними будет то же, что со славою сынов Израиля (Ис. 17:1, 3).

«Остаток Арамов» здесь означает познания добра, которые названы «слава Израиля». «Арам», или Сирия, в противоположном смысле, означает извращенные познания добра, поскольку обычно в Слове выражения используются в обоих смыслах (Ис. 7:4—6; 9:11, 12; Втор. 26:5).

1233. [Стих 23] Сыны Арама: Уц, Хул, Гефер и Маш.

«Арам» здесь, как прежде, означает познания добра; «сыны Арама» являются производными познаниями, происходящими из этих познаний; «Уц, Хул, Гефер и Маш» означают многие виды этих познаний.

1234. Что «Арам» означает познания добра, было показано только что выше, из чего следует, что «сыны Арама» являются производными познаниями и предметами, относящимися к познаниям. Производные познания являются природными истинами, а предметы, относящиеся к познаниям, являются делами, совершенными в соответствии с ними. Что эти предметы имеют такое значение, не может быть легко подтверждено из Слова, потому что они не находятся среди имен, которые часто упоминаются. Только Уц упоминается у Иер. 25:20; Плач. 4:21. Из этого тогда следует, что «Уц, Хул, Гефер и Маш» означают многие виды этих познаний и дел, совершенных в соответствии с ними.

1235. [Стих 24] Арфаксад родил Салу, Сала родил Евера.

«Арфаксад» представлял племя, так названное, которым означались знания; «Сала» также представлял племя, названное так, которым означалось то, что происходило от этих знаний; «Евером» также означалось племя, чьим отцом был Евер, названный этим именем, которым означалась вторая Древняя Церковь, которая была отделена от первой.

1236. Что «Арфаксад» представлял племя, названное так, и что это племя означало знания, видно из того, что было сказано о нем только что выше, в стихе 22.

1237. Что «Сала» также представлял племя и что этим племенем означалось то, что происходило от этих знаний, следует из сказанного, что «Арфаксад родил Салу».

1238. Что «Евером» также означает племя, чьим отцом был Евер, который был назван этим именем, должно быть понятно. Все, упоминавшиеся до сих пор, были племенами, среди которых существовала Древняя Церковь; все они были названы сынами Сима, Хама, Иафета и Ханаана, потому что Симом, Хамом, Иафетом и Ханааном означались различные типы богослужения в Церкви. Ной, Сим, Хам, Иафет и Ханаан никогда не существовали как люди; но поскольку Древ-

няя Церковь в частности и вообще всякая Церковь является таковой, что содержит в себе истинно внутреннее, развращенное внутреннее, истинно внешнее и развращенное внешнее, поэтому вышеупомянутые имена были даны в таком порядке, что все различия в общем могли быть отнесены к ним и к их сыновьям, как к их главам. Кроме того, племена, названные здесь, первыми имели такое богослужение, поэтому они названы сыновьями одного из сыновей Ноя. И по этой же причине сами такие богослужения обозначены именами этих племен в Слове.

[2] Эта первая Древняя Церковь, обозначенная Ноем и его сыновьями, не была ограничена несколькими племенами, но распространялась на многие царства, как видно на примере упомянутых племен, а именно Ассирии, Месопотамии, Сирии, Эфиопии, Аравии, Ливии, Египта, Филистимлии до Тира и Сидона и всей земли Ханаанской на этой стороне Иордана и на другой стороне. Однако впоследствии в Сирии начался вид внешнего богослужения, который оттуда распространился широко вокруг, по многим странам, особенно по Ханаану. Это была форма богослужения, отличная от богослужения Древней Церкви. И поскольку таким образом возникло нечто от Церкви, что было отделено от Древней Церкви, отсюда произошла, так сказать, новая Церковь, которая поэтому могла быть названа второй Древней Церковью. Ее первым основателем был Евер, и поэтому эта Церковь получила свое название от Евера. Как уже говорилось, в те времена все различались по домам, семействам и племенам. Каждое племя признавало одного отца, от которого оно также называлось, как видно в различных местах в Слове. Таким образом, племя, признававшее Евера своим отцом, было названо еврейским племенем.

1239. Что «Евер» означает вторую Древнюю Церковь, которая была отделена от первой, ясно из того, что только что было сказано.

1240. [Стих 25] У Евера родились два сына; имя одному: Фалек, потому что во дни его земля разделена; имя брата его: Иоктан.

Евер был первым основателем второй Древней Церкви и начал эту Церковь; у него «родились два сына», которыми означаются два вида богослужения, а именно внутреннее и внешнее. Его двух сыновей звали «Фалек» и «Иоктан»; «Фалеком» обозначено внутреннее богослужение этой Церкви, а «Иоктаном» — ее внешнее богослужение; «потому что во дни его земля разделена» означает, что тогда возникла новая Цер-

ковь, «земля» здесь, как раньше, означает Церковь; «имя брата его: Иоктан» означает внешнее богослужение этой Церкви.

1241. О Евере, первоначальном основателе второй Древней Церкви, которым означается эта Церковь, будет сказано следующее. Первая Древняя Церковь, так широко распространившаяся особенно через Азиатский мир, в процессе времени выродилась — как обычно бывает со всеми Церквями — и была фальсифицирована в отношении как своего внешнего, так и внутреннего богослужения, это произошло в разных местах, особенно через то, что все значимые и прообразовательные предметы, которые Древняя Церковь имела из уст Древнейшей Церкви — все из которых относились к Господу и к Его Царству, — превратились в предметы идолопоклонства, а некоторыми племенами были превращены в магические предметы. Чтобы не разрушилась вся Церковь, Господом было позволено в некоторых местах восстановить прообразовательное богослужение, что было сделано Евером. Это было богослужение, состоящее в основном во внешних предметах. Внешними проявлениями богослужения, дополняющими священнические обряды, были высоты, роши, колонны, помазания и множество других вещей, названных уставами. Внутренними особенностями богослужения были положения учения, дошедшие с допотопных времен, особенно от людей, называемых «Енохом», которые собрали откровения, полученные через перцепцию Древнейшей Церкви, и сделали из этого учение. Эти положения учения составляли их Слово, и из этих внутренних и ранее упомянутых внешних предметов происходило богослужение этой Церкви, богослужение, установленное Евером, но дополненное и также измененное. В частности, они начали считать жертвы более важными, чем любые другие ритуалы. В истинной Древней Церкви жертвы были неизвестны и существовали только среди некоторых потомков Хама и Хаанаана, которые были идолопоклонниками; жертвы были позволены у них, чтобы отвратить их от принесения в жертву своих сыновей и дочерей. Из всего этого ясно, какова была эта вторая Древняя Церковь, учрежденная Евером и сохранившаяся среди его потомков, называемых еврейским племенем.

1242. «Два сына Евера», называемые Фалеком и Иоктаном, означают два вида богослужения этой Церкви, внутреннее и внешнее; Фалек означает внутреннее богослужение этой Церкви, а Иоктан — внешнее богослужение. Это ясно из того факта, что Евером и Еврейским племенем во внутреннем смысле означалась вторая Древняя Церковь, а также из того, **63**

что в каждой Церкви есть внутреннее и внешнее, ибо без внутреннего она не может быть и называться Церковью, но является идолопоклонством. Поскольку «сыны» относятся здесь к Церкви, то одним сыном означает внутреннее Церкви, а другим — внешнее. Подобная двойственность часто встречается повсюду в Слове, например, это означали Ада и Цила, две жены Ламеха (пп. 409); Лия и Рахиль, Иаков и Израиль и другие. О потомстве Иоктана говорится в этой главе, о потомстве Фалека — в следующей главе.

1243. «Потому что во дни его земля разделена» означает, что в то время возникла новая Церковь. Это ясно из того, что было сказано выше, и из того, что «земля» не означает ничего иного, как Церковь, что было ясно показано выше (пп. 662, 1066).

1244. Что «имя брата его: Иоктан» означает внешнее богослужение этой Церкви, было показано только что выше. Что внешнее богослужение названо «братом», может быть видно выше, в стихе 21 этой главы, где сказано о Симе, что он был старшим братом Иафета. Вот почему здесь добавлено слово «брат».

1245. [Стихи 26—29] Иоктан родил Алмодада, Шалефа, Хадармавефа, Иераха, Гадорама, Узала, Диклу, Овала, Авимаила, Шеву, Офира, Хавилу и Иовава. Все эти сыновья Иоктана.

Это были многие племена из семейства Евера, которыми начинается множество ритуалов.

1246. Что это были многие племена из семейства Евера, может быть видно из состояния, в котором они жили в этот период. В древнейшие времена, как говорилось ранее, племена разделялись на семейства, а семейства — на дома. Каждое племя признавало одного отца, от которого оно называлось. Когда сыновья одного отца умножались, они также составляли дома, семейства и племена и так далее. Так было и с сыновьями Иоктана, так же это было с сыновьями Иакова, которые впоследствии, умножившись, составили колена, каждое из которых признавало одного из сыновей Иакова, от которого оно было названо, как от своего отца; однако все они держались вместе, будучи потомками Иакова, и назывались Иаковым. Так же как эти племена, произошедшие от Евера, назывались Евреями.

1247. Что эти племена означают множество ритуалов, ясно из того, что в Слове имена никогда не означают что-либо иное, чем реальные предметы, поскольку Слово во внутреннем смысле относится только к Господу, к Его Царству на небесах и на земле и, следовательно, к Церкви и к предметам, составля-

веденными здесь. Поскольку Иоктан, сын Евера, означает внешнее богослужение новой Церкви, как уже говорилось, то его сыновья не могут означать ничего иного, кроме предметов внешнего богослужения, которыми являются ритуалы, то есть множество видов ритуалов. Но нельзя сказать, каковы были эти виды ритуалов, потому что они определялись тем видом богослужения, к которому они относились, и пока оно неизвестно, ничего нельзя сказать о его ритуалах; к тому же не будет никакой пользы в том, чтобы их знать. Никакие из этих имен не встречаются еще раз в Слове, кроме Шевы, Офира и Хавилы; и даже тогда они не относятся к этому роду, ибо Шева и Хавила, которые упоминаются в других местах в Слове, происходят от называемых сынами Хама, как видно в стихе 7 этой главы; то же самое относится к Офиру.

1248. [Стих 30] Поселения их были от Мешы до Сефара, горы восточной.

Эти слова означают расширение богослужения, от истин веры к добру милосердия. «Меша» означает истину; «Сефар» — добро; «гора восточная» — милосердие.

1249. Что эти слова означают расширение богослужения, от истин веры к добру милосердия, и что «Меша» означает истину, а «Сефар» — добро, действительно не может быть подтверждено из Слова, потому что о Меше и Сефаре нет упоминания у пророков. Однако это может быть видно из того, что данный стих является как бы заключением того, что было сказано ранее, и особенно из того факта, что «гора восточная» является последним пределом, к которому относятся предыдущие слова, и в Слове «гора восточная» означает милосердие от Господа, как будет видно из нижеследующего; это также видно из того факта, что все в Церкви стремится к милосердию как к своей конечной цели. Из всего этого следует, что «Меша» означает истину, или границу, от которой начинается продвижение, и что «Сефар» означает добро и, таким образом, милосердие, понимаемое под «горой восточной», или границей, к которой оно направлено.

1250. Что «гора восточная» означает милосердие, в действительности милосердие от Господа, ясно из значения «горы» в Слове, представляющей любовь к Господу и милосердие к ближнему, как уже было показано в п. 795. Что «восток» означает Господа и, следовательно, небесные предметы, происходящие от любви и милосердия, может быть видно выше (п. 101), а также из следующих мест. У Иезекииля:

Херувимы подняли крылья свои, и слава Сущего из среды города и остановилась над горою, которая на восток от города (Иез. 11:22, 23).

Здесь «гора, которая на восток» означает не что иное, как небесное проявление любви и милосердия, происходящих от Господа, ибо сказано, что «слава Сущего остановилась там». У того же пророка:

И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку. И вот, слава Бога Израилева шла от востока (Иез. 43:1, 2),

где «восток» имеет подобное значение.

[2] У того же пророка:

И привел он меня обратно ко внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены. И сказал мне Господь: ворота сии будут затворены, не откроются, и никакой человек не войдет ими, ибо Сущий, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены (Иез. 44:1, 2).

Здесь также «восток» означает небесное проявление любви, которая исходит только от Господа. У того же пророка:

А если князь, по усердию своему, захочет принести всесожжение или благодарственную жертву Сущему, то должны отворить ему ворота, обращенные к востоку, и он совершит свое всесожжение и свою благодарственную жертву так же, как совершил в субботний день (Иез. 46:12).

Здесь также означается небесное, которое, в сущности, является любовью к Господу.

[3] И в другом месте:

Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот, из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток (Иез. 47:1, 8).

Здесь говорится о Новом Иерусалиме. «Восток» означает Господа и, таким образом, небесное, происходящее от любви; «воды» означают духовные предметы. Здесь то же обозначено «горой восточной». Кроме того, жившие в Сирии назывались «сынами востока», о которых по Божественному милосердию Господа будет сказано позже.

1251. [Стих 31] Это сыновья Симовы по семействам их,
66 по языкам их, в землях их, по племенам их.

«Это сыновья Симовы» означает деривации внутреннего богослужения, обозначенного «Симом»; «по семействам их, по языкам их, в землях их, по семействам их» означает в соответствии с расположением каждого из них, в частности и в общем; «по семействам их» в соответствии с различиями относительно милосердия; «по языкам их» в соответствии с различиями относительно веры; «в землях их» в общем относительно предметов веры; «по племенам их» в общем относительно предметов милосердия.

1252. Что означают эти предметы, нет необходимости в дальнейшем подтверждении, поскольку такие же слова встречаются выше, в стихе 20, смотрите, что сказано там. Значения слов здесь, таких как «семейства, языки, земли и племена», определяются теми предметами, к которым эти выражения относятся. В стихе 20 они употребляются по отношению к Хаму, или к развращенному внутреннему богослужению, но в этом стихе — по отношению к Симу, или истинному внутреннему богослужению. Поэтому «семейства и племена» в стихе 20 относятся к обычаям и традициям, а «языки и земли» — к личным верованиям, принадлежащим развращенной внутренней Церкви; тогда как в этом стихе «семейства и племена» относятся к милосердию, а «языки и земли» — к вере, принадлежащей истинной внутренней Церкви. О значении «племен и семейств» смотрите то, что следует в этой главе.

1253. [Стих 32] Вот семейства сынов Ноевых, по родословию их, в племенах их.

«Вот семейства сынов Ноевых» означает формы богослужения Древней Церкви в частности; «по родословию их» означает в такой мере, насколько они могли быть преобразованы; «в племенах их» означает богослужения этой Церкви в общем.

1254. «Вот семейства сынов Ноевых». Что это означает формы богослужения Древней Церкви в частности, ясно из значения «семейств» и «семейств сынов», представляющих формы богослужения и в действительности разновидности богослужений. Племена, названные в предыдущих стихах этой главы, не означают ничего иного, как различные богослужения Древней Церкви, и поэтому семейства, из которых состояли племена, должны означать то же самое. Во внутреннем смысле не могут пониматься никакие другие семейства, кроме происходящих от духовных и небесных предметов.

1255. Что «по родословию их» означает в той мере, насколько они могли быть преобразованы, ясно из значения «родословия» как преобразования. Когда человек рождает-

ся вновь, или возрождается Господом, все, что он обретает вновь, является в этом случае потомством. Также и здесь, поскольку говорится о Древней Церкви, «по родословию» означает в той мере, насколько они могли быть преобразованы. В отношении преобразования племен они не имели одной и той же формы богослужения, ни одного и того же учения, по той причине, что они все не имели одного и того же расположения и не были все одинаково воспитаны и наставлены с детства. Господь никогда не разрушает принципы, которые человек принимает с раннего детства, но изменяет их. Если они являются вещами, которые человек почитает за святые, и если они таковы, что не противоречат Божественному и природному порядку, но сами по себе не очень важны, Господь попускает их и позволяет человеку в них оставаться, как Он поступил со многими вещами во второй Древней Церкви, о которых по Божественному милосердию Господа будет сказано впоследствии.

1256. «В племенах их» означает богослужения этой Церкви в общем. Это ясно из того, что было сказано прежде о племенах, и из того, что следует далее.

1257. **От них распространились племена по земле после потопа.**

«От них распространились племена по земле» означает, что от них произошли все формы богослужения Церкви относительно добра и зла, которые означаются «племенами»; «земля» означает Церковь; «после потопа» означает от начала Древней Церкви.

1258. «От них распространились племена по земле» означает, что от них произошли все формы богослужения Церкви относительно добра и зла, которые означаются «племенами», это ясно из значения «племен». Как уже говорилось выше, под племенем понималось множество семейств, собранных вместе. В Древнейшей и в Древней Церкви многие семейства, признававшие одного отца, составляли одно племя. Но в отношении «племен», означающих во внутреннем смысле формы богослужения Церкви относительно добра или зла в этом богослужении, ситуация такова: когда ангелы рассматривают семейства и племена, они никогда не думают о племени, а только о богослужении в нем, поскольку они всех рассматривают с точки зрения их качества, то есть каковы они. Качественно или главной особенностью человека, по которой он рассматривается на небесах, являются его милосердие и вера. Это может ясно понять каждый, если он рассматривает это, когда

68 он размышляет о каком-либо человеке, или о каком-

либо семействе, или племени, он думает главным образом об их качестве, каждый делает это из того, что главенствует в нем самом в то время. Мысленный образ их качества тотчас возникает в уме, и он рассматривает их из этого образа. Еще больше это относится к Господу, а от Него — к ангелам, которые могут рассматривать человека, семейство и племя лишь с точки зрения их качества относительно милосердия и веры. Поэтому во внутреннем смысле «племена» не означают ничего иного, кроме богослужения Церкви относительно ее качества, которое является добром милосердия и истиной веры, от него происходящей. Когда выражение «племена» встречается в Слове, ангелы никогда не остаются в представлении о племени в соответствии с буквальным историческим смыслом, но представляют добро и истину в племени, которое упоминается.

1259. Далее будет сказано о племенах, означающих добро и зло в богослужении. В древнейшие времена, как уже говорилось, люди жили, разделяясь на племена, семейства и дома, чтобы Церковь на земле могла представлять царство Господа, в котором все разделяются по обществам, и эти общества собираются в большие, те в еще большие общества, и это в соответствии с различиями любви и веры, в общем и в частности, о чем смотрите пп. 684, 685. Таким образом, царство Господа также разделяется, так сказать, на дома, семейства и племена. Вот почему «дома, семейства и племена» означают в Слове добро любви и происходящей оттуда веры, где также есть четкое различие между «племенами» и «народами». «Племя» означает добро или зло, а «народ» — истину или ложь, и это различие всегда сохраняется и никогда не меняется, как может быть видно из следующих мест.

[2] У Исаии:

И будет в тот день: к корню Иессееву, который станет, как знамя для народов, обратятся племена, — и покой его будет слава. И будет в тот день: Господь снова прострет руку Свою, чтобы возвратить Себе остаток народа Своего, какой останется у Ассиура, и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Елама, и в Сеннааре, и в Емафе, и на островах моря. И поднимет знамя племенам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных Иудеев созовет (Ис. 11:10—12).

Здесь «народы» означают истины Церкви, а «племена» — ее добро; и между ними сделано четкое различие. Здесь говорится о царстве Господа и о Церкви, а в универсальном смысле — о каждом возрожденном человеке. Упомянутые имена оз-

начают предметы, описанные выше. «Израиль» означает духовные предметы Церкви, а «Иуда» — ее небесные предметы. У того же пророка:

Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; Ты умножишь племя, увеличишь радость его (Ис. 9:2, 3).

Здесь «народ» означает истины, поэтому сказано «ходящий во тьме» и «увидит свет»; «племя» означает добро.

[3] У того же пророка:

Что же скажут вестники племени? — То, что Господь утвердил Сион, и в нем найдут убежище бедные из народа Его (Ис. 14:32).

Здесь также «племя» означает добро, а «народ» — истину. У того же пророка:

И уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах (Ис. 25:7).

Здесь говорится о новой Церкви, или о Церкви племен; «народы» означают ее истины, а «племена» — ее добро. У того же пророка:

Отворите ворота; да войдет племя праведное, хранящий веру (Ис. 26:2).

Здесь «племя» ясно означает добро. У того же пророка:

Пусть все племена соберутся вместе, и совокупятся народы (Ис. 43:9).

Это также сказано о Церкви племен; «племена» означают ее добро, а «народы» — ее истины. Поскольку они отличаются друг от друга, то говорится о тех и других, иначе повторение было бы бессмысленным. У того же пророка:

Так говорит Господь Бог: вот, Я подниму руку Мою к племенам, и выставлю знамя Мое народам, и принесут сыновей твоих на руках и дочерей твоих (Ис. 49:22).

Это сказано о Господнем царстве; «племена» также означают добро, а «народы» — истины.

[4] У того же пророка:

Ибо ты распространишься направо и налево, и семя твое завладеет племенами и населит опустошенные города (Ис. 54:3).

Это относится к царству Господа и к Церкви, называемой Церковью племен. Что «племена» означают добро

милосердия, или, что то же самое, людей, в которых есть добро милосердия, ясно из обещания, что «семья», или вера, «завладеет ими». «Города» означают истины. У того же пророка:

Вот, Я дал Его свидетелем для народов, вождем и наставником народам. Вот, ты призовешь племя, которого ты не знал, и племя, которое тебя не знало, поспешит к тебе (Ис. 55:4, 5).

Это сказано о Господнем царстве; «народы» означают истины, а «племена» — добро. В Церкви те, кто наделены добром милосердия, являются «племенами», а те, кто наделены истинами веры, являются «народами», ибо добро и истины согласуются с тем, к кому они относятся. У того же пророка:

И придут племена к свету твоему, и цари — к восходящему над тобою сиянию. Тогда увидишь, и возрадуешься, и затрепещет и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние племен придет к тебе (Ис. 60:3, 5).

Говорится о Господнем царстве и о Церкви племен. «Племена» здесь означают добро; «цари», которые относятся к народам, означают истины.

[5] У Софонии:

Остаток народа Моего возьмет их в добычу, и уцелевшие из людей Моих получат их в наследие (Соф. 2:9).

У Захарии:

И будут приходить многие народы и сильные племена, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме (Зах. 8:22).

«Иерусалим» означает Господнее царство и Церковь; «народы» означают пребывающих в истинах веры; «племена» — пребывающих в добре милосердия, поэтому они упоминаются отдельно. У Давида:

Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главою племен; народ, которого я не знал, служит мне (Пс. 18:43).

Здесь также «народ» означает тех, которые пребывают в истинах, а «племена» — тех, которые пребывают в добре; упоминаются и те и другие, поскольку они составляют человека Церкви. У того же пророка:

Да веселятся и радуются племена, ибо Ты судишь народы праведно и управляешь на земле племенами. Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все (Пс. 67:4, 5).

Здесь «народы» ясно означают тех, которые состоят в истинах веры, а «племена» — тех, которые пребывают в добре милосердия.

[6] У Моисея:

Вспомни дни древние, помысли о летах прежних родов; спроси отца твоего, и он возвестит тебе, старцев твоих, и они скажут тебе. Когда Всевышний давал уделы племенам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых (Втор. 32:7, 8).

Это сказано о Древнейшей Церкви и о Древних Церквях, которые являются «днями древними» и «летами прежних родов». Пребывавшие в добре милосердия названы «племенами», которым «давались уделы»; а пребывавшие в истинах веры, происходящих от милосердия, названы «сынами человеческими», а затем «народами». Поскольку «племена» означают добро Церкви, а «народы» — ее истины, поэтому об Исаве и Иакове, когда они еще были во чреве, сказано:

Два племени во чреве моем, и два различных народа произойдут из утробы твоей (Быт. 25:23).

Из этих отрывков может быть видно, что означает Церковь племен в своем подлинном смысле. Древнейшая Церковь была истинной Церковью племен, как впоследствии и Древняя Церковь.

[7] Поскольку состоящие в милосердии названы «племенами», а состоящие в вере названы «народами», поэтому священство Господа связывается с «племенами», так как оно относится к небесным предметам, которые являются добром, тогда как Его царство связывается с «народами», так как оно относится к духовным предметам, которые являются истинами. Это различие также было представлено в Иудейской Церкви, в которой до того, как они имели царей, они были племенем, но когда их получили, они стали народом.

1260. Поскольку в Древнейшей и в Древней Церкви «племена» означали добро, или добрых людей, поэтому в противоположном смысле они означали зло, или злых людей. Подобным образом и «народы», поскольку они означали истины, то в противоположном смысле они означали ложности. Ибо в развращенной Церкви добро обращается во зло, а истина — в ложь, вследствие чего значение «племен» и «народов» в этом противоположном смысле встречается во многих местах в Слове, как у Ис. 13:4; 14:6; 18:2, 7; 30:28; 34:1, 2; Иез. 20:32.

1261. Поскольку «племена» означали добро, это же означали и «семейства», ибо каждое племя состояло из семейств, подобным образом и «дома», ибо каждое семейство состояло из множества домов (о «доме» смотрите п. 710). Однако «семейства» означают добро, когда относятся к племенам, но истину, когда относятся к народам, как у Давида:

Поклонятся пред Тобою все семейства племен, ибо Господне есть царство, и Он — Владыка над племенами (Пс. 22:27, 28).

Также:

Воздайте Господу, семейства народов, воздайте Господу славу и честь (Пс. 96:7).

В этом и в предыдущем стихе этой главы «семейства» относятся к добру, поскольку это были семейства племен.

1262. Из того, что было сказано, теперь можно видеть, что «земля» здесь означает Церковь; ибо когда упоминается «земля», то воспринимается только племя или народ, а когда рассматривается племя или народ, то воспринимается их качество. Поэтому «земля» означает не что иное, как Церковь, что было показано выше (пп. 662, 1066).

1263. «После потопа» означает от начала Древней Церкви, это ясно из того, что потоп был концом Древнейшей Церкви и началом Древней Церкви, как было показано прежде (пп. 705, 739, 790).

1264. Из всего этого теперь можно видеть, что хотя в этой главе встречаются только имена племен и семейств, однако она в общем содержит не только все различия богослужения относительно добра милосердия и истин веры, которые существовали в Древней Церкви, но также и все те, которые существуют в любой Церкви. В действительности эта глава содержит больше, чем кто-либо может поверить. Таково Слово Господа.

О ДОПОТОПНЫХ ЛЮДЯХ, КОТОРЫЕ ПОГИБЛИ

1265. На некоторой высоте над головой находилось множество духов, которые наитствовали на мои мысли и удерживали их как бы в узах, так что я пребывал в полном мраке. Они давили на меня очень сильно. Духи, находившиеся вокруг меня, также удерживались ими как бы в узах, так что они едва могли мыслить что-либо, кроме того, что наитствовалось от тех духов, и этого было достаточно, чтобы их рассердить. Мне

было сказано, что духи, находившиеся над головой, были людьми, жившими до потопа, хотя они не принадлежали к тем, которые назывались исполинами и погибли, поскольку сила их убеждения была не такой мощной, как у последних.

1266. Допотопные люди, которые погибли, находятся в некотором аду под пятой левой ноги. Они закрыты скалой, окутанной туманом, которая образуется из их ужасных фантазий и убеждений и посредством которой они отделяются от других адов и удерживаются в отдалении от мира духов. Они постоянно пытаются выбраться оттуда, но не могут продвинуться дальше попыток. Ибо природа их такова, что если бы они вошли в мир духов, то через свои ужасные заблуждения и удушающее ядовитое воздействие своих убеждений лишили бы способности мыслить всех духов, которых встретили бы, кроме добрых духов. И если бы Господь Своим пришествием во плоти не освободил бы мир духов от этого ужасного сборища, то человеческий род погиб бы, поскольку никакой дух не мог бы пребывать с человеком, тогда как человек не может жить ни одного мгновения, если с ним не пребывают духи и ангелы.

1267. С теми из них, которые упрямо пытаются выбраться от этого ада, безжалостно обращаются их товарищи, поскольку они испытывают смертельную ненависть ко всем, даже к своим братьям. Каждый из них находит величайшее удовольствие в удерживании другого в подчинении себе и как бы в смертельном мучении. Те, которые наиболее активно упорствуют в стремлении убежать, отсылаются вниз еще глубже под скалу, окутанную туманом, поскольку их безумным и глубоко укоренившимся желанием является уничтожить всякого, кто их соблазняет. Их усилия происходят от этого желания. Всех, кого они встречают, они окутывают завесой, чтобы взять в плен, и бросают их в некоторое море, как это им видится, или же обращаются с ним жестоко.

1268. Я был подведен, защищенный, к этой скале, окутанной туманом. (Чтобы быть приведенным к таким духам, не нужно передвигаться от одного места к другому, но это достигается посредством промежуточных обществ духов и ангелов, человек же остается на том же месте, хотя ему кажется, что он спускается.) Когда я подошел к скале, я встретил холод, охвативший нижнюю область моей спины. Оттуда я говорил с ними об их убеждениях и спросил, во что они верили относительно Господа во время их телесной жизни. Они ответили, что много размышляли о Боге, но убедились, что Бога нет, но бога-

ми являются люди, таким образом, они сами были богами, и что они убедились в этих мыслях посредством своих видений. Об их заблуждениях против существования Господа будет сказано ниже.

1269. Чтобы я мог еще лучше узнать, какими людьми они были, некоторым из них было позволено Господом войти в мир духов. Прежде чем это произошло, появился красивый ребенок, одетый в сияющую белую одежду; после этого в открытом дверном проеме появился другой ребенок в зеленой одежде, а затем две служанки в белых головных уборах. Однако, что означали эти предметы, мне не было открыто.

1270. Вскоре после этого некоторые были выпущены из того ада, но Господь так расположил их через духов и ангелов-посредников, что они не могли причинить мне вред. Из этой бездны они переместились вперед; сами себе они казались движущимися вперед, как бы через пещеры в скале, таким путем поднимаясь вверх. Наконец они появились вверху слева, чтобы оттуда, таким образом на расстоянии, они могли наитствовать на меня. Мне сказали, что им было позволено наитствовать на правую сторону головы, но не на левую сторону; затем из правой стороны головы на левую сторону груди. Им совершенно не допускалось наитствовать на левую часть головы, так как, если бы это произошло, я бы погиб, потому что тогда они наитствовали бы своими убеждениями, которые являются ужасными и смертельными. Когда же они наитствуют на правую часть головы и оттуда на левую часть груди, то делают это через похоти. Вот как происходит наитие.

[2] Их убеждения таковы, что уничтожают всякую истину и всякое добро, поэтому те, на кого они наитствуют, не могут постигать вообще ничего и после этого не могут даже мыслить. Вот почему другие духи были удалены. Когда они начали наитствовать, я заснул. В то время, пока я спал, они наитствовали через злые желания настолько сильно, что если бы я бодрствовал, то не мог бы противостоять им. Во сне я чувствовал давление, которое не могу описать, впоследствии я вспомнил, что они пытались убить меня удушающим испарением, которое было подобно ужасному кошмару. Потом я проснулся и увидел, что они находились рядом со мной. Но когда они поняли, что я проснулся, они убежали на свое место вверху и наитствовали оттуда.

[3] Когда они находились там, то казались мне как бы завернутыми в ткань, как в случае, описанном в п. 964. Я думал, что это были те злые духи, которых заворачива-

ли в нее, но в действительности они заворачивали в нее других. Это совершалось посредством иллюзий; однако духи, на которых они воздействуют таким образом посредством иллюзий, знают только то, что они действительно завернуты в ткань. Казалось, что те, кого они заворачивали таким образом, катились вниз со скалистого откоса. Но те, которые были так завернуты, были освобождены и отпущены на свободу. Это были духи, которые не захотели уйти, и были сохранены Господом таким образом, ибо в противном случае они были бы задушены — хотя они ожили бы снова, но после сильных страданий. Тогда духи из этого ада возвратились по скалистому откосу, и оттуда послышался сверлящий звук, как будто работало множество больших дрелей; было件нятно, что такой звук происходил от их крайне тяжких заблуждений против Господа. Впоследствии они были сброшены вниз через темные пещеры в свой ад, расположенный под скалой, окутанной туманом. В то время, пока они были в мире духов, все устройство сферы там было изменено.

1271. После этого некоторые коварные духи, желавшие, чтобы те, которые жили до потопа, могли выйти, побудили их сказать, что они были ничем, чтобы они могли ускользнуть. Тогда в том аду послышался шум, как от огромного бурного восстания. Это были беспорядки, вызванные теми, которые желали освободиться. Поэтому некоторым из них снова было позволено подняться оттуда, и они появились на том же месте, где были их предшественники. Оттуда, с помощью тех же коварных духов, они попытались насадить мне свои смертельные убеждения, но тщетно, потому что я был защищен Господом. Однако я весьма ясно осознавал, что их убеждения были удушающими. Они считали, что были всемогущими и могли лишить жизни всякого. И поскольку они считали себя всемогущими, то были сброшены вниз маленьким ребенком, чье присутствие вызвало в них такую неустойчивость, что они возопили о столь сильном страдании, что прибегли к мольбам. Коварные духи также были наказаны, сначала почти задушены допотопными людьми, а затем крепко склеены вместе, чтобы заставить их отказаться от таких действий, но через некоторое время они были освобождены.

1272. Затем мне было показано, как были одеты их женщины. Они носили на голове круглую черную шляпу, выступающую вперед подобно башенке, и имели маленькие лица, тогда как мужчины были грубыми и косматыми. Мне также было показано, как они гордились большим количе-

ством своих детей, куда бы они ни шли, дети сопровождали их, идя впереди них изогнутой линией. Однако им было сказано, что все звери, даже наихудшие, имеют любовь к своим детенышам и что это вовсе не является свидетельством того, что в них есть что-то доброе. Но если бы они любили детей не из-за любви к себе и собственной славы, а ради общего блага, чтобы могло возрастать человеческое общество и особенно чтобы таким образом могли расширяться небеса — то есть ради Господнего царства, — тогда их любовь к детям была бы подлинной.

Глава 11

О РАСПОЛОЖЕНИИ В БОЛЬШОМ ЧЕЛОВЕКЕ, А ТАКЖЕ О МЕСТЕ И РАССТОЯНИИ В ДРУГОЙ ЖИЗНИ

1273. Когда приходит время позволить душам, недавно прибывшим из мира, оставить общество духовных ангелов, чтобы отправиться к духам и, таким образом, попасть в то общество, в котором они пребывали во время своей телесной жизни, ангелы проводят их по многим домам и обителям, то есть по разным обществам, которые, однако, соединены между собой; в некоторых их принимают, в других же случаях их ведут в иные общества. Это продолжается до тех пор, пока они не попадают в то общество, в котором они пребывали во время своей жизни в теле, там они остаются. Это означает новое начало их жизни. Если человек является обманщиком, лицемером или лжецом, который может принимать состояние, вводящее в заблуждение, внешне подобное ангельскому расположению, он иногда принимается добрыми духами, но спустя короткое время отделяется, и тогда блуждает без ангелов, и просит, чтобы его приняли, но его отвергают, а иногда наказывают, пока наконец он не спускается к пребывающим в аду. Те, которые после опустошения поселяются среди ангелов, также меняют свои общества, и когда они переходят от одного общества к другому, те, которых они покидают, учтиво и милосердно позволяют им идти; это происходит до тех пор, пока они не приходят в ангельское общество, которое согласуется с определенным качеством или родом их милосердия, благочестия, искренности или подлинной вежливости. Чтобы я мог узнать обо всем этом, я также был проведен подобным образом через такие «обители», и

живущие там говорили со мной. Мне было позволено в то время размышлять над изменениями места и увидеть, что это было не чем иным, как изменением состояния, мое тело оставалось в том же месте.

1274. Среди чудесных вещей, существующих в другой жизни, есть следующие:

1. Сообщества духов и ангелов относительно расположения кажутся отделенными и обособленными друг от друга, хотя места и расстояния в другой жизни являются не чем иным, как многообразием состояний.

2. Положение и расстояния определяются по отношению к человеческому телу, так что находящиеся справа видятся справа, как бы ни поворачивалось тело; то же происходит и с находящимися слева и во всех других направлениях.

3. Никакие духи или ангелы не бывают удалены настолько, чтобы их нельзя было видеть; однако они видимы не более, чем это допускает Господь.

4. Духи, о которых думают другие — как, например, люди, каким-то образом известные им во время их жизни в теле, — когда Господь позволяет это, предстают мгновенно и настолько близко, что их можно слышать и касаться, или же на некотором расстоянии, большем или меньшем, хотя они могут быть на удалении тысяч миль или даже среди звезд. Причина заключается в том, что удаленность места не имеет значения в другой жизни.

5. У ангелов не существует понятия о времени; то же относится и к миру духов, но все же более полно это проявляется на небе. Насколько больше тогда это должно относиться к Господу, для которого все, как в общем, так и в частности, не может не пребывать в поле Его зрения и провидения. Это кажется невероятным, но это правда.

1275. Однажды я был в обществе, где царило спокойствие, то есть в обществе тех, чье состояние было безмятежным, приближающимся к состоянию мира, но в действительности это не было состоянием мира. Я рассказал там о состоянии младенцев, а также о месте, объяснив, что изменение места и расстояния является всего лишь казательностью, непосредственно связанной с состоянием каждого и с изменением его состояния. Когда я был взят туда, духи вокруг меня, казалось, были удалены и виделись ниже меня, хотя я мог слышать их разговор.

1276. Что касается положения, в котором находятся духи в мире духов и ангелы на небе, ситуация такова.

Ангелы находятся по правую руку Господа, а злые духи — по левую; впереди находятся таковые промежуточного вида, а позади — нечестивцы; над головой находятся духи, возвышающие себя, которые стремятся к высоким предметам, а под ногами — ады, соответствующие тем, которые находятся на высоте. Таким образом, все имеют свое определенное положение по отношению к Господу, во всех направлениях и по всем степеням высоты, по горизонтали и по вертикали, и во всяком наклонном направлении. Их положение постоянно и не изменяется в вечности. Небеса составляют как бы одного человека, который поэтому назван Большим Человеком и которому соответствует всё, что находится в человеке. Об этом соответствии по Божественному милосердию Господа будет сказано позже. Из этого происходит подобное расположение всех предметов вокруг каждого ангела и вокруг каждого человека, которому небеса открыты Господом. Это является результатом Господнего присутствия, и этого бы не происходило, если бы Господь не был вездесущим на небесах.

1277. То же относится и к людям в отношении их душ, которые постоянно связаны с каким-либо обществом духов и ангелов. Они также имеют положение в царстве Господа, которое определяется природой их жизни и их состоянием. Тот факт, что на земле они удалены друг от друга, не имеет значения, даже если их разделяет много тысяч миль, они все же могут быть вместе в одном и том же обществе: живущие в милосердии — в ангельском обществе, а живущие в ненависти и в подобном зле — в адском обществе. Подобным образом не имеет значения и то, что многие люди жили на земле в одном месте, поскольку все они различались в соответствии с природой их жизни и их состояния, и каждый из них может быть в разном обществе. Люди, которые удалены друг от друга на несколько сотен или тысяч миль, когда они проявляются во внутреннем смысле, могут быть настолько близко друг к другу, что некоторые из них могут касаться один другого. Таким образом, если бы на земле существовало какое-то количество людей, чье духовное зрение было бы открыто, они могли бы пребывать вместе и вместе беседовать, хотя один мог бы находиться в Индии, а другой — в Европе, что также было мне показано. Таким образом, все люди на земле, как в общем, так и в отдельности, непосредственно предостоят пред Господом, пред Его оком и провидением.

1278. Продолжение темы о положении, месте, расстоянии и времени в другой жизни смотрите в конце этой главы.

БЫТИЕ 11:1—32

1. На всей земле были одни уста и одни слова.

2. Двинувшись с востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там.

3. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести.

4. И сказали они: построим себе город и башню, высоту до небес, и сделаем себе имя прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли.

5. И сошел Суший посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие.

6. И сказал Суший: вот, один народ, и одни у всех уста; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать;

7. сойдем же и смешаем там уста их, так чтобы один не слышал уст другого.

8. И рассеял их Суший оттуда по всей земле; и они перестали строить город.

9. Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Суший уста всей земли, и оттуда рассеял их Суший по лицу всей земли.

10. Вот родословие Сима: Сим был ста лет и родил Арфаксада, чрез два года после потопа;

11. по рождении Арфаксада Сим жил пятьсот лет и родил сынов и дочерей.

12. Арфаксад жил тридцать пять лет и родил Салу.

13. По рождении Салы Арфаксад жил четыреста три года и родил сынов и дочерей.

14. Сала жил тридцать лет и родил Евера.

15. По рождении Евера Сала жил четыреста три года и родил сынов и дочерей.

16. Евер жил тридцать четыре года и родил Фалека.

17. По рождении Фалека Евер жил четыреста тридцать лет и родил сынов и дочерей.

18. Фалек жил тридцать лет и родил Рагава.

19. По рождении Рагава Фалек жил двести девять лет и родил сынов и дочерей.

20. Рагав жил тридцать два года и родил Серуха.

21. По рождении Серуха Рагав жил двести семь лет и родил сынов и дочерей.

22. Серух жил тридцать лет и родил Нахора.

23. По рождении Нахора Серух жил двести лет и родил сынов и дочерей.

24. Нахор жил двадцать девять лет и родил Фарру.

25. По рождении Фарры Нахор жил сто девятнадцать лет и родил сынов и дочерей.

26. Фарра жил семьдесят лет и родил Авраама, Нахора и Арана.

27. Вот родословие Фарры: Фарра родил Авраама, Нахора и Арана. Аран родил Лота.

28. И умер Аран при Фарре, отце своем, в земле рождения своего, в Уре Халдейском.

29. Авраам и Нахор взяли себе жен; имя жены Авраамовой: Сара; имя жены Нахоровой: Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски.

30. И Сара была неплодна и бездетна.

31. И взял Фарра Авраама, сына своего, и Лота, сына Арана, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую; но, дойдя до Харрана, они остановились там.

32. И было дней [жизни] Фарры двести пять лет, и умер Фарра в Харране.

СОДЕРЖАНИЕ

1279. В этой главе говорится о первой Древней Церкви, существовавшей после потопа (стихи 1—9).

1280. О ее первом состоянии, когда все имели одно учение, говорится в стихе 1; о ее втором состоянии, которое было началом падения, — в стихе 2; о ее третьем состоянии, когда ложности и злые желания начали править, — в стихе 3; о ее четвертом состоянии, когда люди начали господствовать посредством Божественного культа, — в стихе 4. Поэтому состояние Церкви изменилось (стихи 5, 6), так что никто не имел добра веры (стихи 7—9).

1281. В стихах 10—26 говорится о второй Древней Церкви, названной Евером, о ее происхождении и состоянии, которое под конец дошло до идолопоклонства.

1282. Далее говорится о происхождении третьей Древней Церкви, которая, будучи идолопоклоннической, стала прообразовательной (стихи 27—32).

ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ

1283. Теперь говорится в общем о Древней Церкви, показано, что с течением времени ее внутреннее богослужение было фальсифицировано и профанировано; следовательно, то же произошло и с ее внешним богослужением, поскольку качество внешнего богослужения определяется внутренним. Фальсификация и профанация внутреннего богослужения здесь означает «Вавилоном». Что исторические события, кроме тех, которые относятся к Еверу, не были таковыми, но таким образом описаны, может быть видно из того, что здесь говорится о Вавилонской башне — что люди решили строить башню, высотой до небес, что их языки были смешаны так, чтобы один не понимал речи другого, и что Сущий смешал их таким образом. Это также может быть видно из сказанного, что таково происхождение Вавилона, хотя в предыдущей главе (стих 10) говорилось, что Вавилон был построен Нимродом. Из всего этого также видно, что Вавилон означает не город, но нечто реальное, здесь — богослужение, внутренние начала которого осквернены, тогда как его внешние начала кажутся святыми.

1284. [Стих 1] На всей земле были одни уста и одни слова.

«На всей земле были одни уста и одни слова» означает, что везде было одно учение в общих аспектах; «уста» означают учение; «земля» означает Церковь; «одни слова» означают, что было одно учение в частностях.

1285. Что «на всей земле были одни уста» означает, что везде было одно учение в общих аспектах, ясно из значения «уст» в Слове, о котором будет сказано в следующем пункте. Этот стих, в данных нескольких словах, описывает состояние Древней Церкви, каким оно было, то есть что существовало в общем одно учение; однако следующий стих описывает, как оно стало фальсифицироваться и профанироваться; а затем до девятого стиха, как оно совершенно извратилось, так что не было больше никакого внутреннего богослужения. Сразу после этого говорится о второй Древней Церкви, которая была установлена Евером; и, наконец, о третьей Древней Церкви, которая произошла от Еврейской Церкви. Ибо после потопа были три Церкви, следовавшие одна за другой.

[2] В отношении первой Древней Церкви, в которой, хотя она и была так широко распространена по земле, все же существовало еще единство в устах и в словах, то есть она разделяла одно учение в общем и в частностях, однако формы ее богослужения, как внутреннего, так и внешнего, повсю-

ду были различными, как показано в предыдущей главе, где каждое упомянутое племя означает различные формы учения и ритуалов, ситуация такова. На небесах существует неисчислимое множество обществ, все они различны, однако все составляют одно, ибо все они, как одно, ведомы Господом, о чем можно видеть в том, что было сказано ранее, в пп. 457, 551, 684, 685, 690. Подобное существует и в человеке, в котором, хотя и есть множество внутренних частей, которые, подобно другим органам, также имеют множество внутренних частей, каждая из которых функционирует иначе, чем другая, однако все они вместе и каждая в отдельности управляются как одно, одним духом. Подобное также происходит и с телом человека, в котором действия сил и движения различны, однако все управляются одним движением сердца и одним движением легких, и вместе составляют одно. Причина, по которой они могут таким образом действовать как одно, заключается в том, что на небесах есть только одно наитие, которое каждый получает в соответствии со своим расположением. Это наитие является наитием любви от Господа, от Его милости и от Его жизни. Хотя существует только одно наитие, однако все согласуется с ним и следует как одно. Это происходит через взаимную любовь, в которой состоят пребывающие на небесах.

[3] То же было и с первой Древней Церковью: хотя в ней и существовало множество видов внутреннего и внешнего богослужения, в общем столько, сколько было племен, в особенностях столько, сколько было семейств, составлявших племена, и в частностях столько, сколько было людей в Церкви, однако все они имели «одни уста» и «одни слова», то есть все они имели одно учение, как в общем, так и в частностях. Учение является одним, когда все пребывают во взаимной любви или в милосердии. Взаимная любовь и милосердие делают всех едиными, хотя они и различны, ибо составляют единство из разнообразий. Если все люди, сколь много бы их ни было, даже мириады мириад, направляются милосердием или взаимной любовью, они имеют только одну цель, а именно общее благо, Господнее царство и Самого Господа. Разнообразия в вопросах учения и богослужения подобны разнообразию, которое существует в физических чувствах и во внутренних частях человеческого тела, которые все способствуют полноте целого. Ибо тогда через милосердие Господь наитствует и действует разными способами, в соответствии с расположением каждого, таким образом Он располагает каждого в своем порядке, как на зем-

ле, так и на небе. В этом состоит воля Господа, как Он Сам учит, «на земле так же, как и на небе».

1286. Что «уста» означают учение, видно из многих мест в Слове. Например, у Исаии:

И взывали они друг к другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его! И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, — и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен (Ис. 6:3, 5—7).

«Уста» здесь означают внутреннее человека, таким образом, внутреннее богослужение, от которого происходит поклонение, как здесь представлено у пророка. Каждый может видеть, что касанием к его устам было удалено его беззаконие и его грех, но это было прообразом внутренних предметов, означаемых «уста́ми», которые являются предметами милосердия и его учения.

[2] У того же пророка:

Он жезлом уст Своих поразит землю, и духом уст Своих убьет нечестивого (Ис. 11:4).

Во внутреннем смысле это не означает, что Сущий поражает жезлом уст Своих и убивает нечестивого духом уст Своих, но злой человек сам делает это с собой; «дыхание уст» есть учение, которое у нечестивых является ложным. У того же пророка:

Я исполню плод уст: мир, мир дальнему и ближнему, говорит Господь, и исцелю его (Ис. 57:19).

«Плод уст» означает учение.

[3] У Иезекииля:

Сын человеческий! встань и иди к дому Израилеву, и говори им Моими словами; ибо не к народу с речью невнятной и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву, не к народам многим с невнятной речью и с непонятным языком, которых слов ты не разумел бы; да если бы Я послал тебя и к ним, то они послушались бы тебя; а дом Израилев не захочет слушать тебя; ибо они не хотят слушать Меня, потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем (Иез. 3:4—7).

«Непонятный язык» относится к племенам, которые, хотя и находятся в ложностях учения, все же пребывают в милосердии, и поэтому сказано, что они «послушались бы»; но о тех, которые не пребывают в милосердии, сказано, что у них «крепкий лоб и жестокое сердце».

[4] У Софонии:

Тогда опять Я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно (Соф. 3:9).

«Чистые уста» ясно означают учение. У Малахии:

Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его; Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа (Мал. 2:6, 7).

Это сказано о Левии, который прообразовал Господа; «уста» означают учение, происходящее от милосердия. У Давида:

[Тех], которые говорят: языком нашим пересилим, уста наши с нами (Пс. 12:4).

Здесь «уста» означают ложности. У того же автора:

Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным гласом восхваляют Тебя уста мои (Пс. 63:5).

У Исаии:

В тот день пять городов в земле Египетской будут говорить языком Ханаанским и клясться Господом Саваофом (Ис. 19:18)

«Язык» означает учение.

1287. Что «земля» означает Церковь, было показано прежде (пп. 662, 1066).

1288. «И были одни слова» означает, что было одно учение в частности, так как «уста» означают учение в общем, а «слова» означают учение в частности или частности учения. Ибо частности не производят никакого разногласия, если только они обращены к одной цели, которая является прежде всего любовью к Господу и к ближнему, как к самому себе; поскольку тогда они являются частностями, которые относятся к одному целому.

[2] Что «слово» означает всякое учение о милосердии и вере, происходящей от него, и что «слова» означают предметы, составляющие учение, видно у Давида:

Я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей. Буду хранить уставы Твои; не оставляй меня совсем. Как юноше содержать в чистоте путь свой? — Хранением себя по слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя; не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Благословен Ты, Господи! научи меня уставам Твоим. Устами моими возвещал я все суды уст Твоих. На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. О заповедях Твоих размышляю, и взираю на пути Твои. Уставами Твоими утешаюсь, не забываю слова Твоего. (Пс. 119:7—16).

«Слово» здесь означает учение в общем. Видно, что здесь делается различие между «заповедями», «судами», «откровениями», «повелениями», «уставами», «путями» и «уставами» и что все они относятся к Слову или к учению. И везде в Слове они имеют разные значения.

[3] У того же автора:

Песнь любви. Излилось из сердца моего слово благое; язык мой — трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих; благодать излилась из уст Твоих; воссядь на слово истины и кротости и правды, и десница Твоя покажет Тебе дивные дела (Пс. 45:1, 2, 4).

«Воссесть на слово истины и кротости и правды» — значит учить учению истины и добра. Здесь, как и в других местах в Слове, «слово», «уста» и «язык» означают различные предметы. Ясно, что они являются предметами учения относительно милосердия, потому что это названо «песней любви», и к этому учению относятся слова «прекраснее сынов человеческих», «благодать уст» и «десница покажет дивные дела».

[4] У Исаии:

Слово посылает Господь на Иакова, и оно нисходит на Израиля (Ис. 9:8).

«Слово» означает учение внутреннего и внешнего богослужения; «Иаков» здесь означает внешнее богослужение, а «Израиль» — внутреннее. У Матфея:

Иисус сказал: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих (Мф. 4:4).

В том же Евангелии:

Ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его (Мф. 13:19).

Смотрите также о «слове» в той же главе, стихи 20—23. В том же Евангелии:

Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут (Мф. 24:35).

В этих отрывках «слово» означает учение Господа, а «слова» — то, что составляет Его учение.

[5] Поскольку «слова» означают все, что составляет учения, поэтому Десять Заповедей были названы «словами», у Моисея:

Суший написал на скрижалях слова завета, десятисловие (Исх. 34:28).

Также:

И объявил Он вам завет Свой, который повелел вам исполнять, Десятисловие, и написал его на двух каменных скрижалях (Втор. 4:13; 10:4).

Также:

Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех слов, которые видели глаза твои (Втор. 4:9).

Кроме того, в других местах.

1289. [Стих 2] Двинувшись с востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там.

«Двинувшись с востока» означает, когда они отошли от милосердия; «восток» означает милосердие от Господа; «они нашли в земле Сеннаар равнину» означает, что их богослужение стало более нечистым и оскверненным; «и поселились там» означает их жизнь.

1290. Что «двинувшись с востока» означает, когда они отошли от милосердия, ясно из значения в Слове «движения» и «востока». Что «движение от» здесь означает отход, ясно из того, что сказано о милосердии, которое является «востоком», откуда они двинулись.

1291. Что «восток» есть милосердие от Господа, видно из того, что было показано прежде (пп. 101, 1250).

1292. «Они нашли долину в земле Сеннаар» означает, что их богослужение стало более нечистым и оскверненным, это видно из значений «долины» и «земли Сеннаар». В Сло-

88 ве «горы» означают любовь или милосердие, поскольку

они являются высшими, или самыми внутренними свойствами богослужения, как было показано в п. 795. Следовательно, «долина» означает то, что ниже гор, то есть более низкий, или, что то же самое, внешний аспект богослужения, а «земля Сennaар», означает внешнее богослужение, которое осквернено внутри, как уже было показано в п. 1183. Таким образом, в этом стихе выражение, что «они нашли долину в земле Сennaар» означает, что их богослужение стало более нечистым и оскверненным.

[2] В первом стихе говорилось о Церкви, которая имела одни уста и одни слова, то есть одно учение в общем и в частности. Однако в этом стихе о падении Церкви говорится о том, что они «двинулись с востока», то есть они начали отходить от милосердия; ибо насколько Церковь, или человек Церкви, отходит от милосердия, настолько его богослужение отходит от того, что свято, или, другими словами, настолько его богослужение приближается к тому, что является нечистым и оскверненным. Слова «они нашли долину в земле Сennaар» означают склонение Церкви или богослужения к профанациям, поскольку долина является низменностью между горами, которыми означаются святыни любви или милосердия в богослужении, как говорилось прежде. Это также может быть видно из значения «долины» в Слове, где на языке оригинала встречаются разные слова для обозначения долины, которые передают, когда употребляются в этом смысле, то, что является более или менее оскверненным в богослужении.

[3] Что «долины» имеют такое значение, видно у Исаии:

**Пророчество о долине видения. — Ибо день смятения и попра-
ния и замешательства в долине видения от Господа, Бога Сава-
офа (Ис. 22:1, 5).**

«Долина видения» означает заблуждения и рассуждения, через которые богослужение фальсифицируется и в конце концов профанируется. У Иеремии:

**Как можешь ты сказать: «я не осквернил себя, я не ходил во
след Ваала?» Посмотри на поведение твое в долине (Иер. 2:23).**

«Долина» означает нечистое богослужение. У того же про-
рока:

**И устроили высоты Тофета в долине сыновей Енномо-
вых; вот, приходят дни, говорит Господь, когда не будет**

более называть [место сие] Тофетом и долиною сыновей Енно-
мовых, но долиною убийства (Иер. 7:31, 32; 19:6).

«Долина Еннома» означает ад, а также профанацию истины
и добра.

[4] У Иезекииля:

Так говорит Господь Бог горам и холмам, долинам и лощинам:
вот, Я наведу на вас меч, и разрушу высоты ваши (Иез. 6:3).

У того же пророка:

И будет в тот день: дам Гогу место для могилы в Израиле, доли-
ну прохожих на восток от моря, и будут называть ее долиною
полчища Гогова (Иез. 39:11, 15).

Это сказано о богослужении во внешних пределах, «долина»
означает такое богослужение. Но пока богослужение не стало
еще до такой степени оскверненным, оно выражается еврейским
словом «долина», употребляемым в данном стихе (Быт. 11:2),
как и у Исаии:

Открою на горах реки и среди долин источники; пустыню сде-
лаю озером и сухую землю — источниками воды (Ис. 41:18).

Это сказано о тех, которые пребывают в невежестве, то есть
без познаний о вере и милосердии, но которые все же состоят в
милосердии. «Долина» здесь означает таких людей, как и «до-
лина» у Иезекииля 37:1.

1293. «И поселились там» означает их жизнь. Это ясно из зна-
чения в Слове «обитания», означающего жизнь. Слово «поселить-
ся»* часто встречается как в пророческих, так и в исторических
частях Слова, и во внутреннем смысле оно обычно означает жить.
Поэтому древнейшие люди жили в шатрах и проводили там свое
самое священное богослужение, поэтому в Слове «шатры» озна-
чают святость богослужения, как было показано прежде (п. 414). А
поскольку шатры означают святость в богослужении, то «поселить-
ся», в положительном смысле означает жить, или жизнь. Также
поскольку древнейшие люди странствовали со своими шатрами,
то во внутреннем смысле Слова «странствие» означает установ-
ленные обычаи и порядок жизни.

1294. [Стих 3] И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обож-
жем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смо-
ла вместо извести.

* А также слова, выражающие подобное значение: обитать, на-
ходиться, пребывать, оставаться.

«И сказали друг другу» означает, что они это начали; «наделаем кирпичей» означает ложности, которые они создали для себя; «и обожжем огнем» означает зло, происходящее от любви к себе. «И стали у них кирпичи вместо камней» означает, что у них была ложь вместо истины; «а земляная смола вместо извести» означает, что они имели злые желания вместо добрых.

1295. «И сказали друг другу» означает, что они это начали. В этом стихе говорится о третьем состоянии Церкви, когда начали править ложности, происходящие от злых желаний. Существует два источника лжи, один — от неведения истины, а другой — от злых желаний. Ложь, происходящая от неведения истины, не столь пагубна, как ложь, происходящая от злых желаний. Ибо ложь невежества возникает либо от того, что человек был так научен с детства, либо от того, что увлекался различными понятиями, так что не исследовал, истинны ли они, либо от того, что не мог судить о том, что является истинным, а что является ложным. Ложности, происходящие от невежества, не причиняют много вреда, если только человек не очень утвердился в них и таким образом не убедил себя, будучи побуждаемым некоторыми злыми желаниями, в том, чтобы защищать эти ложности, поскольку, поступив так, он создал бы облако из полного невежества и превратил бы его во тьму, так что не смог бы видеть истину.

[2] Но бывает ложь, происходящая от злых желаний, когда источником лжи является злое желание, то есть любовь к себе и к миру; когда кто-то пользуется каким-либо положением учения и употребляет его, чтобы улавливать души и уводить их, объясняя или извращая учение в свою пользу и подтверждая это как научными рассуждениями, так и буквальным смыслом Слова. Богослужение, происходящее от этого, является оскверненным, однако внешне оно может казаться святым, ибо внутренне оно не является богослужением Господу, но богослужением себе. При этом такой человек не признает никакую истину, кроме как в той мере, насколько он может объяснить ее для собственной пользы. Такое богослужение понимается под «Вавилоном». Однако иная ситуация с людьми, которые были рождены и воспитаны в таком богослужении и которые не знают, что оно ложно, но живут в милосердии. В их невежестве есть невинность, и в их богослужении есть добро, происходящее от милосердия. Профанация в богослужении не столько зависит от самого богослужения, как от качества человека, состоящего в богослужении.

1296. Что слова «наделаем кирпичей» означают ложности, которые они создали для себя, видно из значения «кирпича». В Слове «камень» означает истину, и поэтому «кирпич», так как он сделан человеком, означает ложь, так как кирпич является искусственно сделанным камнем. Что «кирпич» имеет такое значение, может быть видно из следующих мест. У Исаии:

Всякий день простираю Я руки Мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым, по своим помышлениям, к народу, который постоянно оскорбляет Меня в лице, приносит жертвы в рощах и сжигает фимиам на кирпичах (Ис. 65:2, 3).

«Сжигание фимиама на кирпичах» означает богослужение, происходящее из того, что искусственно и ложно, поэтому говорится, что народ «ходит по своим помышлениям». У того же пророка:

Ефрем и жители Самарии, которые с гордостью и надменным сердцем говорят: кирпичи пали — построим из тесаного камня; сикоморы вырублены — заменим их кедрами (Ис. 9:9, 10).

«Ефрем» означает разумного человека, который впал в заблуждения и называет или делает ложности, или «кирпичи», своими истинами. «Тесаный камень» означает то, что является подделкой. У Наума:

Начерпай воды на время осады; укрепляй крепости твои; пойди в грязь, топчи глину, исправь печь для обжигания кирпичей. Там пожрет тебя огонь, посетит тебя меч (Наум 3:14, 15).

Здесь «пойти в грязь» означает ложности; «исправить печь для обжигания кирпичей» означает происходящее оттуда богослужение; «огонь» является карой злых желаний; «меч» является карой ложностей. У Иезекииля:

Возьми себе кирпич и положи его перед собою, и начертай на нем город Иерусалим (Иез. 4:1).

Текст содержит повеление осадить его, пророчество означает, что богослужение было фальсифицировано. Что «кирпич» означает ложь, становится еще более ясно из значения «камня», который является истиной и о котором будет теперь сказано.

1297. «И обожжем огнем» означает зло, происходящее от любви к себе, что ясно из значения слов «гореть», «горение», «огонь», «сера» и «смола», которые относятся

к злым желаниям, особенно принадлежащим любви к себе. Как у Исаии:

Дом освящения нашего и славы нашей, где отцы наши прославляли Тебя, сожжен огнем, и все драгоценности наши разграблены (Ис. 64:11).

У того же пророка:

Вы беременны сеном, разродитесь соломою; дыхание ваше — огонь, который пожрет вас. И будут народы, [как] горящая извьсть, [как] срубленный терновник, будут сожжены в огне (Ис. 33:11, 12).

Также есть множество других примеров, кроме этих. «Горение» и «огонь» относятся к злым желаниям, поскольку обладают подобными свойствами.

1298. «И стали у них кирпичи вместо камней» означает, что у них была ложь вместо истины. Это ясно из значения «кирпича», как лжи, о котором только что говорилось, и из значения «камня», который в широком смысле означает истину, о чем говорилось выше (п. 643). Поскольку камни означают истину, то границы у древнейших людей проводились камнями, и они клали камни во свидетельство, что было так и так, или что это истинно; как ясно из камня, который Иаков поставил памятником (Быт. 28:22; 35:14), и из памятных камней между Лаваном и Иаковом (Быт. 31:46, 47, 52), и из алтаря, построенного сыновьями Рувима, Гада и Манассии около Иордана во свидетельство (Нав. 22:10, 28, 34). Поэтому в Слове истины означаются «камнями», не только камнями алтаря, но также и драгоценными камнями на плечах эфода Аарона и на нагруднике судном; там они означают святые истины, происходящие от любви.

[2] Что касается алтаря, то когда начиналось богослужение жертвами на алтарях, алтарь означал прообразовательное богослужение Господу в общем. Однако сами камни прообразовали святые истины этого богослужения; вот почему было заповедано, чтобы алтарь сооружался из целых камней, не обтесанных, и запрещалось поднимать на них железо (Втор. 27:5—7; Нав. 8:31). Причина состояла в том, что обтесанные камни и камни, на которые поднималось железо, означали нечто искусственное, таким образом, фальсификацию в богослужении, то есть они означали предметы, происходящие от соби человека или от помышлений его разума и сердца, которые оскверняют богослужение, о чем ясно говорится в Исх. 20:25. По этой

же причине ни одно железное орудие не прикасалось к камням храма (3 Цар. 6:7).

[3] Что драгоценные камни на плечах эфода Аарона и на нагруднике судном также означали святые истины, было показано прежде (п. 114). Это также видно у Исаии:

Бедная, бросаемая бурей, безутешная! Вот, Я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров; и сделаю окна твои из рубинов и ворота твои — из жемчужин, и всю ограду твою — из драгоценных камней. И все сыновья твои будут научены Сущим, и великий мир будет у сыновей твоих (Ис. 54:11—13).

Камни, названные здесь, означают святые истины, поэтому сказано, что «все сыновья твои будут научены Сущим». Поэтому у Иоанна говорится, что основания стены города, святого Иерусалима, были украшены всякими драгоценными камнями, каждый из которых называется (Откр. 21:19, 20). «Святой Иерусалим» означает царство Господа на небе и на земле, основаниями которого являются святые истины. Подобным образом каменные скрижали, на которых были написаны заповеди Закона, или Десятисловие, означали святые истины, поэтому они были из камня или их основанием был камень, о чем смотрите в Исх. 24:12; 31:18; 34:1; Втор. 5:22; 10:1, ибо сами заповеди являются не чем иным, как истинами веры.

[4] Поскольку в древние времена камни означали истины, то впоследствии, когда началось богослужение на алтарях и в храмах, святые истины означались алтарями и храмами, поэтому Господь также был назван «Камнем», как у Моисея:

Крепки мышцы рук его, от рук мощного [Бога] Иаковлева. Оттуда Пастырь и Камень Израилев (Быт. 49:24).

У Исаии:

Посему так говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный (Ис. 28:16).

У Давида:

Камень, который отвергли строители, сделался главою угла (Пс. 118:22).

Подобное означает у Даниила «камнем, оторвавшимся от горы», который раздробил на части истукана Навуходоносора (Дан. 2:34, 35, 45).

[5] Что «камни» означают истины, также ясно видно у Исаии:

И чрез это загладится беззаконие Иакова; и плодом сего будет снятие греха с него, когда все камни жертвенников он обратит в куски извести (Ис. 27:9).

«Камни жертвенника» означают истины в богослужении, которые были рассеяны. У того же пророка:

Приготовляйте путь народу! Ровняйте, ровняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов! (Ис. 62:10).

«Дорога» и «камень» означают истины. У Иеремии:

Вот, Я — на тебя, гора губительная, низрину тебя со скал, и сделаю тебя горою обгорелою. И не возьмут из тебя камня для углов и камня для основания (Иер. 51:25, 26).

Это сказано о Вавилоне; «гора обгорелая» есть любовь к себе. Что «не возьмут из него камень» означает, что там нет никакой истины.

1299. «И смола вместо извести» означает, что они имели зло, происходящее от злых желаний, вместо добра, это видно из значений «смолы» и «извести» в Слове. Поскольку здесь говорится о строительстве Вавилонской башни, то называются материалы, которые используются в строительстве. Смола упоминается, потому что она обладает горючими и воспламеняющимися свойствами, которые в Слове означают злые желания, особенно происходящие от любви к себе. Здесь «смола» означает как зло, происходящее от злых желаний, так и происходящие от них ложности, которые также являются злом, посредством которого была построена башня, описанная ниже. Что означают такие предметы, ясно видно у Исаии:

Ибо день мщения у Господа, и превратятся реки его в смолу, и прах его — в серу, и будет земля его горящею смолою (Ис. 34:8, 9).

«Смола» и «сера» означают ложности и зло, происходящие от злых желаний. Есть также множество других примеров.

1300. Что «известь» (или «глина») означает добро, из которого образован ум человека Церкви, также видно из Слова. Так, у Исаии:

Но ныне, Господи, Ты — Отец наш; мы — глина, а Ты — образователь наш, и все мы — дело руки Твоей (Ис. 64:8).

«Глина» означает самого человека Церкви, который образован, таким образом, означает добро милосердия, посредством которого происходит всякое формирование человека, то есть его преобразование и возрождение. У Иеремии:

Что глина в руке горшечника, то вы в Моей руке, дом Израилев (Иер. 18:6).

Здесь также «глина» имеет подобное значение. Говорится ли о строительстве из глины или о формировании из нее, это одно и то же.

1301. Что означают эти предметы, теперь может быть ясно каждому как из значения всего, содержащегося в этом стихе, так и из того, что здесь упоминаются виды камней и извести, которую они использовали. Об этих предметах не упоминалось бы в Слове Господа, если бы они не содержали в себе тайны.

1302. [Стих 4] И сказали они: построим себе город и башню, высоту до небес, и сделаем себе имя прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли.

«И сказали они» означает, что это было сделано; «построим себе город и башню» означает, что они создали учение и богослужение; «город» — это учение, а «башня» — поклонение себе; «выстрою до небес» означает даже до господства над тем, что находится на небе; «и сделаем себе имя» означает, что таким образом они могли считаться сильными; «прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли» означает, что иначе они не были бы признаны.

1303. Что «сказали они» означает, что это было сделано, следует из цепи мыслей, подобно тому как предыдущие слова «сказали они друг другу» означали, что это было начато. В этом стихе «башней» описан Вавилон и его качество.

1304. Что «построим себе город и башню» означает, что они создали учение и богослужение, может быть видно из значений «города» и «башни», о которых будет сказано в следующих пунктах. Церковь такова, что когда милосердие к ближнему уходит и любовь к себе занимает его место, то учение веры ни во что не ставят, кроме как насколько его можно обернуть в поклонение себе; и ничего вообще не считают святым в богослужении, если это не ради себя и, таким образом, если это не является поклонением себе. Это относится ко всякой любви к себе, ибо тот, кто любит себя более других, не только ненавидит всех, кто ему не подчиняется, и не проявляет к ним никакого расположения, кроме того, когда они подчиняются, но также настоль-

выситься над Богом. Что такова природа любви к себе, когда она господствует, мне было показано в жизни. Вот что означает «городом и башней». Любовь к себе и всякое желание, происходящее от нее, являются самым нечистым и скверным, самым настоящим адом. Из этого всякий может заключить, каким должно быть качество богослужения, которое содержит внутри такой ад.

1305. Что «город» означает учение или относящееся к учению, истинному или ложному, было показано прежде (п. 402).

1306. Что «башня» означает поклонение себе, ясно из значения «башни». Поклонение себе существует, когда человек превозносится над другими даже до того, чтобы ему поклонялись. Поэтому любовь к себе, которая является высокомерием и гордостью, названа «высотой», «возвышенностью», «возвышением» и описывается всем, что высоко. Как у Исаии:

Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унижится; и один Господь будет высок в тот день. Ибо [грядет] день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное и на все превознесенное, — и оно будет унижено, — и на все кедр Ливанские, высокие и превозносящиеся, и на все дубы Васанские, на все высокие горы, и на все возвышающиеся холмы, и на всякую высокую башню, и на всякую крепкую стену (Ис. 2:11—18).

Любовь к себе описана «кедрами», «дубами», «горами», «холмами» и «башней», которые «высоки» и «превознесены».

[2] У того же пророка:

Потекут ручьи, потоки вод, в день великого поражения, когда упадут башни (Ис. 30:25).

Здесь также «башни» означают любовь к себе и возвеличение себя в богослужении. У того же пророка:

Вот земля Халдеев. Этого народа прежде не было; Ассур положил ему начало из обитателей пустынь. Они ставят вышки свои, разрушают чертоги его, превращают его в развалины (Ис. 23:13).

Это сказано о Тире и о его опустошении; «вышки», выражающие другим словом башни, означают заблуждения, происходящие оттуда. У Иезекииля:

Я — на тебя, Тир, и подниму на тебя многие народы, как море поднимает волны свои. И разобьют стены Тира и разрушат башни его; и вымету из него прах его и сделаю его голою скалою (Иез. 26:3, 4).

Здесь также «башни» имеют подобное значение.

[3] Любовь к себе в богослужении, или поклонение себе, называется «башней» по той причине, что «город» означает учение (п. 402), города прежде укреплялись башнями, на которых были часовые; также были башни на границах, которые поэтому назывались «сторожевыми башнями» (4 Цар. 9:17; 17:9; 18:8; Ис. 23:13). Кроме того, когда Церковь Господа сравнивается с «виноградником», тогда предметы, относящиеся к богослужению и к его сохранению, сравниваются с «точилом» и с «башней в винограднике», как видно у Ис. 5:1, 2; Мф. 21:33; Мк. 12:1.

1307. «Выстрою до небес» означает даже до господства над тем, что находится на небе. Это следует из того, что было сказано выше, поскольку «быть высотой до небес» — значит в такой мере возвеличивать себя, это видно из описания Вавилона в других местах в Слове, а также из того, что было сказано о «вознесении головы» (п. 257). Любовь к себе такова, что является меньшей из всех в отношении к небесной жизни, ибо от нее исходит всякое зло, не только ненависть, но также месть, жестокость и прелюбодеяния; еще менее она соответствует небу, когда приступает к богослужению, ибо оскверняет его. Поэтому ады состоят из таких людей, которые чем более желают вознестись к небу, тем глубже они погружаются в ад и ввергаются в более суровые наказания.

1308. «И сделаем себе имя» означает, что таким образом они могли считаться сильными. Это ясно из значения выражения «сделать себе имя». Поскольку они знали, что всякий желает пребывать в каком-либо богослужении, ибо это желание является общим для всех и существует даже среди язычников. Ибо всякий, кто созерцает вселенную, и еще больше, кто рассматривает ее порядок, признает некую высшую Сущность, а поскольку он ищет своего благополучия, то приносит свое поклонение этой высшей Сущности. Кроме того, есть нечто внутри, что побуждает к этому, ибо такое побуждение приходит от Господа через ангелов, пребывающих с каждым человеком. Человек, который не таков и который не признает Бога, находится под властью адских духов. Зная это, те, кто строят Вавилонские башни, делают себе имя, используя предметы учения и святые вещи, поскольку без этого они не могли бы быть почитаемы, что означается в словах, следующих далее «прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли», то есть что они не будут признаваемы. Из этого также следует, что чем выше такие люди могут возносить голову к небу, тем больше они делают

себе имя. Их господство самое большое над теми, которые имеют некоторую совесть, поскольку они ведут их, куда пожелают; а теми, которые не имеют совести, они управляют посредством различных внешних уз.

1309. «Прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли» означает, что иначе они не были бы признаны. Это следует из того, что было сказано выше, так как «рассеяться по лицу всей земли» — значит потеряться из виду, таким образом, не быть принятыми и признанными.

1310. [Стих 5] **И сошел Сущий посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие.**

«И сошел Сущий» означает суд над ними; «посмотреть город и башню» означает, что они извратили учение и осквернили богослужение; «которые строили сыны человеческие» означает, которые они изобрели для себя.

1311. Что «сошел Сущий» означает суд над ними, ясно из значения предыдущих стихов и следующих далее, а также из значения «схождения», когда оно относится к Сущему. В предыдущих стихах говорилось о постройке города и Вавилонской башни, в следующих стихах говорится о смешении языков и рассеянии; «схождение», когда употребляется с именем Сущего, относится ко времени, когда совершается суд. Сущий, или Господь, пребывает повсюду и знает все о вечности, поэтому о Нем не может быть сказано, что «Он сошел посмотреть», кроме как в буквальном смысле, где так говорится в соответствии с казательностями человека. Но во внутреннем смысле это не так, поскольку в этом смысле все представлено таким, каким является в себе, а не в соответствии с казательностями. Следовательно, выражение «сошел посмотреть» в этом стихе означает суд.

[2] Суд происходит тогда, когда зло достигает своей высшей точки, называемой в Слове концом, или временем, когда беззаконие подходит к своему концу. Ибо всякое зло имеет свои границы, до которых ему разрешено доходить, но когда оно переходит эти границы, следует наказание зла. Так происходит как в частностях, так и в общем. Наказание зла называется судом. А поскольку сначала создается впечатление, что Господь не видел или не замечал существование зла, ибо когда человек совершает зло без наказания, он полагает, что Господь не беспокоится об этом, но когда он подвергается наказанию, он считает, что это происходит, когда Господь впервые замечает, и даже что это Господь его наказывает, поэтому по казательности говорится, что Сущий «сошел посмотреть».

[3] «Сойти» относится к Сущему, поскольку о Нем говорится «высший», то есть пребывающий на высоте; но это также говорится по казательности, ибо Он обитает не на возвышенных местах, а в самых внутренних, поэтому в Слове высшее и самое внутреннее имеют одно и то же значение. С другой стороны, суд или наказание зла имеют место на более низких и самых низких уровнях. Вот почему о Нем говорится «сошел», как и у Давида:

Господи! Приклони небеса Твои и сойди; коснись гор, и воздымаются; блесни молниею и рассей их; пусти стрелы Твои и расстрой их (Пс. 143:5, 6).

Это также означает наказание зла, или суд. У Исаии:

Господь Саваоф сойдет сразиться за гору Сион и за холм его (Ис. 31:4).

У того же пророка:

О, если бы Ты расторг небеса [и] сошел! горы растаяли бы от лица Твоего (Ис. 64:1).

Здесь также «сошествие» означает наказание зла, или суд. У Михея:

Господь исходит от места Своего, низойдет и наступит на высоты земли, — и горы растают под Ним (Мих. 1:3, 4).

1312. «Посмотреть город и башню» означает из-за того, что они извратили учение и осквернили богослужение. Это ясно из значений «города» и «башни», о которых говорилось прежде.

1313. «Которые строили сыны человеческие» означает, которые они изобрели для себя, что ясно без объяснения. «Сыны человеческие» здесь являются членами Церкви, поскольку те, кто не принадлежат к Церкви и не имеют познаний веры, не могут изобрести такие вещи. Что такие люди не могут профанировать святыни, было показано прежде (пп. 301—303, 593).

1314. [Стих 6] И сказал Сущий: вот, один народ, и одни у всех уста; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать.

«И сказал Сущий» означает, что это было так; «вот, один народ, и одни у всех уста» означает, что они все имели одну истину веры и учение; «и вот что начали они делать» означает, что они теперь начинают становиться другими; «и не отстанут они от того, что задумали делать» означает, если их состояние теперь не изменится.

1315. Что «сказал Сущий» означает, что это было так, ясно из того, что здесь мы имеем не истинную историю, но вымышленную; поэтому выражение «Сущий сказал» не может означать ничего иного, чем то, что это было так, как уже много раз было показано прежде.

1316. «Вот, один народ, и одни у всех уста» означает, что они все имели одну истину веры и учение, что видно из значения «народа», означающего истину веры, и из значения «уст», означающих учение. Что «народ» означает истину веры, то есть тех, кто обладает истиной веры, было уже показано в п. 1259, а что «уста» означают учение веры, было показано выше, в стихе 1. Говорится «один народ» и «одни уста», когда все имеют своей целью благо общества, благо Церкви и царство Господа; ибо, когда это так, тогда Господь пребывает в цели, и все исходит от Него. Но Господь не может пребывать с человеком, чьей целью является его собственное добро; сама собь человека отстраняет Господа, поскольку таким образом человек направляет и обращает добро общества и Церкви к себе, и даже царство Господа, как если бы оно существовало для него. Таким образом, он забирает у Господа то, что Ему принадлежит, и ставит себя на Его место. Когда такое состояние главенствует в человеке, то оно также пребывает в каждой его мысли и даже в малейших частностях его мыслей, поскольку так происходит со всем, что главенствует в человеке.

[2] Это проявляется не столько в земной жизни человека, сколько в его следующей жизни, ибо там все, что главенствует в человеке, образует некую сферу, воспринимаемую всеми вокруг него, которая обладает таким свойством, потому что исходит даже от самой малейшей части в нем. Сфера того, кто во всем взирал на себя, привлекает к себе, или, как там говорится, впитывает все, что ей благоприятствует, поэтому привлекает к себе все удовольствия окружающих духов и уничтожает всю их свободу. Неизбежно поэтому, что такой человек должен быть изгнан из общества. Но когда народ один и одни у всех уста, то есть когда все взирают на общее добро, тогда никто не присваивает себе удовольствия другого и не уничтожает свободу другого, но насколько может, способствует и расширяет ее. Вот почему небесные общества являются как бы одним целым, и это единство осуществляется через взаимную любовь, происходящую от Господа; то же происходит и в Церкви.

1317. «Вот что начали они делать» означает, что они теперь начинают становиться другими, это ясно по смыс-

лу. «Начинать делать» здесь означает их мысль или намерение, следовательно, их цель, что также ясно из слов, следующих за этими, что они «не отстанут от того, что задумали делать». Во внутреннем смысле это означает цель, ибо Господь взирает в человеке только на его цель. Какими бы ни были его мысли и дела, в их бесчисленном разнообразии, все они являются добрыми, если целью является добро, но если целью является зло, то все они злы. Цель главенствует во всем, что человек мыслит и делает. Ангелы, пребывающие с человеком от Господа, управляют в человеке только его целями, ибо, управляя ими, они также управляют его мыслями и действиями, поскольку все они определяются целью. Цель в человеке является самой его жизнью; и все, что он думает и делает, оживает от цели, ибо все исходит от цели, поэтому какова цель, такова и жизнь человека. Цель есть не что иное, как любовь, ибо человек не может иметь целью то, что не любит. Даже тот, кто думает одно, а делает другое, все же в цели имеет то, что он любит; само притворство, или обман, содержит в себе эту цель, которая является любовью к себе или любовью к миру и производными удовольствиями такой жизни. Из этого всякий может заключить, что какова любовь человека, такова и его жизнь. Следовательно, это означается словами «начали делать».

1318. «И не отстанут они от того, что задумали делать» означает, если их состояние теперь не изменится. Это ясно из того, что следует. Внутренний смысл Слова таков, что постоянно взирает на то, что следует, и на итог, хотя так не кажется в буквальном смысле. Что касается людей, описанных выше, то они не отступили бы от того, что задумали сделать, если бы их состояние не изменилось. Что их состояние было изменено, видно из того, что следует. Замысел действия есть не что иное, как намерение, то есть цель. Цель в человеке никогда не может быть удержана, то есть изменена, если не изменится его состояние, ибо, как уже говорилось, цель является самой жизнью человека. Когда изменяется состояние, тогда изменяется также и цель, а с целью и мышление. Каким было изменение состояния у членов этой Церкви, по Божественному милосердию Господа будет показано позже.

1319. [Стих 7] Сойдем же и смешаем там уста их, так чтобы один не слышал уст другого.

«Сойдем же» означает, что суд был произведен таким образом; «и смешаем там уста их» означает, чтобы никто не имел истины учения; «так чтобы один не слышал уст другого» означает, что все отличались друг от друга.

1320. «Сойдем же» означает, что суд был произведен таким образом, это видно из того, что было сказано выше в стихе 5 о значении выражения «сойти». Причина, по которой здесь сказано во множественном числе «сойдем же и смешаем уста их», состоит в том, что это есть совершение суда, который производится посредством духов, в действительности посредством злых духов.

1321. «И смешаем там уста их» означает, чтобы никто не имел истины, это может быть видно из значения «уст», представляющих учение, о чем говорилось выше, в стихе 1. Из этого следует, что «смешать уста» означает смешать предметы, относящиеся к учению, то есть истины учения. Во внутреннем смысле «смешать» означает не только затемнить, но также и изгладить и рассеять так, чтобы не было никакой истины. Когда преобладает поклонение соби вместо богослужения Господу, тогда всякая истина не только извращается, но даже разрушается, и, наконец, ложь признается вместо истины, а зло — вместо добра. Ибо всякий свет истины исходит от Господа, а всякая тьма — от человека; и когда человек занимает место Господа в богослужении, тогда свет истины становится полной тьмой, и тогда свет видится людьми как полная тьма, а полная тьма видится как свет.

[2] Кроме того, такова жизнь таких людей после смерти; жизнь лжи для них кажется светом, а жизнь истины для них кажется густой тьмой. Но когда они приближаются к небу, свет такой жизни превращается в полную тьму. Пока они находятся в мире, они действительно могут говорить истину и даже делать это красноречиво и с видимым рвением; и поскольку такие люди постоянно думают о себе, то им кажется, что они мыслят так же, как говорят. Но поскольку их истинной целью является поклонение себе самим, то эта цель и определяет их мысли, так что они признают истину лишь в той мере, насколько в истине присутствует собь. Когда человек, говорящий истину, таков, то ясно, что в нем нет истины. Это совершенно очевидно в другой жизни, поскольку такие люди там не только не признают истину, которую они провозглашали в телесной жизни, но ненавидят ее и преследуют; и это они делают в такой степени, насколько не удалено их высокомерие или их почитание самих себя.

1322. «Так чтобы один не слышал уст другого» означает, что все отличались друг от друга, то есть что один противопоставлял себя другому. Это ясно из самих слов. «Не слышать уст другого» — значит не признавать того, что говорит другой, а во внутреннем смысле — не признавать того, чему дру-

гой учит, то есть его учение, так как «уста» означают учение, как было показано выше, в стихе 1. Они признают это устами, но не сердцем; согласие же на словах ничто, когда есть разногласие в сердцах. Подобное происходит со злыми духами в другой жизни, которые разделяются на общества так же, как и добрые духи. Но они соединяются и удерживаются вместе через то, что имеют подобные заблуждения и злые желания, так что они действуют заодно в преследовании истин и добра. Таким образом, у них есть общий интерес, которым они удерживаются вместе; но как только эти общие узы расторгаются, они бросаются один на другого, и тогда их удовольствие состоит в том, чтобы мучить своих товарищей. Подобное происходит с таким учением и богослужением в этом мире. Люди могут объединяться в своем принятии положений учения или обрядов, однако общим интересом, удерживающим их вместе, является почитание самих себя. Их принятие соответствует возможности участвовать в общем интересе; но насколько они не могут участвовать, или не имеют надежды разделить эту общую цель, они разделяются; это происходит по причине, упомянутой выше, ибо никто из таких людей не обладает истиной, но каждый имеет ложь вместо истины и зло вместо добра. Поэтому таково значение выражения «не слышать уст другого».

1323. [Стих 8] И рассеял их Суший оттуда по всей земле; и они перестали строить город.

«И рассеял их Суший оттуда по всей земле» означает здесь, как прежде, что они не были признаны; «и они перестали строить город» означает, что такое учение не было принято.

1324. Что «рассеял их Суший оттуда по всей земле» означает, что они не были признаны, ясно из того, что было сказано прежде, в стихе 4, где встречаются такие же слова. Что «они перестали строить город» означает, что такое учение не было принято, ясно из значения «города», представляющего учение, как было показано в п. 402, а также из того, что было сказано выше, в стихах 4 и 5, о строительстве города и башни. Из всего этого видно, что такое учение, или такое богослужение, внутри которого находится любовь к себе, или почитание себя, не позволялось в этой Древней Церкви по причине, которая будет объяснена в следующем стихе.

1325. [Стих 9] Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Суший уста всей земли, и оттуда рассеял их Суший по лицу всей земли.

«Посему дано ему имя: Вавилон» означает такое богослужение; «ибо там смешал Суший уста всей земли»

означает состояние этой Древней Церкви, при котором внутреннее богослужение начало погибать; «земля» означает Церковь; «и оттуда рассеял их Сущий по лицу всей земли» означает, что внутреннее богослужение было уничтожено.

1326. «Посему дано ему имя: Вавилон». Что это означает такое богослужение, то есть вид богослужения, означаемый «Вавилоном», ясно из того, что было сказано до сих пор, то есть богослужение, в котором внутренне пребывает любовь к себе, и поэтому все оно является нечистым и скверным. Любовь к себе есть не что иное, как самость человека (пп. 210, 215). От себялюбия, то есть от любви к себе, или от самости человека, происходит всякое зло, такое, как ненависть, месть, жестокость, прелюбодеяние, обман, лицемерие; и поэтому, когда любовь к себе или собственное человека присутствует в богослужении, то в нем пребывает и это зло. Отсюда происходит всякая профанация богослужения. В той мере, насколько что-либо от любви к себе или от соби человека вводится в богослужение, внутреннее богослужение исчезает, то есть внутреннее богослужение прекращает существовать. Внутреннее богослужение состоит в расположении к добру и в признании истины; и в той мере, в которой любовь к себе, то есть собственное человека, приближается или входит, в той же мере расположение к добру и признание истины исчезает или отходит. Святое никогда не может пребывать с нечистым, так же как небо не может пребывать с адом, но одно должно удаляться от другого. Таково состояние и порядок в царстве Господа. В этом состоит причина, по которой среди такого рода людей, чье богослужение называется «Вавилоном», не существует никакого внутреннего богослужения, но вместо этого почитается нечто мертвое и внутренне подобное трупу. Это показывает, каково качество их внешнего богослужения, которое внутренне является таковым.

[2] Что такое богослужение является «Вавилоном», ясно из многих мест Слова, где описывается Вавилон, как у Даниила, где истукан, которого Навуходоносор, царь Вавилонский, видел во сне — чья голова была из золота, грудь и руки из серебра, живот и бедра из меди, ноги из железа, ступни частью из железа, а частью из глины, — означает, что истинное богослужение в конце концов превратилось в богослужение, называемое «Вавилоном»; поэтому камень, оторвавшийся от скалы, раздробил железо, медь, глину, серебро и золото (Дан. 2:31—33, 44, 45). Золотой истукан, которого установил Навуходоносор, царь Вавилонский, и которому все поклонялись, имеет

то же значение (Дан. 3:1—30). Подобное означает царем Вавилонским, который со своими вельможами пил вино из золотых сосудов, принесенных из храма Иерусалимского, прославляя богов золотых, серебряных, медных, железных и каменных, почему там и явилась на стене надпись (Дан. 5:1—31). Подобное означает также Дарием Мидянином, повелевшим, чтобы ему поклонялись, как богу (Дан. 6:7—28); зверями, которых Даниил видел во сне (Дан. 7:1—28), а также зверями и Вавилоном, описанным Иоанном в Откровении.

[3] Что означает и прообразует такое богослужение, ясно видно не только у Даниила и Иоанна, но также и у пророков. Как у Исаии:

Лица у них разгорелись. Звезды небесные и светила не дают от себя света; солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Но будут обитать в нем звери пустыни, и дома наполнятся филинами; и страусы поселятся, и косматые будут скакать там. Шакалы будут выть в чертогах их, и драконы — в увеселительных домах (Ис. 13:8, 10, 21, 22).

Это говорится о Вавилоне, внутренняя сторона такого богослужения описывается «разгоревшимися лицами», которые означают злые желания; «звездами», которые являются истинами веры, «не дающими света»; «солнцем», являющимся святой любовью, которая «меркнет»; «луной», которая означает истину веры, «не сияющую светом своим»; «зверями пустыни, филинами, страусами, косматыми, шакалами и драконами», которые означают внутренние аспекты их богослужения, ибо такие вещи принадлежат любви к себе, то есть собственному человеку. Поэтому также Вавилон назван у Иоанна «матерью блудницам и мерзостям» (Откр. 17:5), а также «жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице» (Откр. 18:2). Из этих мест ясно, что, когда внутри находятся такие вещи, там не может быть никакого добра, или истины веры; и что в той мере, насколько такие вещи входят, настолько же добро любви и истины веры отходят. То же названо «идолами богов Вавилона» (Ис. 21:9).

[4] Что в таком богослужении пребывает любовь к себе, или самость человека, или что это является поклонением себе, ясно видно у Исаии:

Ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского: говори в сердце своем: «взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севе-

ра; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Но ты низвержен в ад (Ис. 14:4, 13—15).

Здесь ясно, что «Вавилон» означает того, кто желает быть почитаемым как бог, то есть что это является поклонением себе.

[5] У того же пророка:

Сойди и сядь на прах, девица, дочь Вавилона; сиди на земле: престола нет, дочь Халдеев, ибо ты надеялась на злодейство твое, говорила: «никто не видит меня». Мудрость твоя и знание твое — они сбили тебя с пути; и ты говорила в сердце твоём: «я, и никто кроме меня» (Ис. 47:1, 10).

У Иереми:

Вот, Я — на тебя, гора губительная, говорит Господь, разоряющая всю землю, и простру на тебя руку Мою, и низрину тебя со скал, и сделаю тебя горою обгорелую. Хотя бы Вавилон возвысился до небес, и хотя бы он на высоте укрепил твердыню свою; [но] от Меня придут к нему опустошители (Иер. 51:25, 53).

Из этого отрывка также видно, что «Вавилон» является поклонением себе.

[6] Что такие люди не имеют света истины, но пребывают в полной тьме, то есть что они не имеют никакой истины веры, описано у Иереми:

Слово, которое изрек Господь о Вавилоне и о земле Халдеев чрез Иеремию пророка. Ибо от севера поднялся против него народ, который сделает землю его пустынею, и никто не будет жить там, от человека до скота, все двинется и уйдут (Иер. 50:1, 3).

«Север» означает полную тьму, или отсутствие истины; «никто не будет жить там, от человека до скота» означает отсутствие добра. Более о Вавилоне смотрите ниже, в стихе 28, где сказано о Халдее.

1327. «Там смешал Сущий уста всей земли» означает состояние этой Древней Церкви, при котором внутреннее богослужение стало погибать. Это ясно из того, что здесь говорится «уста всей земли», а не, как в стихе 7, уста тех, которые строили город и башню. «Лицо всей земли» означает состояние Церкви, поскольку «земля» означает Церковь, как было показано в пп. 662, 1066. История Церквей после потопа такова: существовало три Церкви, которые особо упоминаются в Слове, а именно Первая Древняя Церковь, названная

от Ноя, Вторая Древняя Церковь, названная от Евера, и Третья Древняя Церковь, названная от Иакова, а затем от Иуды и Израиля.

[2] Первая из этих Церквей, названная Ноем, была, так сказать, прародительницей последующих; она была более чистой и безгрешной, чем ее преемники, как видно из первого стиха этой главы, в котором сказано, что у них были «одни уста», то есть одно учение, поскольку все ее члены считали милосердие главной сущностью. Но со временем, подобно другим Церквям, эта Первая Древняя Церковь начала падать, и главным образом это произошло потому, что многие из ее членов стали стремиться к тому, чтобы им поклонялись, чтобы они могли возвышаться над другими, как видно из стиха 4, ибо они сказали «построим себе город и башню, высоту до небес и сделаем себе имя». Такие люди в Церкви могли быть своего рода закваской или искрой огня, порождающей пожар. Поскольку нависла опасность профанации святого (пп. 571, 582), то по Господнему Провидению состояние этой Церкви было изменено так, чтобы ее внутреннее богослужение погибло, тогда как внешнее ее богослужение осталось, что здесь означает выражением, что Сущий «смешал уста и рассеял их по всей земле». Из этого также ясно, что богослужение, называемое «Вавилоном», не господствовало в Первой Древней Церкви, но лишь в последующих Церквях, когда людей стали почитать за богов, особенно после их смерти, откуда возникли многие боги язычников.

[3] Причина, по которой было попущено, чтобы внутреннее богослужение погибло, а внешнее осталось, состояла в том, чтобы святыни не были осквернены, ибо профанация святого влечет за собой вечное проклятие. Но святое может профанировать только тот, кто обладает познаниями веры и кто признает их. Человек, не обладающий ими, не может признавать и еще менее профанировать их. Внутренние предметы могут быть профанированы, ибо то, что свято, пребывает во внутренних, а не во внешних предметах. Подобная ситуация с человеком, который делает зло, но не имеет зла в целях. Ему не вменяется зло, которое он делает, так же как оно не вменяется тому, кто не делает его преднамеренно, или тому, кто безумен. Таким образом, человек, который не верит в существование жизни после смерти, однако совершает внешнее богослужение, не может осквернять то, что относится к жизни

108 вечной, поскольку он не верит, что существует такая

жизнь. Однако совершенно иная ситуация с теми, которые знают и признают эти предметы.

[4] Вот почему человеку позволено лучше жить в похотях и в удовольствиях и, таким образом, удаляться от внутренних предметов, чем входить в познание и признание внутренних предметов и профанировать их. Поэтому евреям в настоящее время попущено погрузиться в жадность, чтобы таким образом они могли быть удалены от признания внутренних предметов, ибо они таковы, что если бы их признавали, то обязательно бы их профанировали. Ничто более не отделяет людей от внутренних предметов, чем жадность, поскольку это самое низкое из всех земных желаний. То же самое относится ко многим внутри Церкви, и к язычникам вне Церкви, хотя язычники меньше всех способны профанировать что-либо. Вот почему здесь сказано, что «Сущий смешал язык всей земли», и почему эти слова означают, что состояние Церкви было изменено так, чтобы ее богослужение стало внешним и лишенным всякого внутреннего богослужения.

[5] Подобное было прообразовано и обозначено Вавилонским пленом, в который были уведены израильтяне, а затем иудеи, о чем так сказано у Иеремии:

И если какой народ и царство не захочет служить ему, Навуходоносору, царю Вавилонскому, и не подклонит выи своей под ярмо царя Вавилонского, — этот народ Я накажу мечом, голодом и моровою язвою, говорит Господь, доколе не истреблю их рукою его (Иер. 27:8).

«Служить царю Вавилонскому и подклонить выю под его ярмо» — значит совершенно лишиться познания и признания добра и истины веры, таким образом, внутреннего богослужения.

[6] Это еще более ясно видно у того же пророка:

Так говорит Господь о царе, сидящем на престоле Давидовом, и о всем народе, живущем в городе сем, о братьях ваших, которые не отведены с вами в плен, — так говорит [о них] Господь Саваоф: вот, Я пошлю на них меч, голод и моровую язву, и сделаю их такими, как негодные смоквы (Иер. 29:16, 17).

«Живущие в городе и не увиденные царем Вавилонским» прообразуют и означают тех, которые обладали познаниями внутренних предметов, то есть истинами веры, и которые профанировали их, людей, на которых Господь

пошлет «меч, голод и моровую язву», являющиеся видами наказания за профанацию, и которые станут подобны «негодным смоквам».

[7] Что «Вавилон» означает людей, лишаящих других всякого познания и признания истины, также представлено и обозначено следующими словами у того же пророка:

И всего Иуду предам в руки царя Вавилонского, и отведет их в Вавилон и поразит их мечом. И предам все богатство этого города и все стяжание его, и все драгоценности его; и все сокровища царей Иудейских отдам в руки врагов их, и разграбят их и возьмут (Иер. 20:4, 5).

Здесь «все богатство, все стяжание, все драгоценности и все сокровища царей Иудейских» означают познания веры.

[8] У того же пророка:

Я пошлю и возьму все племена северные и пошлю к царю Вавилонскому, и приведу их на землю сию и на жителей ее и на все окрестные народы; и совершенно истреблю их и сделаю их ужасом и посмеянием и вечным запустением. И вся земля эта будет пустынею (Иер. 25:9, 11).

Здесь опустошение внутренних предметов веры, то есть внутреннего богослужения, описано «Вавилоном». Ибо всякий, чьим богослужением является поклонение себе, не обладает истинной верой, как было показано прежде. Все, что истинно, он уничтожает, опустошает и уводит в плен. Поэтому Вавилон назван «горой губительной» у Иер. 51:25. Более о Вавилоне смотрите то, что было сказано в п. 1182.

1328. «И оттуда рассеял их Сущий по лицу всей земли» означает, что внутреннее богослужение перестало существовать. Это может быть видно из значения «рассеяния», представляющего уничтожение. В ближайшем смысле «рассеяние по лицу всей земли» означает рассеяние тех, которые желали построить город Вавилон; но поскольку они являются теми, кто лишает других всякого познания истины, как говорилось прежде, то эти слова означают в то же время лишение внутреннего богослужения, ибо одно следует из другого; здесь мы имеем следствие, так как это говорится в третий раз. Что Первая Древняя Церковь была лишена познаний истины и добра, видно из того факта, что племена, составлявшие эту Древнюю Церковь, стали в основном идолопоклонническими, однако име-

110 ли некоторое внешнее богослужение. Участь тех идо-

лопоклонников, которые находятся вне Церкви, намного лучше, чем идолопоклонников, которые пребывают внутри Церкви; ибо первые являются внешними идолопоклонниками, тогда как последние являются внутренними идолопоклонниками. Что участь первых лучше, ясно из слов Господа, сказанных у Лк. 13:23, 28—30; Мф. 8:11, 12. В этом состоит причина, по которой состояние этой Древней Церкви было изменено.

1329. [Стих 10] Вот родословие Сима: Сим был ста лет и родил Арфаксада, чрез два года после потопа.

«Вот родословие Сима» означает деривации второй Древней Церкви; «Сим» означает внутреннее богослужение в общем; «сто лет» означает состояние этой Церкви вначале; «Арфаксад» представляет племя, называемое так, которым означалось знание; «два года после потопа» означает вторую Церковь после потопа.

1330. Что «родословие Сима» означает деривации второй Древней Церкви, ясно из значения «родословия», представляющего источник и происхождение форм учения и богослужения, как было показано в п. 1145. Здесь и в других местах в Слове «роды» означают не что иное, как предметы, составляющие Церковь, то есть формы учения и богослужения. Внутренний смысл Слова не включает ничего иного; поэтому, когда зарождается какая-либо Церковь, говорится о ее происхождении, как, например, о Древнейшей Церкви сказано: «Вот происхождение неба и земли» (Быт. 2:4), также и о других Церквях, следовавших за ней до потопа, говорится: «Вот родословие человека» (Быт. 5:1). То же относится и к Церквям после потопа, которых было три — первая, названная Ноем, вторая, названная от Евера, и третья, названная от Иакова, а затем от Иуды и Израиля. Стих 1 предыдущей главы, где описывается первая из этих Церквей, начинается подобным образом: «Вот родословие сынов Ноевых» (Быт. 10:1); так же как в этом стихе в отношении второй Церкви, названной от Евера, сказано: «Вот родословие Сима», а в отношении третьей Церкви в стихе 27 этой главы сказано: «Вот родословие Фарры». Так что «родословие» означает не что иное, как источник и происхождение форм учения и богослужения Церкви, которая описывается. Причина, по которой родословие этой второй Церкви ведется от Сима, то есть почему ее начало описано «Симом», заключается в том, что «Сим» означает внутреннее богослужение, здесь внутреннее богослужение этой Церкви. Не то чтобы внутреннее богослужение этой Церкви было таким же, как то, которое обозначалось «Симом» в пре- **111**

дыдущей главе, но лишь, что это было внутреннее богослужение этой Церкви.

1331. Что «Сим» означает внутреннее богослужение в общем, ясно из того, что было только что сказано. Качество внутреннего богослужения этой Церкви видно на примере тех, которые последовательно называются после Сима, а именно что все они отличались познаниями, что подтверждается числами лет, если эти числа более детально исследовать и разложить на составляющие.

1332. Что «сто лет» означает состояние этой Церкви в общем, ясно из того, что было сказано и показано прежде относительно чисел и лет (пп. 482, 487, 488, 493, 575, 647, 648, 755, 813, 893), а именно что число лет в общем означает периоды времени и состояния. Однако какое состояние означает число «сто лет», а также числами лет в следующих стихах этой главы, было бы слишком долго здесь объяснять; кроме того, этот вопрос довольно сложный.

1334*. Что «Арфаксад» представлял племя, называемое так, которым означалось познание, было сказано в стихе 24 предыдущей главы (п. 1236).

1335. Что «два года после потопа» означает вторую Церковь после потопа, ясно из того, что в Слове «год», так же как «день» и «неделя», означает полный период, длинный или короткий, состоящий из меньшего или большего количества лет; по сути, абстрактный период, как может быть видно из мест, приведенных выше в пп. 488 и 493. То же относится здесь к «двум годам после потопа», которые означают второй период Церкви, который был, когда началась эта вторая Церковь.

1336. [Стих 11] По рождении Арфаксада Сим жил пятьсот лет и родил сынов и дочерей.

«По рождении Арфаксада Сим жил пятьсот лет» означает продолжительность и состояние; «Сим» означает здесь, как прежде, внутреннее богослужение в общем; «Арфаксад» означает знание; «и родил сынов и дочерей» означает положения учения.

1337. Нет необходимости подтверждать, что означают эти предметы, так как это ясно из значения самих слов. Нужно сказать только то, что внутреннее богослужение этой Церкви было просто родом знаний, таким образом, родом любви, которая может быть названа любовью к истине. Ибо когда было положено начало этой Церкви, едва ли оставалось какое-либо

милосердие, и поэтому едва ли была какая-то вера, которая происходит только от милосердия. Это также видно из сказанного выше о городе и о Вавилонской башне, что «Сущий смешал уста всей земли» (стих 9).

1338. «И родил сынов и дочерей». Что это означает положения учения, ясно из значения «сыновей», о котором говорилось ранее в пп. 264, 489—491, 533.

1339. **[Стих 12] Арфаксад жил тридцать пять лет и родил Салу.**

«Арфаксад жил тридцать пять лет» означает начало второго состояния этой Церкви, а также само это второе состояние; «Арфаксад» означает здесь, как прежде, знание; «и родил Салу» означает происхождение оттуда. «Сала» представлял племя так называемое, которым означалось то, что принадлежало знаниям.

1340. Нет необходимости подтверждать, что означают эти предметы. Что «Сала» представлял племя так называемое, которым означалось то, что принадлежало знаниям, говорилось ранее в стихе 24 предыдущей главы.

1341. **[Стих 13] По рождении Салы Арфаксад жил четыреста три года и родил сынов и дочерей.**

«По рождении Салы Арфаксад жил четыреста три года» означает продолжительность и состояние; «Арфаксад» здесь, как прежде, означает знания, а «Сала» — то, что относится к знаниям; «и родил сынов и дочерей» означает положения учения.

1342. **[Стих 14] Сала жил тридцать лет и родил Евера.**

«Сала жил тридцать лет» означает начало третьего состояния; «Сала» здесь, как прежде, означает то, что является результатом знания; «и родил Евера» означает происхождение оттуда. «Евером» было племя, названное от Евера, как от своего отца, еврейским племенем, которым означалось вообще богослужение второй Древней Церкви.

1343. Что «Евером» было племя, названное от Евера, как от своего отца, Еврейским племенем, и что им означалось в общем богослужение второй Древней Церкви, видно из тех исторических частей Слова, где об этом говорится. Поскольку в этом племени началось новое богослужение, то все, имеющие подобное богослужение, назывались евреями. Их богослужение было подобным тому, которое позднее было восстановлено среди потомков Иакова, главная особенность которого состояла в том, что они называли своего Бога «Сущим» и приносили жертвы. Древнейшая Церковь единодушно признавала Господа и называла Его Сущим, как видно из первых глав Бытия, а также повсюду в Слове. Древняя Церковь, то есть Церковь **113**

после потопа, также признавала Господа и называла Его Сущим, особенно те, которые имели внутреннее богослужение и назывались «сынами Сима». Прочие же, пребывавшие во внешнем богослужении, также признавали Сущего и почитали Его. Но когда внутреннее богослужение стало внешним, а тем более когда оно стало идолопоклонническим и когда каждое племя стало иметь своего собственного бога, которому оно поклонялось, имя Сущего сохранило еврейское племя и называло своего Бога Сущим, этим оно отличалось от других племен.

[2] Вместе с внешним богослужением потомки Иакова в Египте, включая самого Моисея, утратили знание о том, что их Бог назывался Сущим; поэтому прежде всего они были наставлены в том, что Сущий был Богом евреев, и Богом Авраама, Исаака и Иакова, как может быть видно из следующих слов у Моисея:

И пойдешь ты и старейшины Израилевы к царю Египетскому, и скажете ему: Сущий, Бог Евреев, призвал нас; итак отпусти нас в пустыню, на три дня пути, чтобы принести жертву Сущему, Богу нашему. (Исх. 3:18).

Также:

Но фараон сказал: кто такой Сущий, чтоб я послушался голоса Его [и] отпустил Израиля? я не знаю Сущего и Израиля не отпущу. Они сказали: Бог Евреев призвал нас; отпусти нас в пустыню, на три дня пути, принести жертву Сущему, Богу нашему (Исх. 5:2, 3).

[3] Тот факт, что вместе с богослужением потомки Иакова в Египте утратили также имя Сущего, может быть виден из следующих слов у Моисея:

И сказал Моисей Богу: вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как Ему имя? Что сказать мне им? Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий [Иегова] послал меня к вам. И сказал еще Бог Моисею: так скажи сынам Израилевым: Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя Мое на веки (Исх. 3:13—15).

[4] Из этих стихов видно, что даже Моисей не знал Сущего (Иегову) и что евреи отличались от других племен именем Сущего, Бога евреев. Поэтому также везде Сущий назван

Ты скажешь фараону, Иегова, Бог Евреев послал меня к тебе (Исх. 7:16).

Пойди к фараону, и скажи ему, Так говорит Сущий Бог Евреев (Исх. 9:1, 13).

Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему: так говорит Сущий, Бог Евреев (Исх. 10:3).

И у Ионы:

Я — Еврей, чту Сущего Бога небес (Иона 1:9).

И также у Самуила:

И услышали Филистимляне шум восклицаний и сказали: отчего такие громкие восклицания в стане Евреев? И узнали, что ковчег Сущего прибыл в стан. горе нам! кто избавит нас от руки этого сильного Бога? Это — тот Бог, Который поразил Египтян всякими казнями в пустыне; укрепитесь и будьте мужественны, Филистимляне, чтобы вам не быть в порабощении у Евреев (1 Цар. 4:6, 8, 9).

Здесь также видно, что племена отличались друг от друга богами, чьи имена они призывали, и что еврейское племя отличалось именем Сущего.

[5] Что второй отличительной чертой богослужения еврейского племени было принесение жертв, также видно из мест, приведенных выше (Исх. 3:18; 5:2, 3), а также из того факта, что Египтяне питали отвращение к еврейскому племени из-за такого рода богослужения, как видно из следующих слов у Моисея:

Но Моисей сказал: нельзя сего сделать, ибо отвратительно для Египтян жертвоприношение наше Сущему, Богу нашему: если мы отвратительную для Египтян жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли они нас камнями? (Исх. 8:26)

По этой причине египтяне настолько питали отвращение к еврейскому племени, что даже отказывались есть хлеб с ними (Быт. 43:32). Из всего этого также ясно, что не только потомки Иакова составляли еврейское племя, но все, имеющие такое богослужение. Вот почему во времена Иосифа земля Ханаанская называлась землей евреев:

И сказал Иосиф: ибо я украден из земли Евреев (Быт. 40:15).

[6] Что жертвоприношения имели место среди идолопоклонников в земле Ханаанской, может быть видно из многих мест, ибо они приносили жертвы своим богам — Ваалу и другим. Кроме того, Валаам, который был из Сирии, где жил Евер, и откуда произошло еврейское племя, не только приносил жертвы, прежде чем потомки Иакова вошли в землю Ханаанскую, но также и называл Сущего своим Богом. Что Валаам был из Сирии, откуда произошло еврейское племя, видно в Чис. 23:7; что он приносил жертвы — в Чис. 22:39, 40; 23:1—3, 14, 29; что он называл Сущего своим Богом — в Чис. 22:18 и везде в тех главах. В Бытии 8:20 о Ное сказано, что он принес жертвы Сущему — хотя это и не истинная история, но вымышленная, — ибо жертвами означает святость богослужения, как может быть видно в той истории. Из всего этого теперь ясно, что означает «Евером», или еврейским племенем.

1344. [Стих 15] По рождении Евера Сала жил четыреста три года и родил сынов и дочерей.

«По рождении Евера Сала жил четыреста три года» означает продолжительность и состояние; «Сала» здесь, как прежде, означает то, что является результатом познания; «Евер» здесь, как прежде, означает богослужение этой Церкви в общем; «и родил сынов и дочерей» означает положения учения.

1345. [Стих 16] Евер жил тридцать четыре года и родил Фалека.

«Евер жил тридцать четыре года» означает начало четвертого состояния этой Церкви; «Евер» здесь, как прежде, означает богослужение этой Церкви в общем; «и родил Фалека» означает происхождение от него. «Фалек» представляет племя, так названное от него, как от своего отца, которым означает внешнее богослужение. Что «Фалек» здесь означает внешнее богослужение, вытекает из последовательного развития богослужения, таким образом, из его происхождения. В предыдущей главе (Быт. 10:25) есть другое объяснение значения этого имени, что «во дни его земля была разделена», поскольку там он вместе с его братом Иоктаном прообразовал вторую Древнюю Церковь.

1346. [Стих 17] По рождении Фалека Евер жил четыреста тридцать лет и родил сынов и дочерей.

«По рождении Фалека Евер жил четыреста тридцать лет» означает продолжительность и состояние; «Евер» и «Фалек» означают здесь то же, что и прежде; «и родил сынов и дочерей» означает предметы учения, которые являются ритуалами.

1347. [Стих 18] Фалек жил тридцать лет и родил Ра-
116 гава.

«Фалек жил тридцать лет» означает начало пятого состояния; «Фалек» означает здесь то же, что и прежде; «и родил Рагава» означает происхождение от него. Рагав представляет племя, так названное от него, как от отца, которым означалось еще более внешнее богослужение.

1348. [Стих 19] По рождении Рагава Фалек жил двести девять лет и родил сынов и дочерей.

«По рождении Рагава Фалек жил двести девять лет» означает продолжительность и состояние; «Фалек» и «Рагав» означают здесь то же, что и прежде; «и родил сынов и дочерей» означает ритуалы.

1349. [Стих 20] Рагав жил тридцать два года и родил Серуха.

«Рагав жил тридцать два года» означает начало шестого состояния; «Рагав» означает здесь то же, что и прежде; «и родил Серуха» означает происхождение оттуда. Серух представлял племя, так названное от него, как от отца, которое означало богослужение во внешних началах.

1350. [Стих 21] По рождении Серуха Рагав жил двести семь лет и родил сынов и дочерей.

«По рождении Серуха Рагав жил двести семь лет» означает продолжительность и состояние; «Рагав» и «Серух» означают здесь то же, что и прежде; «и родил сынов и дочерей» означает ритуалы такого богослужения.

1351. [Стих 22] Серух жил тридцать лет и родил Нахора.

«Серух жил тридцать лет» означает начало седьмого состояния этой Церкви; «Серух» означает здесь то же, что и прежде; «и родил Нахора» означает происхождение оттуда. Нахор представлял племя, так названное от него, как от отца, которым означалось богослужение, склоняющееся к идолопоклонству.

1352. [Стих 23] По рождении Нахора Серух жил двести лет и родил сынов и дочерей.

«По рождении Нахора Серух жил двести лет» означает продолжительность и состояние; «Серух» и «Нахор» означают здесь то же, что и прежде; «и родил сынов и дочерей» означает ритуалы этого богослужения.

1353. [Стих 24] Нахор жил двадцать девять лет и родил Фарру.

«Нахор жил двадцать девять лет» означает начало восьмого состояния этой Церкви; «Нахор» означает здесь, как прежде, богослужение, склонное к идолопоклонству; «и родил Фарру» означает происхождение оттуда. Фарра представлял племя, так названное от него, как от отца, которым означалось идолопоклонническое богослужение.

1354. [Стих 25] По рождении Фарры Нахор жил сто девятнадцать лет и родил сынов и дочерей.

«По рождении Фарры Нахор жил сто девятнадцать лет» означает продолжительность и состояние; «Нахор» означает здесь, как прежде, богослужение, склоняющееся к идолопоклонству; «Фарра» означает идолопоклонническое богослужение; «и родил сынов и дочерей» означает идолопоклоннические ритуалы.

1355. [Стих 26] Фарра жил семьдесят лет и родил Авраама, Нахора и Арана.

«Фарра жил семьдесят лет» означает начало девятого состояния, которое было последним; «Фарра» означает здесь, как прежде, идолопоклонническое богослужение; «и родил Авраама, Нахора и Арана» означает происхождение оттуда. Авраам, Нахор и Аран были людьми, также породившими племена, которые были идолопоклонническими.

1356. Что «Фарра» означает идолопоклонническое богослужение, может быть видно из родословия, которое приведено со стиха 20 до этого места. Вторая Древняя Церковь отклонилась от внутреннего богослужения и до того осквернилась, что под конец стала идолопоклоннической, как обычно случается с Церквями. Она перешла от внутренних предметов к внешним, в конце концов закончив только во внешних предметах, когда внутренние предметы исчезли. Что подобное произошло и с этой Церковью, даже до такой степени, что большая часть их не признавала Сущего за Бога, но почитала других богов, видно у Иисуса:

И сказал Иисус всему народу: так говорит Сущий Бог Израилев: за рекою жили отцы ваши издревле, Фарра, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам. Итак бойтесь Сущего и служите Ему в чистоте и искренности; отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Сущему. Если же не угодно вам служить Сущему, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Амореяв (Иис. Нав. 24:2, 14, 15).

Здесь ясно видно, что Фарра, Авраам и Нахор были идолопоклонниками.

[2] Что Нахор представлял племя, в котором было идолопоклонническое богослужение, также видно по Лавану Сирийцу, жившему в городе Нахора и почитающему образы или идолы, которые унесла Рахиль (Быт. 24:10; 31:19, 26, 32, 34). Что

118 у Авраама был один Бог, у Нахора — другой, а у Фарры,

их отца, еще другой бог, видно из Быт. 31:53. Это также ясно из сказанного у Моисея, что Сущий не был известен Аврааму:

Являлся Я Аврааму, Исааку и Иакову с [именем] «Бог Всемогущий» (Shaddai), а с именем [Моим] «Иегова» (Сущий) не открылся им (Исх. 6:3).

Из всего этого видно, насколько эта Церковь у этого племени впала в идолопоклонническое богослужение, которое здесь означаетс^я Фаррой. Поскольку такое богослужение означаетс^я Фаррой, то также означаетс^я Авраамом, Нахором и Араном.

1357. Есть три общих вида идолопоклонства. Первый происходит от любви к себе; второй — от любви к миру; третий — от любви к удовольствиям. Всякое идолопоклонническое богослужение относится к одному из этих видов. Богослужение таких людей не может иметь никаких других целей, поскольку они не знают и не заботятся о жизни вечной, и даже отрицают ее существование. Эти три вида идолопоклонства означаются тремя сыновьями Фарры.

1358. Что Авраам, Нахор и Аран были людьми, от которых также были названы племена, бывшие идолопоклонническими, видно из исторических частей Слова. Что так было в случае с Нахором, было уже показано, поскольку сам город был назван городом Нахора (Быт. 24:10). В те времена города были не чем иным, как семействами, проживавшими вместе, а множество семейств составляло племя. Что множество племен произошли от Авраама, видно не только на примере потомков Измаила, или Измаильтян, но также на примере потомков других его сыновей, рожденных от его жены Хеттуры, о которых говорится в Бытии 25:1—4.

1359. [Стих 27] Вот родословие Фарры: Фарра родил Авраама, Нахора и Арана. Аран родил Лота.

«Вот родословие Фарры» означает происхождение и деривации идолопоклонства, от которого произошла прообразовательная Церковь. Фарра был сыном Нахора, а также племенем, названным от него, как от отца. Он означает идолопоклонническое богослужение. Авраам, Нахор и Аран были сыновьями Фарры, а также племенами, названными от них, как от отцов. Здесь они означают формы идолопоклоннических богослужений, произошедшие от них. От Лота также произошли два племени, которые были идолопоклонническими.

1360. Что «родословие Фарры» означает происхождение и деривации идолопоклонства, от которого произошла прообразовательная Церковь, ясно из того, что было сказа-

но. Что «поколения» означают источник и происхождение, было показано выше, в стихе 10 этой главы. Теперь говорится о третьей Церкви после потопа, которая, сменив вторую, о которой говорится с десятого стиха до этого, стала идолопоклоннической у Фарры. Уже было показано, что Фарра, Авраам, Нахор и Аран были идолопоклонниками, так же как и племена, произошедшие от них, как Измаильтяне и Мадиянитяне и другие, бывшие потомками Авраама; помимо других в Сирии, которые произошли от Нахора; а также Моавитяне и Аммонитяне, которые были потомками Лота.

1361. Тот факт, что Церковь стала прообразовательной в результате идолопоклонства, никто не может знать, если не знает, что такое прообразование. Предметы, являвшиеся прообразовательными в Еврейской Церкви и в Слове, относятся к Господу и Его царству и поэтому являются небесными предметами любви и духовными предметами веры. Это предметы, которые были прообразовательными, кроме многих других, относящихся к ним, таких, как все предметы, принадлежащие Церкви. Прообразами являются либо люди, либо предметы, находящиеся в мире или на земле, словом, все, что является объектами чувств, до того, что едва есть что-либо, что не может быть прообразовано. Однако общий закон прообразования состоит в том, что совершенно не рассматривается тот человек или предмет, который является прообразом, но только сам предмет, который прообразуется.

[2] Например, всякий царь, где бы он ни жил, в Иуде или в Израиле, даже в Египте или в других местах, мог прообразовать Господа. Само их царство было прообразом, так что наихудший из всех царей мог Его прообразовать, как, например, Фараон, который поставил Иосифа над землей Египетской, Навуходоносор в Вавилоне (Дан. 2:37, 38), Саул и другие цари Иуды и Израиля, какими бы они ни были. Само помазание, от которого они назывались помазанниками Сущего, заключало это. Подобным образом все священники, как бы много их ни было, прообразовали Господа. Сама священническая служба является прообразовательной. Это относится даже к священникам, которые были злыми и развращенными, поскольку в прообразах не обращается внимание на человека в отношении его характера. И не только люди были прообразами, но также и животные, как, например, те, которые использовались в жертвоприношениях; агнцы и овцы прообразовали небесные предметы; голуби и горлицы — духовные предметы; а так-

же овны, козлы, тельцы и волы, которые прообразовали низшие небесные и духовные предметы.

[3] Как уже говорилось, прообразами были не только живые создания, но также и неодушевленные предметы, такие, как алтарь и даже камни алтаря, ковчег и скиния со всем, что в ней, а также храм со всем, что было в нем, как может знать каждый. Светильники, хлебы и одежды Аарона соответственно были прообразовательными. И не только это, но также и все обряды в Иудейской Церкви были прообразовательными. В Древних Церквях прообразы распространялись на все объекты чувств, на горы и холмы, на долины и равнины, на реки, ручьи, источники и водоемы, на рощи и деревья в общем и на каждое дерево в частности, так что каждое дерево имело некоторое определенное значение. Впоследствии, когда Церковь значимых предметов перестала существовать, все эти предметы стали прообразовательными. Из всего этого может быть видно, что понимается под прообразами. Поскольку небесные и духовные предметы, то есть предметы царства Господа на небе и царства Господа на земле, могли быть прообразованы не только людьми, какими бы они ни были, но также и животными и даже неодушевленными предметами, то теперь может быть видно, какова прообразовательная Церковь.

[4] Прообразы были таковы, что все, сделанное в соответствии с установленными обрядами, представлялось святым перед духами и ангелами, как, например, когда первосвященник омывал себя водой, когда он служил одетый в первосвященнические одежды, когда он стоял перед горящими светильниками, не важно, каким бы ни был человек, даже если самым нечистым и в сердце идолопоклонником. То же относится и ко всем другим священникам, поскольку, как уже говорилось, в прообразах не обращается внимание на человека, но только на то, что он прообразует. Прообразы совершенно отвлечены от людей, так же как и от волов, тельцов и агнцев, которых приносили в жертву, или от крови, которая лилась вокруг алтаря, а также от самого алтаря и так далее.

[5] Эта прообразовательная Церковь была установлена после того, как было утрачено всякое внутреннее богослужение и когда богослужение стало не только совершенно внешним, но также идолопоклонническим. Она была установлена для того, чтобы могло оставаться некоторое соединение неба с землей, то есть Господа через небо с человеком, даже после того, как погибло соединение через внутренние предметы богослужения. Но каким является соединение только через про-

образы, по Божественному милосердию Господа будет сказано позже. Прообразы не начинаются до следующей главы, в которой, как и в последующих главах, все предметы являются полностью прообразовательными. Здесь говорится о состоянии тех, которые были праотцами, прежде чем некоторые из них и их потомков стали прообразами; выше было показано, что их богослужение было идолопоклонническим.

1362. Что Фарра был сыном Нахора, а также племенем, названным от него, как от отца, и что он означал идолопоклонническое богослужение, было показано прежде. Что Фаррой было племя, может быть видно из того, что племена, произошедшие от его сыновей, признавали его как своего отца, так же как сыновья Иакова, то есть иудеи и израильтяне, а также измаильтяне, мадианитяне и другие признавали Авраама, а Моавитяне и Аммонитяне признавали Лота. Хотя эти племена были названы не от своих праотцев, а от их сыновей, тем не менее когда все признают общего отца и называют себя его сыновьями, как сыновья Фарры, сыновья Авраама или сыновья Лота, тогда под каждым из них в общем смысле понимается племя, как здесь под Фаррой, Авраамом, Нахором и Лотом, поскольку они являются основаниями или корнями племен. То же и с потомками Иакова, которые все были названы от его двенадцати сыновей, однако назывались Иаковом и Израилем, а также семенем и сынами Авраама (Ин. 8:33, 39).

1363. Что «Авраам, Нахор и Аран» были сыновьями Фарры, а также племенами, названными от них, как от своих отцов, и что здесь они означают формы идолопоклоннического богослужения, ясно из того, что было показано выше, а также из того факта, что Фарра, чьими сыновьями они были, означал идолопоклонство. Что здесь тремя сыновьями Фарры, а затем Лотом, сыном Арана, означаются идолопоклоннические богослужения, можно увидеть, если исследовать идолопоклоннические богослужения в соответствии с их видами. В общем, есть четыре вида идолопоклоннического богослужения, одно более внутреннее, чем другое. Три более внутренних вида подобны сыновьям одного родителя, тогда как четвертое подобно сыну третьего из них. Идолопоклоннические богослужения бывают внутренними и внешними; внутренние осуждают человека, внешние — не настолько. Чем более внутренним является идолопоклонническое богослужение, тем более оно осуждает; но чем более внешним, тем менее осуждает. Внутренние идолопоклонники не признают Бога, но поклоняются себе и миру и принимают все свои желания за

идолов, тогда как внешние идолопоклонники могут признавать Бога, хотя они не знают, кто есть Бог вселенной. Внутренние идолопоклонники узнаются по жизни, которую они ведут; в той мере, насколько эта жизнь отдаляется от жизни милосердия, в той же мере они являются внутренними идолопоклонниками. Внешние идолопоклонники узнаются по их богослужению, и хотя они являются идолопоклонниками, они могут еще иметь жизнь милосердия. Внутренние идолопоклонники могут профанировать святыни, тогда как внешние идолопоклонники этого делать не могут. Поэтому, чтобы предотвратить профанацию святынь, внешнее идолопоклонство допускалось, как можно видеть из того, что уже было сказано в пп. 571, 582 и выше, в стихе 9 (п. 1327).

1364. Что от Лота произошли два племени, которые были идолопоклонническими, ясно на примере его двух сыновей, которых он имел от своих дочерей (Быт. 19:37, 38), Моава и Бен-Амми, от которых произошли Моавитяне и Аммонитяне, бывшие идолопоклонниками, как видно из Слова. Лот упоминается здесь как отец идолопоклоннических форм богослужения, обозначенных Моавом и Бен-Амми.

1365. [Стих 28] И умер Аран при Фарре, отце своем, в земле рождения своего, в Уре Халдейском.

«И умер Аран при Фарре, отце своем, в земле рождения своего, в Уре Халдейском» означает, что внутреннее богослужение было уничтожено и стало идолопоклонническим; «Араном» обозначено внутреннее идолопоклонническое богослужение; «Фаррой, отцом его», как прежде, идолопоклонническое богослужение в общем; «в земле рождения своего» — источник, от которого оно произошло; «Уром Халдейским» обозначено внешнее богослужение, содержащее ложности.

1366. Что «умер Аран при Фарре, отце своем, в земле рождения своего, в Уре Халдейском» означает, что внутреннее богослужение было уничтожено и стало идолопоклонническим, ясно из значения «Арана», «Фарры», «рождения» и «Ура Халдейского», а также из сказанного, что он «умер при Фарре, отце своем». В отношении того, что внутреннее богослужение изгладилось и прекратило существовать, ситуация такова. Церковь не может возникнуть вновь в каком-либо племени, пока оно не опустошено настолько, что ничего от зла и лжи не остается в ее внутреннем богослужении. Но пока зло пребывает во внутреннем богослужении, оно препятствует тому добру и истинам, которые составляют ее внутреннее богослужение, ибо до тех пор, пока зло и ложности пребывают там, добро и ис-

тины не могут быть приняты. Это может быть видно из того факта, что люди, рожденные в какой-либо ереси и утвердившиеся в ее ложностях, будучи совершенно убеждены в них, лишь с трудом могут, если и вообще могут, быть приведены к принятию истины, которая противоположна их ложностям. Но с язычниками, которые не знают, что такое истина веры, однако живут в милосердии, ситуация иная. В этом была причина, по которой Церковь Господа не могла быть восстановлена среди иудеев, но могла быть восстановлена среди язычников, которые не имели никаких познаний веры. Иудеи своими ложностями совершенно затемнили и, таким образом, угасили свет истины; но язычники не так, поскольку они не знали, что есть истина веры; а то, что люди не знают, они не могут затемнить и угасить.

[2] Поскольку теперь должна была быть восстановлена новая Церковь, то для ее формирования были отобраны те, кому могли быть привиты добро и истины веры. Всякое познание добра и истины веры было в них уничтожено, и они стали внешними идолопоклонниками, подобно язычникам. Что касается Фарры и Авраама, то выше было показано, что они были таковыми, то есть почитали других богов и не имели никакого познания о Сущем, ни, следовательно, о том, что такое добро и истина веры. Таким образом, они больше подходили для принятия семени истины, чем другие люди в Сирии, среди которых еще оставались познания. Что познания еще оставались у некоторых, видно на примере Валаама, который был из Сирии и который не только почитал Сущего, но также приносил жертвы и в то же время был пророком. Эти рассуждения выражают то, что содержится в этом стихе, а именно что внутреннее богослужение было уничтожено и стало полностью идолопоклонническим.

1367. Что «Аран» означает внутреннее идолопоклонническое богослужение, а «Фарра» — идолопоклонническое богослужение в общем, было сказано и показано прежде. Что «земля его рождения» означает источник, от которого произошло их идолопоклонническое богослужение, ясно из значения «рождения», как источника или происхождения, о чем говорилось выше, в стихах 10 и 27.

1368. Что «Ур Халдейский» означает внешнее богослужение, содержащее ложности, видно из того, что означает в Слове «Халдея». Выше было показано (стих 9), что «Вавилон» означает богослужение, внутри которого присутствует зло, тогда как «Халдея» означает богослужение, внутри которого присутствует ложь. Следовательно, «Вавилоном» озна-

чается богослужение, внутри которого нет ничего доброго, а «Халдеей» — богослужение, внутри которого нет ничего истинного. Богослужение, внутри которого нет ничего доброго и ничего истинного, является богослужением, которое внутри содержит скверну и идолопоклонство. Что такое богослужение, обозначено в Слове «Халдеей», может быть видно из следующих отрывков. У Исаии:

Вот земля Халдеев. Этого народа прежде не было; Ассур положил ему начало из обитателей пустынь. Они ставят башни свои, разрушают чертоги его, превращают его в развалины (Ис. 23:13).

«Земля Халдеев» означает ложь; «Ассур положил ему начало» означает рассуждения; «башни» означают заблуждения. У того же пророка:

Так говорит Господь, Искупитель ваш, Святый Израилев: ради вас Я послал в Вавилон и сокрушил все запоры и Халдеев, величавшихся кораблями (Ис. 43:14).

«Вавилон» означает богослужение, которое внутри содержит зло; «Халдеи» означают богослужение, которое внутри содержит ложь; «корабли» означают познания истины, которые были извращены.

[2] У того же пророка:

Сиди молча и уйди в темноту, дочь Халдеев: ибо вперед не будут называть тебя госпожею царств. Я прогневался на народ Мой, уничижил наследие Мое и предал их в руки твои; но внезапно, в один день, придет к тебе то и другое, потеря детей и вдовство; в полной мере придут они на тебя, несмотря на множество чародейств твоих и на великую силу волшебств твоих (Ис. 47:5, 6, 9).

Здесь ясно видно, что «Халдеи» означают профанацию истины и называются «чародеями» и «волшебниками». У того же пророка:

Выходите из Вавилона, бегите от Халдеев (Ис. 48:20).

Это значит избегать профанации добра и истины в богослужении. У Иезекииля:

Выскажи Иерусалиму мерзости его: отец твой Аморрей, и мать твоя Хеттеянка. Блудила с сыновьями Египта, блудила ты с сынами Ассира; блудила с ними, но тем не удоволь-

ствовала; и умножила блудодеяния твои в земле Халдеи (Иез. 16:2, 3, 26, 28, 29).

Это сказано, в частности, о Иудейской Церкви. «Сыновья Египта» означают знания; «сыновья Ассира» — рассуждения; «земля Халдеи, в которой она умножала свои блудодеяния» означает профанацию истины. Всякий может видеть, что под Египтом, Ассуром и Халдеей не понимаются страны и что речь не идет о другом блудодейнии.

[3] У того же пророка:

И стала Огола блудить от Меня и пристрастилась к своим любовникам, к Ассириянам, к соседям своим, не переставала блудить и с Египтянами; но эта еще умножила блудодеяния свои, потому что, увидев вырезанных на стене мужчин, красками нарисованные изображения Халдеев, опоясанных по чреслам своим поясом, с роскошными на голове их повязками, имеющих вид военачальников, похожих на сынов Вавилона, которых родина земля Халдейская, она влюбилась в них по одному взгляду очей своих и послала к ним в Халдею послов. И сыны осквернили ее блудодейством своим (Иез. 23:5, 8, 14—17).

Здесь Халдеи, названные «сынами Вавилона», означают истины, которые были профанированы в богослужении. «Огола» означает духовную Церковь, которая названа Самарией.

[4] У Аввакума:

Я подниму Халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть не принадлежащими ему селениями. Страшен и грозен он; от него самого происходит суд его и власть его. Быстрее барсов кони его и прытче вечерних волков; издалека приходят всадники его, прилетают как орел, бросающийся на добычу. Весь он идет для грабежа; устремив лице свое вперед (Авв. 1:6, 9).

Здесь Халдейское племя описано многими прообразами, означающими профанацию истины в богослужении.

[5] Кроме того, Вавилон и Халдея описаны в двух полных главах у Иеремии, в главах 50 и 51, где ясно видно, что они означают, а именно Вавилон означает профанацию небесных предметов, а Халдея — профанацию духовных предметов в богослужении. Из всего этого ясно, что означается «Уром Халдейским», а именно внешнее богослужение, которое внутри содержит то, что является нечестивым и идолопоклонническим.

Мне также было позволено узнать от самих этих людей, что их богослужение было таким.

1369. [Стих 29] Авраам и Нахор взяли себе жен; имя жены Авраамовой: Сара; имя жены Нахоровой: Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски.

«Авраам и Нахор взяли себе жен; имя жены Авраамовой: Сара; имя жены Нахоровой: Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски» означает браки зла и лжи в идолопоклонническом богослужении, которые состоят в отношениях, здесь указанных. Мужья означаются зло, а жены — ложности.

1370. Что означают эти предметы, было бы слишком долго объяснять в подробностях, поскольку это касается объяснения родов и видов форм идолопоклонства. Они не могут быть известны, кроме как от своих противоположностей, то есть от профанаций, таких, как профанация небесных предметов любви, духовных предметов любви, рациональных вещей, происходящих оттуда, и, наконец, знаний. Сами профанации этих предметов составляют роды и виды идолопоклонства, но не формы богослужения идолам, которые являются внешними формами идолопоклонства и могут быть соединены с чувствами добра и истины и, таким образом, с милосердием, как в случае с язычниками, которые живут во взаимном милосердии. Внутренние формы идолопоклоннического богослужения обозначены внешними формами идолопоклоннического богослужения в Слове. Рождения, поколения, а также их браки, которые являются браками зла и лжи, в точности похожи на те родственные отношения и браки, которые были описаны в стихе 27, а также в этом.

1371. [Стих 30] И Сара была неплодна и бездетна.

Эти слова означают, что зло и ложь больше не воспроизводились.

1372. Это может быть видно из значения «бесплодности». Ибо, как было показано раньше, сын и дочь означают истину и добро, а в противоположном смысле — зло и ложь. Следовательно, «бесплодна» означает, что зло и ложь идолопоклоннического богослужения не воспроизводились больше.

1373. [Стих 31] И взял Фарра Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую; но, дойдя до Харрана, они остановились там.

Эти слова означают, что пребывавшие в идолопоклонническом богослужении были наставлены в небесных и духовных предметах веры, чтобы от них могла произойти преобразовательная Церковь.

1374. Что означают эти предметы, может быть видно из того, что было сказано выше, и из того, что будет сказано в следующей главе.

1375. [Стих 32] И было дней [жизни] Фарры двести пять лет, и умер Фарра в Харране.

«И было дней [жизни] Фарры двести пять лет» означает продолжительность и состояние идолопоклоннического богослужения, понимаемого под Фаррой; «и умер Фарра в Харане» означает конец идолопоклонства и начало прообразовательной Церкви через Авраама.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О РАСПОЛОЖЕНИИ И МЕСТЕ, А ТАКЖЕ О РАССТОЯНИИ И ВРЕМЕНИ В ДРУГОЙ ЖИЗНИ

1376. Я часто беседовал с духами о понятии у них места и расстояния, что оно не является чем-то реальным, но лишь кажется таковым, являясь не чем иным, как их состоянием мыслей и чувств, которые так различаются и таким образом предстают зримо в мире духов. Но это происходит не настолько, как на небесах среди ангелов, ибо они не имеют понятия о месте и времени, но только о состоянии. Однако духи, которые придерживаются плотских и земных понятий, не понимают этого, поскольку полагают, что все действительно происходит точно так, как они видят. Таких духов едва ли можно заставить верить иначе, чем что они живут в теле, и они отказываются убеждаться в том, что они духи. Таким образом, они едва ли могут поверить, что возможна какая-либо казательность или обманчивость, поскольку они желают жить в заблуждениях; таким образом, они закрываются от понимания и признания истин и добра, которые очень далеки от иллюзий. Им было показано много раз, что изменение места является не чем иным, как только казательностью, а также обманом чувств. В действительности в другой жизни существует два вида изменения места; о первом уже упоминалось, когда говорилось, что все духи и ангелы в Большом Человеке постоянно сохраняют свое положение там, это казательность. Другой вид таков, что духи появляются в каком-то месте, когда в действительности там совершенно не находятся, это обманчивость.

1377. Что в мире духов место, изменение места и расстояние являются казательностью, ясно из того факта, что все души и духи, которые существовали от создания мира, кажутся

128 постоянно находящимися на своих местах и никогда не

изменяют своих мест, кроме как в тех случаях, когда изменяется их состояние; а так как изменяется их состояние, то меняются у них места и расстояния. Но поскольку каждый имеет общее главенствующее состояние, и поскольку частные и отдельные изменения состояния относятся к общему состоянию, поэтому после таких изменений духи возвращаются к своему местоположению.

1378. Я узнал, как посредством бесед с ангелами, так и посредством живого опыта, что духи, как духи в отношении органических форм, которые составляют их тела, не находятся в том месте, где они видятся, но могут быть далеко оттуда и все же являться там. Я знаю, что люди, находящиеся под влиянием заблуждений, не поверят этому, однако это так. Это было показано духам, ничего не считавшим истинным, чего они не видели собственными глазами, даже если это была чистая иллюзия, через то, что нечто подобное было показано у людей в мире. Возьмем, например, звук голоса говорящего, достигающий уха другого человека: если этот человек не знает, как различить звуки — чему он учился на опыте с раннего детства, — и если он не видит говорящего на расстоянии, он неизбежно подумает, что говорящий был рядом с его ухом. То же происходит с человеком, который видит удаленные объекты: если он в то же время не видит промежуточные объекты и от них знает или предполагает расстояние от того, что уже знает, он будет считать удаленный объект находящимся перед его глазами. Все это еще более истинно в отношении речи духов, которая является внутренней речью, а также их зрения, которое является внутренним зрением.

[2] Духи также сказали, что, когда очевидный опыт подсказывает что-то, они не должны сомневаться, а тем более это отрицать, на том основании, что это не проявлено для чувств и что они не могут это ощутить. Ибо даже в природном мире существует много вещей, которые противоречат обману чувств, но которым люди верят, потому что видимый опыт учит их. Например, плавание корабля вокруг земного шара: люди, которые увлекаются обманами чувств, могут верить, что корабль и его команда упадут, когда достигнут противоположной стороны, и что люди на противоположном полушарии никогда не могут стоять на ногах. То же относится к этим и ко многим другим вещам в следующей жизни, которые противоречат обману чувств, однако являются истинными — например, тот факт, что человек обладает жизнью не от себя, но от Господа, и множество других вещей. Через эти и другие рассужде-

ния недоверчивые духи могут быть приведены к вере в то, что это действительно так.

1379. Из всего этого также можно видеть, что хождение, перемещение духов с места на место и продвижение их вперед, которое видится довольно часто, является не чем иным, как изменением состояния, то есть такие изменения видятся в мире духов как изменения места, но на небесах как изменения состояния. То же относится и ко многим другим вещам, которые являются прообразовательными и предстают там зримо, о чем по Божественному милосердию Господа будет сказано впоследствии.

1380. Что в другой жизни место, изменение места и состояния являются иллюзией, было доказано мне тем фактом, что посредством иллюзий духи в одно мгновение могут вознестись на высоту, даже на очень большую высоту, и в тот же миг могут опуститься в недра, а также переместиться как бы из одного конца вселенной в другой. В действительности посредством иллюзий чародеи и волшебники в следующей жизни заставляют других поверить в то, что, когда они находятся в одном месте, они также одновременно находятся и в другом, даже в нескольких местах, таким образом создают эффект своего присутствия везде. Те, которые в телесной жизни стремились к высокому положению, так же как и те, которые были обманщиками, часто видятся над головой, тогда как в действительности они находятся в аду под ногами; и как только у них отнимается их высокомерие, они падают вниз в свой собственный ад, как было мне показано. Их видимость наверху является не казательностью, но обманчивостью, ибо, как уже говорилось, есть два вида изменения места; первый, при котором все духи и ангелы постоянно остаются на своем месте, что является казательностью; и второй, при котором каждый видится в том месте, в котором его на самом деле нет, это обманчивость.

1381. Души и духи, которые еще не обрели постоянного положения в Большом Человеке, переносятся в разные места, то в одно, то в другое, и видятся то с одной стороны, то с другой, то наверху, то внизу. Они называются блуждающими душами или духами и сравниваются с жидкостями в человеческом теле, которые поднимаются от живота, иногда к голове, иногда к другим частям, и являются переносчиками. То же происходит и с этими духами, пока они не достигают назначенного им места и положения в соответствии с их общим состоянием. Эти

130 их состояния таким образом изменяются и блуждают.

1382. Люди постоянно смешивают Божественную Бесконечность с бесконечностью пространства; и поскольку они представляют бесконечность пространства как нечто несуществующее, хотя она существует, они не верят и в Божественную Бесконечность. То же происходит и с Вечностью, которую люди не могут представить, кроме как вечностью времени, так как она постоянно проявляется через время для тех, которые живут [в пространстве и] во времени. Истинное понятие о Божественной Бесконечности внушается ангелам посредством того факта, что они мгновенно предстают зрению Господа, без промежуточного пространства или времени, даже если бы они находились в самых отдаленных пределах вселенной. Истинное понятие о Божественной Вечности внушается им через тот факт, что тысячи лет не кажутся им периодом времени, но им кажется, что они прожили только минуту. Оба эти понятия внушаются посредством того, что их настоящее содержит в себе прошлое и будущее вместе. Поэтому они не тревожатся о будущем, не имеют никакого понятия о смерти, но только о жизни; так что во всем их настоящем присутствует Вечность и Бесконечность Господа.

Глава 12

О ПЕРЦЕПЦИИ ДУХОВ И АНГЕЛОВ И О СФЕРАХ В ДРУГОЙ ЖИЗНИ

1383. Среди удивительных вещей в другой жизни можно назвать перцепцию, которая бывает двух видов. Первый вид, к которому относится ангельская перцепция, состоит в постижении того, что есть истина и добро и что исходит от Господа, а что от самих людей, а также в постижении источника и качества их мыслей, слов и действий, когда они исходят от них самих. Второй вид является общим для всех, у ангелов он достигает высшего совершенства, у духов соответствует их качествам и состоит в познании качества другого при его первом приближении.

1384. В отношении первого вида перцепции, которая является ангельской и состоит в постижении того, что есть истина и добро и что исходит от Господа, а что от самих людей, а также в постижении источника и качества их мыслей, когда они исходят от них самих, мне было позволено беседовать с членами Древнейшей Церкви об их перцепции. Они сказали, что от самих себя они не мыслят и не могут мыслить ничего и что от себя они вообще ничего не желают, но что во всем, что они мыслят и желают, они постигают то, что исходит от Господа и что исходит из других источников. Они постигают не только то, насколько это исходит от Господа и насколько от них самих, но также и то, откуда в действительности это исходит, когда на вид исходит от них самих. В этом случае они постигают, от каких ангелов это исходит, каково качество этих ангелов и каковы

132 их мысли, даже до малейшего отличия; таким образом,

они постигают, чем является наитие и неисчислимые другие предметы. Перцепции этого рода существуют в большом разнообразии. У небесных ангелов, которые пребывают в любви к Господу, существует перцепция добра, а от этого — всех аспектов истины и так как они постигают истину из добра, они не признают никаких разговоров об истине, и еще менее каких-либо рассуждений об этом, но они просто говорят, что это так или это не так. Тогда как духовные ангелы, которые также имеют перцепцию, хотя и не такую, какую имеют небесные ангелы, расположены говорить об истине и о добре; тем не менее они постигают их, хотя и с различием, ибо есть неисчислимое многообразие этой перцепции. Такое многообразие непосредственно связано с их восприятием того, происходит ли что-либо по воле Господа, или с Его согласия, или с Его позволения, все это совершенно отлично друг от друга.

1385. Есть духи, относящиеся к области кожи, особенно к ее чешуйчатой области, которые желают рассуждать обо всем, но которые не имеют никакой перцепции того, что является добром и истиной. В действительности, чем больше они рассуждают, тем меньше они постигают; они считают рассуждения мудростью и на этом основании претендуют казаться мудрыми. Им было сказано, что ангельская мудрость заключается в перцепции без рассуждений, является ли предмет добрым и истинным; но они не могли представить, что возможна такая перцепция. Это люди, которые во время своей жизни в теле смешивали истину и добро посредством научных и философских аргументов и таким образом казались себе гораздо более учеными, чем другие; но поскольку они не имеют никаких основных положений истины, взятых из Слова, то у них меньше здравого смысла, чем у других.

1386. Пока духи полагают, что управляют сами собой, что они мыслят от себя и что от себя имеют знание, разумение и мудрость, они не могут иметь перцепцию, но считают это вымыслом.

1387. Я несколько раз беседовал о перцепции с теми в другой жизни, которые, пока жили в мире, считали себя способными видеть и понимать все вещи, сообщая им, что ангелы постигают, что они думают и говорят, желают и делают, от Господа. Все же они не могли представить себе, чем является перцепция, но предположили, что, если все находилось бы, таким образом, под наитием, они были бы лишены всякой жизни, поскольку в этом случае они бы ничего не мыслили от себя или от того, что является их собственным — что, по их

мнению, и составляет жизнь — и что в таком случае был бы кто-то другой, который бы думал, а не они сами; так что они были бы просто органами, лишенными жизни. Однако им было сказано, что между наличием перцепции и ее отсутствием различие жизни подобно, как между светом и тьмой, и что люди впервые начинают чувствовать жизнь, когда обретаю такую перцепцию, ибо тогда они живут от Господа, однако также имеют собо, которая дается им вместе со всяким счастьем и удовольствием. Им также было показано на богатом опыте, чем в действительности является перцепция, и тогда они признали возможность ее существования; но спустя некоторое время они вновь не знали о ней, сомневались и отрицали ее существование. Из этого стало ясно, насколько сложно для человека понять, что такое перцепция.

1388. Второй вид перцепции, как уже говорилось, является общим для всех, у ангелов он достигает высшего совершенства, у духов соответствует их качествам. Он состоит в познании качества другого при его первом приближении, даже если он не говорит ни слова. Он проявляется немедленно некоторым замечательным наитием. Добрый дух узнается не только по доброте в нем, но также и по вере; и это проявляется в каждом слове, когда он говорит. Злой дух узнается по своей злобности и неверию; и когда он говорит, это проявляется в каждом слове, и настолько явно, что не может быть никакой ошибки. Нечто подобное встречается среди людей, которые также могут иногда знать по жестам другого человека, взглядам или речи, что он думает, даже если это противоречит тому, что он говорит. Это знание врождено человеку, оно берет свое начало и свойство от природы духов, таким образом, от духа самого человека и его общения с миром духов. Эта контактная перцепция происходит в первую очередь из желания Господа, чтобы всякое добро могло сообщаться и чтобы все люди могли пребывать во взаимной любви и, таким образом, быть счастливыми. Поэтому такая перцепция также преобладает повсюду среди духов.

1389. Души, пришедшие в другую жизнь, были поражены тем, что существует такое сообщение мыслей другого человека и что они сразу узнают не только о расположении другого человека, но и о качестве его веры. Но им было сказано, что дух обретает еще более превосходные способности, когда отделяется от тела. Во время телесной жизни существует влияние объектов чувств, а также иллюзий, происходящих от предметов, принадлежащих памяти, кроме того, беспокойство о будущем, различные желания, возбуждаемые внешними предметами, забота

о пище, об одежде, о жилище, о детях и о многих других вещах, о которых они не думают в другой жизни. Когда эти препятствия и преграды удаляются вместе с телесными вещами, которые являются частью физического ощущения, люди не могут не пребывать в более совершенном состоянии. Способности остаются теми же, но становятся более совершенными, ясными и неограниченными, особенно у людей, которые жили в милосердии и вере в Господа, а также в невинности, поскольку их способности весьма превосходят те, которые они имели в теле, в конце концов даже достигают ангельских способностей третьего неба.

1390. Существует не только сообщение чувств и мыслей другого, но также и его знаний, и это до такой степени, что один дух считает, что знает то, что знает другой, даже если он совершенно ничего не знал о таких предметах. Таким путем происходит сообщение всех познаний другого. Некоторые духи помнят то, что сообщается таким образом, а некоторые нет.

1391. Сообщение происходит как через беседу одного с другим, так через понятия и сопутствующие прообразы, поскольку понятия мышления духов являются в то же время прообразовательными; таким образом, все предметы представляются в полноте. Одним понятием они могут быть представлены в большей мере, чем могут быть выражены тысячей слов. Но ангелы постигают то, что сокрыто внутри понятия, какое чувство, его происхождение, что его цель, кроме того, другие предметы, которые являются более внутренними.

1392. Удовольствия и счастье в другой жизни также обычно сообщаются от одного многим посредством реальной удивительной передачи, тогда удовольствия и счастье ощущаются ими подобным образом. Это сообщение происходит без какой-либо потери для того, кто их сообщает. Мне также было позволено сообщать удовольствия другим посредством передачи такого рода. Из этого может быть видно, каким должно быть счастье тех, которые любят ближнего больше, чем себя, и которые не желают ничего более, чем передавать свое счастье другим. Это желание исходит от Господа, который таким же образом сообщает счастье ангелам. Сообщение счастья состоит в такой постоянной передаче, но без всякого размышления о том, что она происходит от такого действенного источника и от стремления, которое открыто и добровольно.

1393. Сообщение также производится удивительным образом посредством удалений, природу которых человек не может постичь. Грустные и неприятные вещи тотчас уда-

ляются, а радостные и счастливые предстают без каких-либо препятствий, ибо, когда первые удаляются, ангелы воздействуют и сообщают свои счастливые чувства.

1394. Перцепция, которую имеют духи и ангелы, такова, что любой из них может в одно мгновение узнать качество другого в отношении любви и веры; поэтому в соответствии со своим сходством духи и ангелы соединяются вместе в общества, и соответственно их различию они воздерживаются от такого соединения; и это настолько совершенно, что не существует даже малейшего различия, которое не разъединяло бы или не отдаляло бы. Поэтому общества в небесах настолько отличаются одно от другого, что невозможно представить ничего более различного; и это определяется всеми различиями любви и веры в Господа, которые невозможно исчислить. Отсюда происходит форма неба, которая такова, что представляет одного человека; и эта форма постоянно совершенствуется.

1395. Что касается этого вида перцепции, я узнал много вещей из опыта, но было бы слишком утомительно рассказывать обо всех них. Много раз я слышал разговоры обманщиков и постигал не только существование обмана, но также и его природу и какое в нем скрывалось зло. В каждом звуке их голоса проявляется как бы образ обмана. Я также мог постигать, принадлежал ли обман тому, кто говорил, или другим, которые говорили через него. Подобная ситуация с теми, которые питают ненависть: природа ненависти сразу же обнаруживается, и в этом больше вещей, чем кто-либо может поверить. Когда люди, которых они ненавидят, предстают перед ними, тогда жалкое состояние охватывает тех, которые испытывали такую ненависть, поскольку все, что они думали и замыслили против них, открыто проявляется.

1396. Некий дух, желавший приписать себе заслугу за то, что он делал и учил, когда жил в мире, пошел направо и пришел к тем, которые не были таковы. Чтобы он мог соединиться с ними, он сказал, что был ничем и что он желает им служить. Однако они стали постигать, каким он был в действительности, как только он начал к ним приближаться, даже когда он был еще далеко. Они сразу ответили, что он не был таким, как утверждал, но что он желал быть великим и поэтому не смог бы жить в согласии с теми, которые были малыми. Будучи пристыженным, он ушел, удивляясь тому, что они узнали его с такого расстояния.

1397. Поскольку перцепция является настолько совершенной, то злые духи не могут приблизиться к сфере или к

136 любому обществу, где пребывают добрые духи, состоя-

щие во взаимной любви. Когда они только приближаются, они начинают страдать, жаловаться и стенать. От храбрости и самоуверенности некий дух, который был злым, проник в некоторое общество на границе небес; но как только он приблизился, он едва смог дышать и стал чувствовать трупное зловоние, исходящее от него, и поэтому отступил.

1398. Однажды вокруг меня было много духов, которые не были добрыми. Приблизился ангел, и я увидел, что духи не могли вынести его присутствия, ибо по мере его приближения они все больше и больше отходили. Я удивился этому, но мне дано было узнать, что духи не могли выносить сферу, которую он имел. Из этого, а также из другого опыта мне было показано, что один ангел может обратить в бегство мириады злых духов, поскольку они не переносят сферу взаимной любви. Однако я ощутил, что сфера ангела умерялась посредством связей с другими ангелами; если бы она не умерялась, все эти духи были бы рассеяны. Из всего этого видно, что в другой жизни существует совершенная перцепция и как духи соединяются вместе в сообщества или воздерживаются от такого соединения в соответствии с перцепцией.

1399. Каждый дух имеет сообщение с внутренним и с самым внутренним небом, хотя он совершенно не знает об этом; без этого он не мог бы жить. Каков он внутри, известно ангелам, которые пребывают в его внутреннем и через которых он также управляется Господом. Таким образом, существует сообщение его внутренних [начал] на небесах, так же как его внешних [начал] в мире духов. Посредством внутреннего сообщения он располагается к службе, к которой он ведется, не зная об этом. Подобная ситуация происходит и с человеком: он также общается с небесами через ангелов, хотя он вообще не знает об этом, ибо без такого сообщения он не мог бы жить. Предметы, которые влияют оттуда на его мысли, являются только последними действиями; вся его жизнь происходит от этого источника, и от этого направляются все стремления его жизни.

1400. Продолжение о видах перцепции и о сферах, от них происходящих, можно найти в конце этой главы.

БЫТИЕ 12:1—20

1. И сказал Сущий Аврааму: пойдя из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе;

2. Я произведу от тебя великое племя, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении;

3. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все семейства земные.

4. И пошел Авраам, как сказал ему Суций; и с ним пошел Лот. Авраам был семидесяти пяти лет, когда вышел из Харрана.

5. И взял Авраам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харране; и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую; и пришли в землю Ханаанскую.

6. И прошел Авраам по земле сей до места Сихема, до дубравы Море. В этой земле тогда [жили] Хананеи.

7. И явился Суций Аврааму и сказал: потомству твоему отдам Я землю сию. И создал [он] там алтарь Сущему, Который явился ему.

8. Оттуда двинулся он к горе, на восток от Вефиля; и поставил шатер свой [так, что от него] Вефиль [был] на запад, а Гай на восток; и создал там алтарь Сущему и призвал имя Сущего.

9. И поднялся Авраам и продолжал идти к югу.

10. И был голод в той земле. И сошел Авраам в Египет, пожить там, потому что усилился голод в земле той.

11. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей: вот, я знаю, что ты женщина, прекрасная видом;

12. и когда Египтяне увидят тебя, то скажут: это жена его; и убьют меня, а тебя оставят в живых;

13. скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя.

14. И было, когда пришел Авраам в Египет, Египтяне увидели, что она женщина весьма красивая;

15. увидели ее и вельможи фараоновы и похвалили ее фараону; и женщина взята была в дом фараонов.

16. И Аврааму хорошо было ради нее; и был у него мелкий и крупный скот и ослы, и слуги и служанки, и ослицы и верблюды.

17. Но Суций поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову.

18. И призвал фараон Авраама и сказал: что ты это сделал со мною? для чего не сказал мне, что она жена твоя?

19. Для чего ты сказал: она сестра моя? и я взял было ее себе в жену. И теперь вот жена твоя; возьми и пойди.

20. И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было.

СОДЕРЖАНИЕ

1401. Здесь начинаются исторические события, которые являются прообразовательными, а каждое слово — значимым. Сказанное в этой главе об Аврааме прообразует состояние Господа с раннего детства до юности. Поскольку Господь родился таким же образом, как и другие люди, Он продвигался от неясного состояния к более ясному. «Харран» означает первое неясное состояние, «Сихем» — второе, «дубрава Море» — третье, «гора, от которой Вефиль был на запад, а Гай — на восток» — четвертое, «странствие оттуда к югу в Египет» — пятое состояние.

1402. Сказанное о пребывании Авраама в Египте прообразует и означает первое наставление Господа; «Сара» как жена представляет истину, которая должна соединиться с небесным; «Сара» как сестра представляет рассудочную истину; «Египет» означает науку. Здесь описано продвижение от научных познаний даже до небесных истин, которое происходило по Божественному порядку, чтобы Человеческая Сущность Господа могла соединиться с Его Божественной Сущностью и также стать Сущим.

ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ

1403. С первой главы Бытия до этого момента, или, вернее, до упоминания о Евере, исторические события были не реальными, но вымышленными, которые во внутреннем смысле означали небесные и духовные предметы. Однако в этой главе и в следующих главах исторические события являются реальными, а не вымышленными; и во внутреннем смысле они также означают небесные и духовные предметы, как может видеть всякий из рассуждения о том, что это есть Слово Господа.

1404. В этих главах, которые содержат реальные исторические события, каждое слово и выражение во внутреннем смысле имеет значение, совершенно отличное от того, которое оно имеет в буквальном смысле; однако сами исторические события являются прообразовательными. «Авраам», о котором говорится вначале, в общем прообразует Господа и в частности — небесного человека. «Исаак», о котором речь идет впоследствии, также в общем прообразует Господа, в частности — духовного человека. «Иаков» также в общем прообразует Господа, а в частности — природного человека. Таким образом, **139**

они прообразуют то, что относится к Господу, Его царству и Церкви.

1405. Но, как уже было показано, внутренний смысл таков, что все предметы в общем и в частности должны пониматься отвлеченно от буквального смысла, как если бы буквы не существовало, ибо во внутреннем смысле пребывает душа и жизнь Слова, которая не проявляется, если буквальный смысл, так сказать, не устраняется. Вот как ангелы, ведомые Господом, постигают Слово, когда оно читается человеком.

1406. Что прообразуют исторические события в этой главе, ясно из содержания, приведенного выше; что означают слова и выражения, может быть видно из того, что теперь следует, где они объясняются.

1407. [Стих 1] И сказал Сущий Аврааму: пойдй из земли твоей. От родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе.

Эти и последующие события происходили исторически так, как описаны; однако исторические события являются прообразовательными, и каждое слово в них имеет значение. Под «Авраамом» во внутреннем смысле понимается Господь, как говорилось ранее. «И сказал Сущий Аврааму» означает первое познание всех предметов. «Пойдй из земли твоей» означает плотские и мирские предметы, от которых Он должен был отойти. «Из дома отца твоего» означает плотские и мирские предметы, которые были более внутренними; «в землю, которую Я укажу тебе» означает духовные и небесные предметы, на которые необходимо было взирать.

1408. Все события, представленные здесь и в следующих главах, исторически происходили так, как здесь описаны, однако исторические события являются прообразовательными, а все слова — значимыми. То же относится и ко всем историческим частям Слова, не только в книгах Моисея, но также и в книгах Иисуса, Судей, Самуила и Царств. Во всех этих книгах не видно ничего, кроме историй; но, хотя в буквальном смысле это исторические повествования, во внутреннем же смысле это небесные тайны, сокрытые там, которые невозможно увидеть, пока разум будет фиксировать свой взор на исторических событиях, и они не откроются, пока разум не удалится от буквального смысла. Слово Господа подобно телу, которое содержит в себе душу живую; предметы, принадлежащие душе, не проявляются, пока разум фиксируется на телесных предметах, так что он едва ли верит в то, что существует душа, а еще менее в

140 то, что она будет жить после смерти. Но как только разум

отходит от телесных предметов, проявляются предметы, принадлежащие душе и жизни. Это также является причиной не только того, почему телесные предметы должны умереть прежде, чем человек сможет родиться вновь или возродиться, но также и почему само тело должно умереть, чтобы оно могло взойти на небо и увидеть небесные предметы.

[2] То же относится и к Слову Господа: его телесными предметами являются те, которые составляют буквальный смысл; когда разум фиксируется на них, внутренние предметы вообще не видны, но когда первые как бы отмирают; тогда внутренние предметы впервые проявляются. Тем не менее предметы, составляющие буквальный смысл, подобны тем, которые пребывают с человеком в его теле, а именно познаниям, принадлежащим памяти, которые проникают через чувства и которые являются общими сосудами, содержащими внутренние или еще более внутренние предметы. Из этого можно знать, что сосуды — это одно, а сущности, содержащиеся в сосудах, — другое. Сосуды природны, а сущности, содержащиеся в сосудах, духовны и небесны. Подобным образом исторические события Слова и все выражения в Слове являются общими, природными и в действительности телесными сосудами, в которых пребывают предметы духовные и небесные. Эти предметы никогда не видны, кроме как во внутреннем смысле.

[3] Это может быть ясно каждому из того, что многое в Слове говорится по казательностям и в соответствии с обманом чувств, как, например, что Господь гневается, что Он наказывает, проклинает, убивает и многое другое, тогда как внутренний смысл содержит прямо противоположное, а именно что Господь никогда не гневается и не наказывает, а еще менее проклинает и убивает. Однако для тех, которые в простоте сердца верят Слову так, как понимают его в буквальном смысле, нет никакого вреда, пока они живут в милосердии. Причина состоит в том, что Слово учит не иначе, чем что каждый должен жить в милосердии со своим ближним и любить Господа более всего. Все, поступающие так, имеют в себе внутренние предметы; и поэтому заблуждения в них, вызванные буквальным смыслом, легко рассеиваются.

1409. Что описанные исторические события являются прообразовательными, а каждое слово имеет духовное значение, ясно из того, что уже было сказано и показано в отношении прообразов и предметов, имеющих духовное значение (пп. 665, 920, 1361). Но поскольку прообразы начинают-

ся с этого пункта, то позвольте дать краткое дальнейшее объяснение. Древнейшая Церковь, которая была небесной, считала все земные, мирские, а также плотские предметы как бы мертвыми. Но поскольку каждый отдельный предмет в мире представлял для людей этой Церкви некоторое понятие о царстве Господа и, следовательно, о предметах небесных и духовных, то они не мыслили о предметах в мире, когда видели их или воспринимали их каким-либо чувством, но размышляли о предметах небесных и духовных, то есть они мыслили не от мирских предметов, а посредством них; таким образом, предметы, бывшие мертвыми, у них оживали.

[2] Предметы, имевшие духовное значение, были собраны из уст тех людей потомками, которые превратили их в учения, бывшие Словом Древней Церкви после потопа. Положения учения в Древней Церкви были предметами, имевшими духовное значение, поскольку через них они познавали внутренние вещи и от них размышляли о духовных и небесных предметах. Но когда такое знание стало погибать, так что они уже не знали, каково значение этих предметов, и стали считать земные и мирские предметы святыми и поклоняться им, не понимая их значения, тогда эти предметы стали прообразовательными. Так возникла Прообразовательная Церковь, которая началась при Аврааме, а затем была учреждена у потомков Иакова. Из этого можно видеть, что прообразы произошли от предметов, которые имели духовное значение в Древней Церкви, а те — от небесных понятий Древнейшей Церкви.

[3] Природа прообразов может быть показана на примере исторических событий Слова, в которых все деяния праотцев, Авраама, Исаака и Иакова, а затем Моисея, судей и царей Иудейских и Израильских были не чем иным, как прообразами. Как уже говорилось, «Авраам» в Слове прообразует Господа; и поскольку он прообразует Господа, то также прообразует небесного человека; «Исаак» также прообразует Господа и отсюда — духовного человека; «Иаков» подобным образом прообразует Господа и отсюда — природного человека, соответствующего духовному.

[4] Но природа прообразов такова, что совершенно не рассматривается характер человека, но только то, что он прообразует, ибо все цари Иудейские и Израильские, какими бы они ни были, прообразовали Царственность Господа, а все священники, какими бы они ни были, прообразовали Его Священство.

Таким образом, злые, так же как и добрые, могли прообразовать Господа, а также небесные и духовные предме-

ты Его царства, ибо, как говорилось выше, прообразы были совершенно отделены от лиц. Из того, что все исторические события Слова являются прообразовательными, следует, что все слова в Слове имеют духовное значение, то есть что во внутреннем смысле они имеют значение, отличное от того, которое они имеют в буквальном смысле.

1410. «И сказал Сущий Аврааму». Что это означает первое познание всего, следует из того факта, что это историческое событие является прообразовательным и слова имеют внутреннее значение. Стиль выражения в Древней Церкви был таким, что когда что-то было истинным, то говорили: «Сущий говорит» или «Сущий сказал», и это означало, что было так, как уже было показано выше. Но после того как предметы, имевшие духовное значение, превратились в прообразовательные, тогда Сущий, или Господь, действительно говорил с людьми; и когда упоминалось, что «Сущий говорит» или «Сущий сказал» кому-либо, то это означало то же, что и ранее, ибо слова Господа в реальных исторических событиях заключают в себе то же, что и Его слова в вымышленных историях. Единственным отличием является то, что последние составлены подобно реальным историям, а первые не так. Следовательно, «Сущий сказал Аврааму» означает не что иное, как первое познание; ибо, когда в Древней Церкви кто-либо был увещиваем совестью, или каким-то другим наставлением, или их Словом, что это было так, тогда употреблялось выражение «Сущий сказал».

1411. «Пойди из земли твоей». Что это означает плотские и мирские предметы, от которых Он должен был отойти, видно из значения «земли», которое варьируется в зависимости от человека или предмета, к которому относится, как в первой главе Бытия, где «земля» также означает внешнего человека, и в других местах (пп. 82, 620, 636, 913). Здесь же она означает плотские и мирские предметы, потому что они принадлежат внешнему человеку. «Земля» в собственном смысле означает землю, область или само царство, его обитателей, а также народ и племя, живущее на земле. Таким образом, слово «земля» не только означает в широком смысле народ или племя, но также в узком смысле — жителя. Когда слово «земля» употребляется в отношении жителя, тогда значение соответствует предмету, в отношении которого оно используется. Здесь оно используется в отношении плотских и мирских предметов, поскольку земля его рождения, из которой Авраам должен был выйти, была идолопоклоннической. Таким образом, в историческом смысле означалось, что Авраам должен был выйти из этой зем-

ли; но в прообразовательном смысле — что Господь должен был отойти от предметов, принадлежавших внешнему человеку, то есть чтобы внешнее не противилось и не нарушало порядок; и поскольку говорится о Господе, то это означает, что Его внешнее должно соответствовать Его внутреннему.

1412. «От родства твоего». Что это означает более внешние плотские и мирские предметы, а «дом отца твоего» означает более внутреннюю сторону этих предметов, может быть видно из значения «родства» и из значения выражения «дом отца». В человеке есть плотские и мирские предметы, некоторые из них являются более внешними, другие — более внутренними. Более внешними являются те, которые относятся непосредственно к телу, такие, как физические удовольствия и чувственные ощущения, тогда как более внутренними являются расположения и знания. Вот что понимается под «родством» и «домом отца». Что таково значение этих предметов, может быть подтверждено многими местами из Слова, но поскольку это ясно из контекста, к которому они относятся, а также из рассмотрения предметов во внутреннем смысле, то нет необходимости останавливаться и подтверждать их.

1413. «В землю, которую Я укажу тебе» означает духовные и небесные предметы, на которые необходимо было взирать. Это ясно из значения «земли» (пп. 662, 1066), здесь же из значения «земли Ханаанской», которая прообразует царство Господа, как видно из многих мест в Слове. По этой причине земля Ханаанская называется Святой Землей, а также небесным Ханааном. Поскольку она прообразует царство Господа, то также прообразует и означает небесные и духовные предметы, принадлежащие Его царству, здесь же то, что относится к Нему Самому.

1414. Поскольку здесь говорится о Господе, то эти слова содержат больше тайн, чем кто-либо может себе представить. Ибо здесь во внутреннем смысле понимается первое состояние Господа после Его рождения. Поскольку это состояние является глубокой тайной, то его рациональное объяснение едва ли возможно. Можно только сказать, что Господь был подобен другим людям, за исключением того, что Он был зачат от Сущего, но рожден от женщины, бывшей девой, и что через рождение от девы Он приобрел все слабости, присущие всем людям. Эти слабости являются плотскими, и о них говорится в этом стихе, что Он должен отойти от них, чтобы Он мог взирать на духовные и небесные предметы. Человек имеет две наследственности, одна — от отца, а другая — от

144 матери. Однако наследственностью Господа от Отца

была Божественность, но Его наследственность от матери была немощной человечностью. Эта слабая природа, которую человек приобретает по наследству от своей матери, является плотской, которая рассеивается, когда он возрождается, тогда как то, что человек приобретает от своего отца, остается навсегда. Наследственностью от Сущего, как уже говорилось, была Божественность. Другая тайна состоит в том, что Человечность Господа также стала Божественной. Только в Нем было соответствие всех телесных предметов с Божественными. Это было самое совершенное, бесконечно совершенное соответствие телесных предметов с Божественными небесными предметами, чувственных предметов с Божественными духовными предметами; таким образом, Он стал Совершенным Человеком и Единственным Человеком.

1415. [Стих 2] Я произведу от тебя великое племя, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении.

«Я произведу от тебя великое племя» означает царство в небесах и на земле; говорится «великое племя» из-за предметов небесных и происходящих от добра; «и благословлю тебя» означает увеличение небесных предметов и умножение духовных предметов; «и возвеличу имя твое» означает славу; «и будешь ты в благословении» означает, что от Господа происходит всё как в общем, так и в частности.

1416. Что «Я произведу от тебя великое племя» означает царство на небесах и на земле, видно из значения «племени», которое во внутреннем смысле означает небесную сущность любви и происходящее от этого добро, таким образом, все в мире, в чем есть небесное начало любви и милосердия. Поскольку во внутреннем смысле здесь говорится о Господе, то понимается все небесное и все добро, происходящее от него, то есть Его царство, пребывающее в тех, которые находятся в любви и милосердии. В высшем смысле Господь Сам является «великим племенем», потому что Он есть Само Небесное и Само Добро, ибо всякое добро, происходящее от любви и милосердия, исходит от Него одного, поэтому Господь составляет само Свое царство, то есть Он есть всё во всем, что принадлежит Его царству, что также признают все ангелы на небесах.

[2] Что «племя» во внутреннем смысле, где говорится о Господе и о небесных предметах любви, означает Господа и все небесные предметы, видно из того, что было сказано выше о значении «племени» и «племен» (пп. 1258, 1259). Это также может быть подтверждено следующими местами. Об Аврааме говорится:

И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом множества народов (Быт. 17:5).

Буква h в имени «Авраам» (Abraham) была взята от имени Сущего (Iehovah), поскольку он прообразовал Сущего или Господа. То же говорится и о Саре:

И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей: Сарра; Я благословлю ее и дам тебе от нее сына; благословлю ее, и произойдут от нее племена, и цари народов произойдут от нее (Быт. 17:15, 16),

где «племена» означают небесные предметы любви, а «цари народов» — духовные предметы веры, оттуда происходящие, которые принадлежат одному Господу.

[3] Об Иакове также сказано:

И сказал ему Бог: имя твое Иаков; отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет имя тебе: Израиль. И нарек ему имя: Израиль. И сказал ему Бог: Я Бог Всемогущий; плодись и умножайся; племя и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресл твоих (Быт. 35:10, 11),

где «Израиль» означает Господа, Который Сам, как хорошо известно, в высшем смысле является «Израилем». И когда Он понимается под «Израилем», то ясно, что «племенем», «множеством народов» и «царями из Его чресл» означаются небесные и духовные предметы любви, поэтому все, в ком есть небесные и духовные предметы любви. Об Измаиле, сыне Авраама от Агари, сказано:

И от сына рабыни Я произведу племя, потому что он семя твое (Быт. 21:13, 18).

Что прообразовал Измаил, будет показано в своем месте. «Семя» Авраама есть сама любовь, и поэтому употребляется слово «племя» для рожденных от Измаила.

[4] Что «племя» означает небесные предметы любви, видно у Моисея:

Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня царством священников и племенем святым; вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым

где «царство священников», которое является Господним царством на небесах и на земле, будучи названным от небесных предметов любви, называется «святым племенем», тогда как Господнее царство, происходящее от его царственности, названное от духовных предметов любви, называется «святым народом». По этой причине «цари от чресл» в отрывке, указанном выше, являются духовными предметами. У Иеремии:

Если сии уставы перестанут действовать предо Мною, говорит Господь, то и семя Израилево перестанет быть племенем предо Мною навсегда (Иер. 31:36).

«Семя Израилево» означает небесное начало милосердия, и когда оно исчезает, не существует больше племени перед Господом.

[5] У Исаии:

Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; Ты умножишь племя (Ис. 9:2, 3).

В частности, это относится к Церкви племен, но в общем — ко всем, пребывающим в невежестве и живущим в милосердии. Они являются «племенем», потому что принадлежат царству Господа. У Давида:

Дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих, веселиться веселием племени Твоего, хвалиться с наследием Твоим (Пс. 105:5).

Здесь «племя» явно означает царство Господа. Постигая, что «племя» означает небесную сущность любви и происходящее от туда добро, люди Древнейшей Церкви различались по домам, семействам и племенам; таким образом, они постигали Господнее царство, а следовательно, и само небесное. От этой способности постижения произошло то, что содержало духовное значение, а от этого — то, что было прообразовательным.

1417. Что «великое племя» так называется от предметов небесных и происходящих от добра, видно из того, что было только что сказано и показано, а также из того, что было сказано выше (п. 1259). Из этого можно видеть, что означает в собственном смысле Церковь среди племен.

1418. «И благословлю тебя» означает увеличение небесных предметов и умножение духовных предметов. Это ясно из значения «благословления» в Слове, о котором теперь будет сказано.

1419. «И возвеличу имя твое» означает славу. Это ясно без объяснения. Во внешнем смысле под «созданием имени» и «величием» понимается нечто мирское, но во внутреннем смысле — нечто небесное. Это небесное не состоит в стремлении быть самым великим, но быть наименьшим, служа всем, как Сам Господь сказал у Матфея:

Но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; так как Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих (Мф. 20:26—28. Мк. 10:44, 45).

Небесная сущность любви желает жить не ради себя, но ради других, таким образом, свое собственное отдавать другим; в этом, по сути, и состоит небесная любовь. Поскольку Господь есть сама любовь, то есть сущность и жизнь любви всех на небесах, Он желает наделить человеческий род всем, что Ему принадлежит; это означают Его слова о том, что Сын Человеческий пришел, чтобы отдать Свою жизнь во искупление многих. Из этого ясно, что во внутреннем смысле «имя» и «величие» означают нечто совершенно отличное от того, что они означают во внешнем смысле. Поэтому на небесах все, желающие стать великими и величайшими, отвергаются, ибо такое желание противоречит сущности и жизни небесной любви, которая исходит от Господа. По этой причине также ничего больше не противоречит небесной любви, чем любовь к себе. Об этом смотрите упомянутое выше из опыта в пп. 450, 452, 952.

1420. «И будешь ты в благословении» означает, что все исходит от Господа, как в общем, так и в частности. Это ясно из значения «благословения». «Благословение» относится ко всякому добру; во внешнем смысле — к плотскому, мирскому и природному добру, во внутреннем смысле — к духовному и небесному добру. «Быть в благословении» — значит быть источником всякого добра и дарителем его. Это никак не может относиться к Аврааму, поэтому ясно, что Авраам прообразовал Господа, который один является «благословением». Подобное относится к тому, что говорится об Аврааме ниже:

От Авраама точно произойдет племя великое и сильное, и благословятся в нем все племена земли (Быт. 18:18).

Благословятся в семени твоём все племена земные (Быт. 26:4).

Об Иакове:

Благословятся в тебе и в семени твоём все племена земные (Быт. 28:14).

Что племена не могут благословиться в Аврааме, Исааке и Иакове и в их семени, но в Господе, может быть видно каждому. Это ясно сказано у Давида:

Будет имя его вовек; доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его; и благословятся в нём [племена], все народы ублажат его. (Пс. 71:17).

Это относится к Господу. У того же автора:

Ты положил на него благословения навеки (Пс. 20:7).

Это также относится к Господу. У Иеремии:

Племена Им будут благословляться и Им хвалиться (Иер. 4:2).

Из этих мест теперь ясно, что «благословение» означает Господа и что, когда Он назван «благословением», это означает, что от Него исходят все небесные и духовные предметы, которые одни являются благами. А поскольку они одни являются благами, то они одни также являются истинами. Поэтому в той степени, в которой небесные и духовные формы блага пребывают в природных, мирских и плотских формах, в той же степени последние являются благами и «благословенными».

1421. [Стих 3] **Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все семейства земные.**

«Я благословлю благословляющих тебя» означает совершенное счастье для признающих Господа от сердца; «и злословящих тебя прокляну» означает несчастье для тех, которые не признают Его; «и благословятся в тебе все семейства земные» означает, что все истины и блага исходят от Господа.

1422. Что «Я благословлю благословляющих тебя» означает совершенное счастье для признающих Господа от сердца, ясно видно из значения «благословения», которое заключает в себе все, что исходит от Господа, как то, что является добрым, так и то, что является истинным, таким образом, небесные, духовные, природные, мирские и плотские предметы. И поскольку в универсальном смысле «благословение» содер-

жит всё это, то в каждом отрывке может быть видно из контекста, что означается словом «благословить», поскольку это соотносится с предметами, о которых идет речь. Из этого ясно, что «Я благословлю благословляющих тебя» означает совершенное счастье для признающих Господа от сердца, поскольку во внутреннем смысле, как уже говорилось, речь идет о Господе.

[2] У древних «благословлять Сущего» (или Господа) было общепринятым выражением, как видно из Слова; например, у Давида:

В собраниях благословите [Господа Бога], вы — от семени Израилева! (Пс. 67:27).

У того же автора:

Пойте Сущему, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его (Пс. 96:2).

У Даниила:

И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога небесного. И сказал Даниил: да будет благословенно имя Господа от века и до века! ибо у Него мудрость и сила (Дан. 2:19, 20).

О Захарии и о Симеоне мы также читаем, что они «благословляли Бога» (Лк. 1:64; 2:28). Здесь ясно, что «благословлять Господа» — значит воспевать Ему, возвещать благовую весть Его спасения, проповедовать Его мудрость и силу, таким образом, исповедовать и признавать Господа от сердца. Поступающие так непременно благословляются Господом, то есть наделяются теми предметами, которые составляют благословение, а именно небесным, духовным, природным, мирским и плотским добром; и когда они следуют друг за другом в таком порядке, то являются добром, в котором есть счастье.

[3] Поскольку выражения «благословлять Сущего» (или Господа) и «быть благословленным Сущим» (или Господом) были общепринятой формой речи у древних, поэтому также принято было говорить «Благословен Сущий», как у Давида:

Благословен Сущий, ибо Он услышал голос молений моих (Пс. 27:6).

Благословен Сущий, что явил мне дивную милость Свою в укрепленном городе! (Пс. 32:22).

Благословен Бог, Который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости Своей (Пс. 65:20).

Благословен Сущий Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса, и благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славою Его вся земля. Аминь и аминь (Пс. 71:18, 19).

Благословен Ты, Сущий! научи меня уставам Твоим (Пс. 118:12).

Благословен Сущий, твердыня моя, обучающий руки мои битве и персты мои брани (Пс. 144:1).

У Луки:

И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление ему (Лк. 1:67, 68).

1423. «И злословящих тебя прокляну» означает несчастье для тех, которые не признают Господа. Это ясно из значения «проклятого» и «проклятия», как отвращения от Господа, что было показано в пп. 245, 379, и, следовательно, не признания Его, поскольку те, которые не признают, отверщаются. Таким образом, «проклятие» здесь заключает в себе все предметы, противоположные тем, которые составляют «благословение».

1424. «И благословятся в тебе все семейства земные» означает, что все истины и блага исходят от Господа. Это ясно из значения «благословления», о котором говорилось в этом и в предыдущем стихах, а также из значения «семейств земных», представляющих все формы добра и истины. В Слове «семейства» означают то же, что «племена» и «народы», поскольку «семейства» в Слове употребляются по отношению как к тем, так и к другим; например, говорится «семейства племен» и «семейства народов». «Племена», как было показано, означают добро, тогда как «народы», что также было показано, означают истины (п. 1259); поэтому «семейства» означают как добро, так и истины (п. 1261). Причина, по которой они названы «всеми семействами земными», состоит в том, что все блага и истины происходят от веры, основанной на любви, которая и составляет Церковь. Что «земля» означает Церковь, и поэтому веру, которая составляет Церковь, было показано выше (п. 566).

1425. [Стих 4] И пошел Авраам, как сказал ему Сущий; и с ним пошел Лот. Авраам был семидесяти пяти лет, когда вышел из Харрана.

Как уже говорилось, «Авраам» прообразует Господа в отношении Его Человеческой Сущности. «И пошел Авраам, как сказал ему Сущий» означает продвижение к Божественным предметам; «и с ним пошел Лот» означает чувственное восприятие; «Лот» прообразует Господа в отношении Его

чувственного и плотского человека. «Авраам был семидесяти пяти лет, когда вышел из Харрана» означает, что пока еще было не очень много Божественного; «когда вышел из Харрана» означает темное состояние, которое переживал Господь.

1426. Что «Авраам» прообразует Господа в отношении Его Человеческой Сущности, ясно из всего, что было сказано об Аврааме. Далее он прообразует Господа, как в отношении Человеческой Сущности, так и в отношении Божественной Сущности, но тогда он называется «Авраамом». То, что было сказано с первого стиха до этого, представляет и означает первое постижение Господом того, что Он должен был обрести для Себя небесные и, таким образом, Божественные предметы. Здесь начинается продвижение Его Человеческой Сущности к Его Божественной Сущности.

1427. «И пошел Авраам, как сказал ему Суший» означает продвижение к Божественным предметам. Это ясно из того, что уже было сказано.

1428. «И с ним пошел Лот» означает чувственное восприятие. Что «Лот» прообразует Господа в отношении Его чувственного и плотского человека, ясно из прообраза Лота в том, что следует, где описано его отделение от Авраама и спасение ангелами. Однако впоследствии, когда он отделился, Лот представлял другой прообраз, о котором по Божественному милосердию Господа будет сказано позже. Ясно, что Господь был рожден подобно другим людям, однако от женщины, которая была девственницей, и что Он имел чувственное восприятие и плотские желания подобно другим; но Он отличался от других людей, потому что Его чувственное и плотское начало было впоследствии соединено с небесным и стало Божественным. Само чувственное восприятие Господа и плотские желания представлены Лотом, или, что то же самое, Его чувственный и плотский человек, каким Он был в состоянии детства, но не каким стал, когда соединился через небесные предметы с Божественным.

1429. «Авраам был семидесяти пяти лет» означает, что пока еще было не очень много от Божественного. Это ясно из значения числа «пять», представляющего немного, и числа «семьдесят», представляющего то, что свято. Что «пять» означает немного, показано (выше в п. 649), а также что «семьдесят», как и «семь», означает то, что свято (в пп. 395, 433, 716, 881); здесь поскольку «семьдесят» относится к Господу, то означает святое Божественное. Что во внутреннем смысле число лет Авраама также означает другие вещи, ясно видно из того, что было

152 сказано и показано прежде о годах и числах (пп. 482, 487,

493, 575, 647, 648, 755, 813), а также из того, что в Слове нет ни одного слога или йоты, которые не имели бы внутреннего смысла; если бы оно не заключало в себе духовные и небесные предметы, то не упоминалось бы, что Авраам был тогда семидесяти пяти лет или что это событие произошло, когда он был в этом возрасте, что также видно по другим числам, как лет, так и мер, которые приводятся в Слове.

1430. «Когда вышел из Харрана» означает неясное состояние Господа, подобно состоянию детства человека, это ясно из значения «Харрана», куда Фарра сначала пошел с Авраамом и где Фарра, отец Авраама, умер (Быт. 11:31, 32), а также из дальнейших событий, когда Иаков пошел в Харран, где жил Лаван (Быт. 27:43; 28:10; 29:4). Харран был областью, где преобладало внешнее богослужение, которое в случае с Фаррой, Авраамом и Лаваном было идолопоклонническим. Однако во внутреннем смысле не означает то же, что и во внешнем, но только нечто неясное. Когда идет продвижение от внешнего смысла к внутреннему, понятия об идолопоклонстве не остаются, но полностью стирается, так же как понятие о святой любви возникает при упоминании о горе (п. 795); при продвижении от внешнего смысла к внутреннему понятие о горе сначала исчезает, а остается понятие о высоте, высота же преобразует святость. Так же во всех других случаях.

1431. [Стих 5] И взял Авраам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харране; и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую; и пришли в землю Ханаанскую.

«И взял Авраам с собою Сару, жену свою» означает добро, с которым соединилась истина; под «Авраамом» понимается Господь, здесь — когда Он был ребенком; под «Сарой» как «женой» понимается истина; «Лот, сын брата его» означает истину, постигаемую через чувства, таким образом, первое, что прививается в детстве; «и все имение, которое они приобрели» означает все, что является чувственными истинами; «и всякую душу, которую они имели в Харране» означает всякую живую сущность, которая была возможна в этом неясном состоянии; «и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую» означает, что таким образом Он приближался к небесным предметам любви; «и пришли в землю Ханаанскую» означает, что Он достиг небесных предметов любви.

1432. «Взял Авраам Сару, жену свою» означает добро, с которым соединилась истина, это ясно из того, что означает в Слове человек и его жена (п. 915); таким образом, **153**

здесь во внутреннем смысле «Сара» означает истину. Во всем, что есть в человеке, как в общем, так и в частности, есть образ супружества; и ничто не может быть столь малым, чтобы не содержать в себе этот образ, будь то во внешнем человеке и во всем, принадлежащем ему, или во внутреннем человеке и во всем, принадлежащем ему. Причина этого заключается в том, что всё, как в общем, так и в частности, происходит и существует от Господа и от супружества, подобного соединению Его Человеческой Сущности с Его Божественной Сущностью, и от соединения, или небесного супружества, обеих Сущностей с Его царством, как на небе, так и на земле. Поэтому здесь, когда представлена истина, соединенная с благом Господа, поскольку исторические факты относятся к Аврааму, она не может быть прообразована иначе, как «женой». Что образ супружества есть во всех предметах, как в общем, так и в частности, может быть видно выше (пп. 54, 55, 718, 747, 917).

1433. Что под «Авраамом» понимается Господь, в данном случае, когда Он был ребенком, а под «Сарой, его женой», понимается истина, видно из того, что уже было сказано.

1434. «Лот, сын брата его» означает истину, постигаемую через чувства, таким образом, первое, что было привито Господу в детстве; это ясно из значения «Лота», как чувственного постижения, о чем говорилось в предыдущем стихе, из значения «сына», как истины, о чем говорилось в пп. 264, 489, 491, 533, а также из значения «брата», как истины веры (п. 367). Таким образом, здесь означает истина, постигаемая через чувства, поскольку во внутреннем смысле внимание не обращается на лица и слова, а только на их значение. На небесах не известно, кто такой Лот, но известно только качество, прообразованное им; не известно, что такое сын, но только духовное состояние, которое в сравнении подобно сыну; не известно, что есть брат, кроме как вид братства, существующий на небе. Что касается истины, постигаемой через чувства, она является первой насаждаемой истиной, поскольку в детстве суждение не поднимается выше. Эта истина, постигаемая через чувства, состоит в способности видеть все земные и мирские предметы, созданные Богом, назначение каждого предмета, и в способности видеть во всем некое подобие Божьего царства. Такая истина проникает только в небесного человека, а поскольку один Господь был небесным человеком, то такие и подобные им истины, обретенные через чувства, проникали в Него в самом раннем детстве.

Таким образом, Он был подготовлен к принятию небесных истин.

1435. «И все имение, которое они приобрели» означает все истины, которые были постигнуты через чувства. Это ясно из того, что уже было сказано. Всякое знание, из которого человек мыслит, называется «приобретением» или «имением». Без приобретения знаний человек не может иметь ни одного понятия мышления. Такие понятия основываются на чувственных ощущениях, содержащихся в памяти. Поэтому знания являются сосудами для духовных предметов, тогда как расположения, происходящие от добрых удовольствий тела, являются сосудами для небесных предметов. Все это названо «имением», которое они приобрели в Харране, которым означает неясное состояние, подобное состоянию от младенчества до детства.

1436. «И всякую душу, которую они имели в Харране» означает всякую живую сущность, которая была возможна в этом неясном состоянии. Это ясно из значения «души», как сущности, которая имеет в себе жизнь, и из значения «Харрана», как неясного состояния, о котором говорилось в предыдущем стихе. «Душа» в собственном смысле означает то, что обладает жизнью в человеке, таким образом, саму его жизнь. В человеке жизнь имеет не тело, но душа, и через душу тело обретает жизнь. Сама жизнь человека, или то, что в нем имеет жизнь, происходит от небесной любви; ничто живое не может существовать, если любовь не является источником этого; поэтому «душа» здесь означает добро, обретающее свою жизнь от небесной любви, это добро является самой живой сущностью. В буквальном смысле под «душой» здесь понимается всякий человек, а также всякое животное, которое они приобрели; но во внутреннем смысле понимается не что иное, как всякая сущность, имеющая в себе жизнь.

1437. «И они вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую» означает, что таким образом Он приближался к небесным предметам любви, это ясно из значения «земли Ханаанской». Что «земля Ханаанская» прообразует царство Господа на небесах и на земле, видно из многих мест в Слове. Причина состоит в том, что в этой земле была учреждена прообразовательная Церковь, в которой все предметы, как в общем, так и в частности, прообразовали Господа, а также небесные и духовные предметы Его царства. Прообразовательными были не только ритуалы, но и все, связанное с ними, как священники, так и предметы, посредством которых они совершали служение, и даже места, на которых происходило богослужение. Поскольку там была прообразовательная Церковь, то земля называлась Святой Землей, хотя она была совсем не святой, поскольку ее

населяли идолопоклонники. Вот почему «земля Ханаанская» здесь и далее означает небесные предметы любви, ибо небесные предметы любви пребывают в царстве Господа и составляют Его Царство.

1438. «И пришли в землю Ханаанскую» означает, что Он достиг небесных предметов любви. Это ясно из того, что только что было сказано о земле Ханаанской. Здесь описан первый период жизни Господа, то есть от рождения до детства, период, когда Он достиг небесных предметов любви. Небесные предметы любви являются самими сущностями, и все остальное происходит от них. Ими Он был наделен прежде всего, поскольку от них, как от семени, все остальное становится плодородным. Само семя в Нем было небесным, ибо Он был рожден от Сущего и поэтому был единственным, кто имел в Себе это семя. Все остальные, без исключения, имеют только семя, которое является нечистым и адским, и в котором заключается их собь, и это происходит от того, что унаследовано от отца, как хорошо известно каждому. Поэтому, если они не получают от Господа нового семени и новой соби, то есть новой воли и нового разума, они неизбежно попадают в ад, из которого все, не только люди, но также духи и ангелы, извлекаются и постоянно удерживаются Господом.

1439. [Стих 6] И прошел Авраам по земле сей до места Сихема, до дубравы Море. В этой земле тогда [жили] Хананеи.

«И прошел Авраам по земле сей до места Сихема» означает второе состояние Господа, когда небесные предметы любви стали явными для Него, что означается «Сихемом»; «до дубравы Море» означает третье состояние, а именно первую перцепцию, которой является «дубрава Море»; «в этой земле тогда жили Хананеи» означает наследственное зло от матери в Его внешнем человеке.

1440. «И прошел Авраам по земле сей до места Сихема» означает второе состояние Господа, когда небесные предметы любви стали явными для Него. Это ясно из того, что было ранее, а также из последовательности всех произошедших событий, что Он приближался к небесным предметам любви и достиг их, что означается словами «они вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую», «они пришли в землю Ханаанскую», и из порядка событий, в котором после того, как Он приблизился к небесным предметам и достиг их, они тогда стали для Него явными. В небесных предметах есть подлинный свет души, ибо в них пребывает само Божественное, то есть Сам Сущий.

156 А поскольку Господь должен был соединить Человече-

скую Сущность с Божественной Сущностью, то когда Он достиг небесных предметов, Сущий не мог не проявиться Ему.

1441. Что таково значение «Сихема», видно из того, что Сихем был первой остановкой на земле Ханаанской в путешествии из Сирии, или из Харрана; и поскольку небесные предметы любви означаются «землей Ханаанской», то ясно, что их первое проявление обозначено Сихемом. Когда Иаков возвращался из Харрана в землю Ханаанскую, он также пришел в Сихем, как видно из следующего отрывка:

Иаков, возвратившись из Месопотамии, благополучно пришел в город Сихем, который в земле Ханаанской, и расположился пред городом (Быт. 33:18—20),

где также «Сихемом» означает первый свет.

У Давида:

Бог сказал во святилище Своем: «восторжествую, разделю Сихем и долину Сокхоф размерю: Мой Галаад, Мой Манассия, Ефрем крепость главы Моей, Иуда скипетр Мой, Моав умывальная чаша Моя; на Едома простру сапог Мой. Воскликать Мне, земля Филистимская!» Бог сказал во святилище Своем: восторжествую, разделю Сихем и долину Сокхоф размерю; Мой Галаад, Мой Манассия, Ефрем — крепость главы Моей, Иуда — скипетр Мой, Моав — умывальная чаша Моя, на Едома простру сапог Мой, над землю Филистимскую воскликать буду (Пс. 60:6—8; 108:7—9).

Здесь также «Сихем» имеет подобное значение. Что названия, включая Сихем, означают не что иное, как реальные предметы, ясно видно из этих пророческих слов Давида, иначе они были бы только нагромождением имен. Что Сихем стал городом-убежищем, видно (Нав. 20:7), а также священническим городом (Нав. 24:21) и местом, где был заключен завет (Нав. 24:1, 25), также представляет подобное.

1442. «До дубравы Море» означает первую перцепцию, что также ясно из последовательности событий. Ясно, что, как только Сущий явился Господу в небесных предметах, Господь достиг перцепции. Всякая перцепция происходит от небесных предметов. Что такое перцепция, было объяснено и показано прежде (пп. 104, 202, 371, 483, 495, 503, 521, 536, 865). Когда кто-либо достигает небесных предметов, он обретает перцепцию от Господа. Все, ставшие небесными людьми, такими, как члены Древнейшей Церкви, обрели перцепцию, как было показано выше (пп. 125, 597, 607, 784, 895). Одна-

ко все, ставшие духовными людьми, то есть которые обрели милосердие от Господа, имеют нечто подобное перцепции, или, вернее, они имеют предписание совести, более или менее ясное, в той степени, в которой в них пребывают небесные предметы милосердия. Вот как происходит с небесными предметами милосердия, ибо только в них пребывает Господь и в них Он проявляется человеку. Насколько же более это должно было относиться к Господу, который с младенчества приближался к Сущему, соединился и слился с Ним, так что они стали Одним.

1443. В отношении того, что «дубрава Море» означает первую перцепцию, ситуация следующая. В человеке есть разумные, рассудочные и научные предметы. Разумные предметы составляют самые внутренние его начала, рассудочные предметы составляют внутренние начала, а научные знания составляют его внешние начала. Они называются его духовными способностями, которые находятся в порядке, показанном здесь. Разумные начала небесного человека сравниваются с садом, состоящим из деревьев всякого вида; его рассудочные начала — с лесом, состоящим из кедров и других деревьев, подобных тем, которые были на Ливане, тогда как его научные начала сравниваются с дубравами по причине переплетенных ветвей, которые являются особенностью дубовых деревьев. Сами деревья означают виды перцепции: деревьями сада в Эдеме на востоке означают самую внутреннюю перцепцию, или перцепцию разумных предметов (пп. 99, 100, 103); лесные деревья на Ливане означают внутреннюю перцепцию, или перцепцию рассудочных предметов, тогда как деревья дубрав означают внешнюю перцепцию, или перцепцию знаний, принадлежащих внешнему человеку. Поэтому «дубрава Море» означает первую перцепцию Господа, когда Он был еще ребенком и Его духовные начала еще не были развиты внутренне. Кроме того, дубрава Море была местом, в которое сначала пришли сыны Израилевы, когда они пересекли Иордан и увидели землю Ханаанскую. Об этом сказано у Моисея:

Произнеси благословение на горе Гаризим, а проклятие на горе Гевал: вот они за Иорданом, по дороге к захождению солнца, в земле Хананеев, живущих на равнине, против Галгала, близ дубравы Море (Втор. 11:29, 30).

Эти слова также означают первый опыт перцепции, ибо вход сынов Израилевых прообразует вход имеющих веру в царство Господа.

1444. «В этой земле тогда жили Хананеи» означает наследственное зло от матери в Его внешнем человеке. Это ясно из того, что уже было сказано о наследственности Господа, поскольку Он был рожден подобно другим людям и унаследовал зло от матери, с которым Он сражался и которое Он победил. Хорошо известно, что Господь испытывал и переносил самые суровые искушения (о которых по Божественному Милосердию Господа будет сказано впоследствии), искушения настолько сильные, что Он один сражался Своей собственной силой против всего ада. Никто не может подвергнуться искушению, если не имеет зла, соединенного с ним. Тот, кто не имеет зла, не может быть искушаем, поскольку именно зло возбуждают адские духи.

[2] В Господе не было никакого зла, которое было бы Его собственным, как у всех людей, но было наследственное зло от матери, которое здесь называется «Хананеями, живущими в этой земле». Об этом смотрите то, что было сказано выше, в стихе 1 (п. 1414), а именно что в человеке есть две наследственности, с которыми он рождается, одна — от отца, другая — от матери. Исходящая от отца остается навсегда, но исходящая от матери рассеивается Господом, когда человек возрождается. Однако наследственность Господа от Его Отца была Божественной, тогда как Его наследственность от матери была греховной, о которой говорится здесь и через которую Он подвергался искушениям. О Его искушениях смотрите у Мк. 1:12, 13; Мф. 4:1; Лк. 4:1, 2. Но, как уже говорилось, Он не имел никакого зла, Им совершенного, или которое было Его собственным, и не имел наследственного зла от матери после того, как Он победил ад через искушения; по этой причине здесь сказано, что такое зло было в то время, то есть что «в этой земле тогда жили Хананеи».

[3] «Хананеи» были людьми, которые жили у моря и на берегу Иордана, как видно у Моисея. Соглядатаи по возвращении сказали:

Мы ходили в землю, в которую ты посылал нас; в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее, но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов Енаковых мы видели там. Амалик живет на южной части земли, Хеттеи, Иевусеи и Аморреи живут на горе, Хананеи же живут при море и на берегу Иордана (Чис. 13:27—29).

Что Хананеи жили у моря на берегу Иордана, означает зло во внешнем человеке, которое передается по наследству от матери, так как море и Иордан были границами.

[4] Что такое зло означается «Хананеями», также видно у Захарии:

И не будет более ни одного Хананея в доме Господа Саваофа в тот день (Зах. 14:21),

где говорится о царстве Господа, и это означает, что Господь победит зло, понимаемое под Хананеями, и изгонит его из Своего царства. Разные виды зла означаются идолопоклонническими племенами в земле Ханаанской, среди которых были Хананеи (Быт. 15:15, 19, 21; Исх. 3:8, 17; 23:23, 28; 33:2; 34:11; Втор. 7:1; 20:17; Нав. 3:10; 24:11; Судьи 3:5). Какое зло, в частности, означается каждым племенем, по Божественному милосердию Господа будет сказано в других местах.

1445. [Стих 7] И явился Сущий Аврааму и сказал: потомству твоему отдам Я землю сию. И создал [он] там алтарь Сущему, Который явился ему.

«И явился Сущий Аврааму» означает, что Сущий проявился для Господа, когда Он был еще ребенком; «и сказал: семени твоему отдам Я землю сию» означает, что небесные предметы будут даны тем, которые поверят в Него; «и создал [он] там алтарь Сущему, Который явился ему» означает первое богослужение Своему Отцу из небесного начала любви.

1446. Что «Сущий явился Аврааму» означает, что Сущий проявился для Господа, ясно из того, что было ранее, а также из самого прообразования Господа Авраамом, так же как и из порядка событий, в котором Он достиг небесных предметов, затем перцепции, из чего следует, что Сущий проявился.

1447. «И сказал: семени твоему отдам я землю сию» означает, что небесные предметы будут дарованы тем, которые имеют веру в Него, это ясно из значения «семени» и из значения «земли». Что «семя» означает веру в Господа, было показано выше (пп. 255, 256) и, что «земля» означает небесные предметы, также показано выше, в стихе 1 этой главы (пп. 620, 636, 662, 1066). В буквальном смысле под «семенем Авраама» понимается его потомство от Иакова, а под «землей» понимается сама земля Ханаанская, которая должна быть дана им во владение, чтобы они могли прообразовать небесные и духовные предметы царства Господа и Церкви и чтобы среди них могла быть учреждена прообразовательная Церковь, поскольку Господь должен был родиться в той земле. Однако во внутреннем смысле «семя» означает не что иное, как веру в Господа, а «земля» означает небесные предметы, а в данном отрывке, что небесные

160 предметы будут дарованы тем, которые имеют веру в

Него. Что значит иметь веру в Господа, было показано неоднократно.

1448. «И создал [он] там алтарь Сущему, Который явился ему» означает первое богослужение Своему Отцу из небесного начала любви, это ясно из значения «алтаря», как главного прообраза в богослужении (п. 921).

1449. [Стих 8] Оттуда двинулся он к горе, на восток от Вефиля; и поставил шатер свой [так, что от него] Вефиль [был] на запад, а Гай на восток; и создал там алтарь Сущему и призвал имя Сущего.

«Оттуда двинулся он к горе, на восток от Вефиля» означает четвертое состояние Господа, когда Он был ребенком, то есть «двинуться к горе, на восток от Вефиля» означает продвижение к небесным предметам любви; «и поставил шатер свой» означает святыни веры; «так, что от него Вефиль был на запад, а Гай на восток» означает, что Его состояние было все еще неясным; «и создал там алтарь Сущему» означает внешнее богослужение Своему Отцу в этом состоянии; «и призвал имя Сущего» означает внутреннее богослужение Своему Отцу в этом состоянии.

1450. «Оттуда двинулся он к горе, на восток от Вефиля» означает четвертое состояние Господа, когда Он был ребенком. Это ясно из того, что предшествует, и из того, что следует далее, а также из самого порядка. Прежде всего, с младенчества Господь должен был быть наделен небесными предметами любви. Небесные предметы любви состоят в любви к Сущему и в любви к ближнему, в этих видах любви пребывает сама невинность. От них, как от истинных источников жизни, истекает все остальное, как в общем, так и в частности, ибо все остальные предметы являются только производными. Эти небесные предметы входят в человека в основном в состоянии от его младенчества до детства и фактически независимо от познаний, поскольку они входят от Господа и воздействуют на него до того, как человек знает, что такое любовь и что такое расположение, как может быть видно из состояния младенцев, а затем из состояния раннего детства. Такие предметы в человеке являются остатками, о которых говорилось несколько раз и которые насаждаются Господом и сохраняются для использования в дальнейшей жизни (пп. 468, 530, 560, 561, 660, 661). Поскольку Господь был рожден подобно другим людям, Он также вводился в небесные предметы согласно порядку, шаг за шагом, от младенчества к детству, а затем в познания. Все это, пережитое Господом, описано в этом стихе и далее представлено пребыванием Авраама в Египте.

1451. Что «движение к горе на восток от Вефиля» означает продвижение к небесным предметам любви, ясно из значения «горы», представляющей небесное начало, как показано выше (пп. 795, 796), и из значения «востока», представляющего Самого Сущего в отношении любви, ибо Он есть сам Восток, как было показано выше в п. 101 и в других местах, а также из значения «Вефиля», представляющего познание небесных предметов. Небесные предметы насаждаются в человеке как независимо от познаний, так и вместе с познаниями. Насаждение независимо от познаний происходит с младенчества до детства, как говорилось только что выше, тогда как насаждение вместе с познаниями происходит после этого, с детства до зрелого возраста. И поскольку Господь должен был продвигаться в познания небесных предметов, которые означаются «Вефилем», то здесь сказано, что Авраам «двинулся к горе, на восток от Вефиля».

1452. «И поставил шатер свой» означает святыни веры, что ясно из значения «шатра», представляющего святое любви, следовательно, святое веры, происходящей от любви, как было показано прежде (п. 414). «Он поставил шатер свой» означает, что это было началом.

1453. «Так, что от него Вефиль был на запад, а Гай на восток» означает, что состояние Господа было еще неясным в отношении познаний небесных и духовных предметов, поскольку пребывать в небесных предметах — это одно, а пребывать в познаниях небесных предметов — это другое. Младенцы и дети пребывают в небесных предметах больше, чем взрослые, потому что они пребывают в любви к своим родителям и во взаимной любви, а также в невинности; но взрослые пребывают в познаниях небесных предметов больше, чем младенцы и дети, хотя очень многие из них не пребывают в небесных началах любви. Пока человек не наставлен в предметах любви и веры, он пребывает в неясном состоянии в отношении познаний; такое состояние здесь описано тем, что Вефиль был от него на запад, а Гай — на восток. «Вефиль», как уже говорилось, означает познания небесных предметов, а «Гай» — познания мирских предметов. Познания небесных предметов находятся «на западе», когда они пребывают в неясности, поскольку в Слове «запад» означает то, что является неясным и темным, а познания мирских предметов находятся «на востоке», когда они пребывают в ясности, так как относительно запада восток

162 является ясностью. Нет необходимости подтверждать,

что запад и восток имеют такое значение, поскольку это ясно каждому без подтверждения.

[2] Что «Вефиль» означает познания небесных предметов, может быть видно из других мест в Слове, где упоминается Вефиль, как в следующей главе:

Авраам продолжал переходы свои от юга до Вефиля, до места, где прежде был шатер его между Вефилом и между Гаем, до места алтаря, который он сделал там (Быт. 13:3, 4),

где «его переходами от юга до Вефиля» означает продвижение к свету познаний, о котором здесь говорится, что Вефиль был на запад, а Гай — на восток. Когда Иаков увидел лестницу, он сказал:

Это не иное что, как дом Божий, это врата небесные. И нареку имя месту тому: Вефиль (Быт. 28:17, 19).

Здесь также «Вефиль» означает познание небесных предметов, ибо человек является «Вефилом» (Святилищем), то есть «Домом Божиим», а также «вратами небесными», когда он руководствуется небесными предметами, которые представлены познаниями. Когда человек возрождается, он вводится через познания духовных и небесных предметов, но когда он возрожден, тогда он уже введен и пребывает в небесных и духовных предметах, представленных как познания. Далее говорится:

Бог сказал Иакову: встань, пойдешь в Вефиль и живи там, и устрои там жертвенник Богу, явившемуся тебе (Быт. 35:1, 6, 7).

Здесь также «Вефиль» означает познания.

[3] Что ковчег Сущего был в Вефиле и что сыны Израилевы пришли туда вопрошать Сущего (Книга Судей 20:18, 26, 27; 1 Цар. 7:16; 10:3), означает подобное, так же как и то, что царь Ассирийский отправил одного из священников, которых он вывел из Самарии, чтобы тот жил в Вефиле и учил их, как чтить Сущего (4 Цар. 17:27, 28). У Амоса:

И сказал Амасия Амосу: провидец! пойдешь и удались в землю Иудину; там ешь хлеб, и там пророчествуй, а в Вефиле больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский (Ам. 7:12, 13).

[4] После того как Иеровоам осквернил Вефиль (3 Цар. 12:32; 13:1—8; 4 Цар. 23:15), он прообразовал противоположное (Ос. 10:15; Ам. 3:14, 15; 4:5—7). Что «Гай» означает познания мирских предметов, может быть также подтверждено из

исторических и пророческих частей Слова (Нав. 7:2; 8:1—28; Иер. 49:3, 4).

1454. «И он создал там алтарь Сущему» означает внешнее богослужение Своему Отцу в этом состоянии, что видно из значения «алтаря», который является главным в прообразовательном богослужении (п. 921).

1455. «И призвал имя Сущего» означает внутреннее богослужение Своему Отцу в этом состоянии. Это ясно из значения «призывания имени Сущего» (п. 440). Каждый может видеть, что внешнее богослужение представлено строительством алтаря Сущему, а внутреннее богослужение — призыванием имени Сущего.

1456. [Стих 9] **И поднялся Авраам и продолжал идти к югу.**

«И поднялся Авраам и продолжал идти» означает дальнейшее продвижение; «к югу» означает к добру и к истинам, таким образом, к состоянию просвещения в отношении внутренних предметов.

1457. «И поднялся Авраам и продолжал идти» означает дальнейшее продвижение, что видно из значения слов «идти» и «странствовать». Среди древних путешествия и странствия означали не что иное, поэтому во внутреннем смысле они имеют такое значение в Слове. Здесь это означает продвижение Господа в познаниях. Что Господь был наставляем так же, как и другие люди, может быть видно у Луки:

Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынных местах до дня явления своего Израилю (Лк. 1:80).

Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на Нем (Лк. 2:40).

Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его. И, увидев Его, удивились; и Мать Его сказала Ему: Чадо! что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с великою скорбью искали Тебя. Он сказал им: зачем было вам искать Меня? или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему? (Лк. 2:46—49)

Что Ему тогда было двенадцать лет, сказано в стихе 42 той же главы. Также:

Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков (Лк. 2:52).

1458. Что «к югу» означает к добру и к истинам, таким образом, к состоянию просвещения в отношении внут-

ренных предметов, ясно из значения «юга». Что «юг» означает просветленное состояние, происходит из того факта, что в другой жизни нет сторон света и времен, но есть состояния, которые означаются сторонами света и временами. Состояния разумных начал подобны состояниям времен дня и года, а также состояниям сторон света. Состояниями дня являются состояния вечера, ночи, утра и полудня; состояниями года — это состояния осени, зимы, весны и лета; а состояния сторон света — это состояния солнца в его отношении к западу, северу, востоку и югу. Подобными являются состояния разумных начал. На небесах во свете находятся те, которые пребывают в состоянии мудрости и разума; в высшем свете находятся пребывающие в состоянии высшей мудрости и разума, но мудрость там происходит от любви и милосердия, а разум происходит от веры в Господа. Что в другой жизни свет такой, с которым едва ли можно сравнить свет мира, мне было показано многочисленными опытами, о которых по Божественному Милосердию Господа будет сказано позже. И поскольку на небесах существует такое соответствие между светом и разумными предметами, поэтому здесь и в других местах в Слове ничто иное не понимается во внутреннем смысле под «югом». «Юг» здесь означает разум, приобретаемый через познания. Эти познания суть небесные и духовные истины, которые на небе проявляются как сияние света и которые предстают зримо через свет. Поскольку Господь должен был теперь исполниться познаниями, чтобы Он мог стать самим Светом небесным также и в отношении Своей Человеческой Сущности, то здесь говорится, что «Авраам продолжал идти к югу».

[2] Что таково значение «юга», может быть видно из подобных мест в Слове, как у Исаии:

Северу скажу: «отдай»; и югу: не удерживай; веди сыновей Моих издалека и дочерей Моих от концов земли (Ис. 43:6).

«Север» означает тех, которые не имеют познаний; «юг» — обладающих познаниями; «сыновья» означают истины, а «дочери» — добро. У того же пророка:

Когда ты отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальца: тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой [будет] как полдень (Ис. 58:10).

«Отдать голодному душу и напитать душу страдальца» означает добрые дела милосердия в общем. «Свет твой взойдет во тьме» означает, что через истины они обретут ра-

зум; и «мрак твой будет как полдень» означает, что они обретут мудрость через добро; «юг» означает добро в силу его тепла, а истину — в силу его света.

[3] У Иезекииля:

В видениях Божиих привел Он меня в землю Израилеву и поставил меня на весьма высокой горе, и на ней, с южной стороны, были как бы городские здания (Иез. 40:2).

Это относится к Новому Иерусалиму, или к царству Господа, которое, поскольку пребывает в свете мудрости и разума, является «южной стороной». У Давида:

И выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень (Пс. 36:6).

У того же автора:

Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень (Пс. 91:6, 6).

Не бояться «заразы, опустошающей в полдень» — значит не бояться осуждения, которое сходит на тех, которые обладают познаниями, но извращают их. У Иезекииля:

Сын человеческий! обрати лице твое на путь к полудню, и произнеси слово на полдень, и изреки пророчество на лес южного поля. Я зажгу в тебе огонь, и он пожрет в тебе всякое дерево зеленеющее и всякое дерево сухое; не погаснет пылающий пламень, и все будет опалено им от юга до севера (Иез. 20:46, 47).

«Южный лес» означает тех, которые пребывают в свете истин, но угашают его, и, таким образом, тех в Церкви, которые подобны им.

[4] У Даниила:

От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране, и вознесся до воинства небесного (Дан. 8:9, 10).

Означает тех, которые сражаются против добра и истин. У Иеремии:

Воздайте славу Господу Богу вашему, доколе Он еще не навел темноты, и доколе еще ноги ваши не спотыкаются на горах мрака: тогда вы будете ожидать света, а Он обратит его в тень смерти и сделает тьмою. Южные города заперты, и некому отво-

рять их; Иуда весь отводится в плен, отводится в плен весь совершенно (Иер. 13:16, 19).

«Южные города» означают познания истин и добра. У Авдия:

Переселенные из Иерусалима, находящиеся в Сефараде, получат во владение города южные (Авдий 1:20).

«Города южные» также означают истины и добро, следовательно, сами истины и блага, наследниками которых они являются. Здесь говорится о царстве Господа.

[5] Что Авраам поднялся и продолжал идти к югу, означает, как уже говорилось, продвижение Господа к добру и к истинам, таким образом, к состоянию просвещения в отношении внутренних предметов; познания являются тем, что открывает путь для того, чтобы видеть небесные и духовные предметы; через познания открывается путь для внутреннего человека, чтобы продвигаться к внешнему, который является воспринимающим сосудом, так же как и познания добра и истины; в эти познания, как в свои сосуды, входят небесные предметы.

1459. [Стих 10] И был голод в той земле. И сошел Авраам в Египет, пожить там, потому что усилился голод в земле той.

«И был голод в той земле» означает недостаток познаний, который Господь испытывал, когда был ребенком; «и сошел Авраам в Египет, пожить там» означает наставление в познаниях из Слова; «Египет» означает науку, содержащую знания; «пожить там» — значит быть наставляемым; «потому что усилился голод в земле той» означает большой недостаток в Его внешнем человеке.

1460. «И был голод в той земле» означает недостаток познаний, который Господь испытывал, когда был ребенком, это ясно из сказанного выше. В детстве знания в человеке никогда не происходят от внутреннего начала, но от объектов чувств, особенно от слышания; поскольку, как говорилось выше, во внешнем человеке есть воспринимающие сосуды, называемые сосудами памяти, которые формируются через познания, и внутренний человек наитием способствует этому формированию. Поэтому знания обретаются и насаждаются в память в соответствии с наитием внутреннего человека. То же происходило с Господом, когда Он был ребенком, поскольку Он был рожден, как другие люди, и был наставляем подобно другим людям. Однако внутренние начала в Нем были **167**

небесными, которые приспособили сосуды к принятию знаний таким образом, чтобы знания впоследствии стали сосуда-ми для принятия Божественности. Внутренние начала в Нем были Божественными, происходящими от Сущего, Его Отца, но внешние начала были человеческими от Марии, Его матери. Отсюда ясно, что в детстве, как и у других людей, у Господа, в Его внешнем человеке был недостаток познаний.

[2] Что «голод» означает недостаток познаний, ясно из Слова в других местах, как у Исаии:

На дела Господа они не взирают и о деяниях рук Его не помышляют. За то народ мой пойдет в плен непредвиденно, и вельможи его будут голодать, и богачи его будут томиться жаждою (Ис. 5:12, 13).

«Вельможи будут голодать» означает недостаток познаний небесных предметов; «богачи будут томиться жаждой» — недостаток познаний духовных предметов. У Иеремии:

Они солгали на Господа и сказали: нет Его, и беда не придет на нас, и мы не увидим ни меча, ни голода. И пророки станут ветром, и слова [Господня] нет в них; над ними самими пусть это будет (Иер. 5:12, 13).

«Меч и голод» означают лишение познаний истины и добра; «пророки» суть те, кто учат, но в ком «нет слова [Господня]». Что «увидеть меч и голод» значит быть лишенными познаний истины и добра и что «мечом» означает опустошение относительно духовных предметов, а «голодом» — относительно небесных предметов, видно из различных мест в Слове (Иер. 14:13—16, 18; Плач 4:9).

[3] Также у Иезекииля:

И усилю голод между вами, и сокрушу хлебную опору у вас, и пошлю на вас голод и лютых зверей, и обесчадят тебя; и язва и кровь пройдет по тебе, и меч наведу на тебя (Иез. 5:16, 17).

«Голод» означает лишение познаний небесных предметов, или познаний добра, откуда происходят ложности и зло. У Давида:

И призвал голод на землю; всякий стебель хлебный истребил (Пс. 104:16).

«Истребить всякий стебель хлебный» означает лишить небесной пищи, ибо жизнь добрых духов и ангелов поддерживается не иной пищей, как познаниями добра и исти-

ны, и самим добром и истинами, откуда происходит значение «голода» и «хлеба» во внутреннем смысле. У того же автора:

Ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами (Пс. 107:9).

Означает тех, которые жаждут познаний. У Иеремии:

Простирай к Нему руки твои о душе детей твоих, издыхающих от голода на улицах всех улиц (Плач. 2:19).

«Голод» означает недостаток познаний; «улицы» — истины. У Иезекииля:

Они будут жить безопасно, и никто не будет устрашать их. И произведу у них насаждение славное, и не будут уже погибать от голода на земле и терпеть посрамления от народов (Иез. 34:28, 29).

Это означает, что они больше не будут лишены познаний добра и истины.

[4] У Иоанна:

Они не будут уже ни алкать, ни жаждать (Откр. 7:16).

Это относится к царству Господа, где есть изобилие всех небесных познаний и добра, понимаемое под отсутствием «голода», и духовных познаний и истин, что понимается под отсутствием «жажды». Подобное Господь говорит у Иоанна:

Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда (Ин. 6:35).

И у Луки:

Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь (Лк. 6:21).

Также:

Алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем (Лк. 1:53).

Здесь говорится о небесных благах и их познаниях. Что «голод» означает недостаток познаний, ясно видно у Амоса:

Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод, — не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних (Ам. 8:11).

1461. «И Авраам сошел в Египет пожить там» означает наставление в познаниях из Слова, что ясно из значе-

ния «Египта» и из значения слова «жить». Что «Египет» означает науку, содержащую знания, и что временное проживание означает наставление, может быть видно из того, что следует. Что в детстве Господь получал наставления так же, как и другие люди, ясно из тех мест у Луки, которые были приведены в стихе 9, п. 1457, а также из того, что было сказано выше о внешнем человеке, который может быть приведен в соответствие и в согласие с внутренним не иначе, как через познания. Внешний человек является плотским и чувственным; и он не принимает ничего небесного и духовного, если в него, как в землю, не насаждаются познания. Небесные предметы могут использовать их как свои воспринимающие сосуды, но эти познания должны происходить из Слова. Познания, происходящие из Слова, таковы, что они открываются от Самого Господа, ибо само Слово исходит от Господа через небо, и жизнь Господа пребывает во всех частях Слова, как в общем, так и в частностях, хотя этого не видно во внешней форме. Из этого ясно, что в детстве Господь не желал обрести иных познаний, чем познаний из Слова, которые были открыты для Него, как говорилось прежде, от Самого Сущего, Его Отца, с которым Он должен был соединиться и стать одним целым. И это желание было даже сильнее, поскольку в Слове нет ничего, что внутренне не относилось бы к Нему и что вначале не исходило бы от Него. Ибо Человеческая Сущность была только дополнением к Его Божественной Сущности, которая пребывала от вечности.

1462. Что «Египет» в отношении Господа означает науку, заключающую в себе познания, но в отношении всех других людей — науку в общем, ясно из его значения в Слове, о котором уже говорилось во многих местах, в частности в пп. 1164, 1165. Ибо в Египте была Древняя Церковь, так же как во многих других местах (п. 1238), и пока Церковь существовала в той области, все виды знаний процветали там более всего остального, поэтому Египтом означались знания. Но после того как люди пожелали войти посредством этих знаний в тайны веры и таким образом собственными силами исследовать истину Божественных тайн, Египет стал склоняться к магии и означать извращенные знания, откуда происходят ложности, а затем — зло, как это видно у Исаии 19:11.

[2] Что «Египет» означает полезные знания, таким образом, в данном пункте разные виды познаний, которые могут служить сосудами для небесных и духовных предметов, можно
170 видеть из многих мест в Слове; у Исаии:

Совратили Египет с пути, краеугольный камень колен (Ис. 19:13).

Здесь он назван «краеугольным камнем колен», поскольку должно служить основанием для предметов веры, которые означаются «коленами». У того же пророка:

В тот день пять городов в земле Египетской будут говорить языком Ханаанским и клясться Господом Саваофом; один назовется городом солнца. В тот день жертвенник Господу будет посреди земли Египетской, и памятник Господу — у пределов ее. И будет он знамением и свидетельством о Господе Саваофе в земле Египетской, потому что они воззовут к Господу по причине притеснителей, и Он пошлет им спасителя и заступника, и избавит их. И Господь явит Себя в Египте; и Египтяне в тот день познают Господа и принесут жертвы и дары, и дадут обеты Господу, и исполнят. И поразит Господь Египет; поразит и исцелит; они обратятся к Господу, и Он услышит их, и исцелит их (Ис. 19:18—22).

Здесь о Египте говорится в положительном смысле, в котором он означает людей, обладающих знаниями, или природными истинами, которые являются сосудами для духовных истин.

[3] У того же пророка:

В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет приходить Ассур в Египет, и Египтяне — в Ассирию; и Египтяне вместе с Ассириянами будут служить Господу. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассириею; благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, говоря: благословен народ Мой — Египтяне, и дело рук Моих — Ассирияне, и наследие Мое — Израиль (Ис. 19:23—25).

Здесь «Египтом» означаются знания, состоящие из природных истин; «Ассуром» — рассудок или рациональные предметы; «Израилем» — духовные предметы, которые следуют один за другим в порядке; поэтому говорится, что «в тот день будет большая дорога из Египта в Ассирию» и что «Израиль будет третьим с Египтом и с Ассирией».

[4] У Иезекииля:

Узорчатые полотна из Египта употреблялись на паруса твои и служили флагом; голубого и пурпурового цвета ткани с островов Елисы были покрывалом твоим (Иез. 27:7).

Это относится к Тиру, который означает обладание познаниями; «узорчатые полотна» означают истины, содержащиеся во всех видах знаний, которые служат, ибо знания, пребывающие во внешнем человеке, должны служить внутреннему человеку. У того же пророка:

Ибо так говорит Господь Бог: по окончании сорока лет Я соберу Египтян из народов, между которыми они будут рассеяны, и возвращу плен Египта (Иез. 29:13, 14).

Означает то же, что сказано об Иуде и Израиле во многих местах, что они будут собраны из народов и возвращены из плена. У Захарии:

И будет: если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения Царю, Господу Саваофу, то не будет дождя у них. И если племя Египетское не поднимется в путь и не придет [сюда], то и у него не будет дождя (Зах. 14:17).

Здесь Египет употребляется в положительном смысле и означает подобное.

[5] Что знания, или человеческая мудрость, означается «Египтом», видно также у Даниила, где познания небесных и духовных предметов названы «сокровищами из золота и серебра», а также «драгоценностями Египта» (Даниил 11:43). О Соломоне сказано, что «мудрость его была выше мудрости всех сынов востока и всей мудрости Египтян» (3 Цар. 4:30). Дом, построенный Соломоном для дочери фараона, не представлял ничего иного (3 Цар. 7:8).

[6] Что Господь, будучи младенцем, был приведен в Египет, означает то же, что и здесь означается Авраамом; это произошло для того, чтобы Он мог исполнить все, сказанное о Нем. Переселение Иакова и его сыновей в Египет во внутреннем смысле представляет не что иное, как первое наставление Господа в познаниях из Слова, что также видно из следующих отрывков. У Матфея о Господе сказано:

Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его. Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: из Египта воззвал Я Сына Моего (Мф. 2:13—15).

Когда Израиль был юн, Я любил его и из Египта вызвал сына Моего (Ос. 11:1).

Из этого ясно, что под «юным Израилем» понимается Господь и что Его наставление, когда Он был ребенком, понимает-ся под словами «из Египта Я вызвал сына Моего».

[7] Также у Осии:

Чрез пророка вывел Господь Израиля из Египта, и чрез пророка Он охранял его (Ос. 12:13, 14),

где также под «Израилем» понимается Господь. «Пророк» означает того, кто учит, таким образом, учение, состоящее в познаниях. У Давида:

Боже сил! восстанови нас; да воссияет лице Твое, и спасемся!
Из Египта перенес Ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее (Пс. 79:8, 9).

Здесь также говорится о Господе, который назван «виноградной лозой из Египта» в отношении познаний, в которых Он был наставлен.

1463. Что временное «проживание» означает обучение, ясно из значения в Слове «проживания», как наставления; это потому, что временное проживание и переселение, или перемещение с места на место, представляют на небесах не что иное, как изменение состояния, что уже было показано в пп. 1376, 1379. Поэтому всякий раз, когда в Слове упоминается о путешествии, временном проживании и о перемещении с места на место, для ангелов это не означает ничего иного, кроме такого же изменения состояния, какое существует у них. Бывают изменения состояния как мыслей, так и чувств. Изменениями состояния мыслей являются познания, которые в мире духов прообразуются формами обучения. Это также объясняет, почему люди Древнейшей Церкви, имея сообщение с ангельским небом, под «временным проживанием» постигали именно это. Таким образом, здесь выражение «Авраам сошел в Египет пожить там» означает не что иное, как обучение Господа.

[2] Подобное также означается Иаковом и его сыновьями, ходившими в Египет, как у Исаии:

Ибо так говорит Господь Бог: народ Мой ходил прежде в Египет, чтобы там пожить, и Ассур теснил его ни за что (Ис. 52:4),

где «Ассур» означает рассуждения. По этой же причине в Иудейской Церкви те, которые наставлялись, назывались

«пришельцами, живущими среди них», о которых заповедалось, что с ними нужно обращаться как с местными жителями (Исх. 12:48, 49; Лев. 24:22; Чис. 15:13—16, 26, 29; 19:10). О них так говорится у Иезекииля:

И разделите себе землю сию на уделы по коленам Израилевым. И разделите ее по жребию в наследие себе и иноземцам, живущим у вас, которые родили у вас детей; и они среди сынов Израилевых должны считаться наравне с природными жителями, и они с вами войдут в долю среди колен Израилевых. В котором колене живет иноземец, в том и дайте ему наследие его, говорит Господь Бог (Иез. 47:21—23).

Это относится к Новому Иерусалиму, или к царству Господа; «иноземцы, живущие среди них» означают тех, которые могут быть наставлены, следовательно, язычников. Что под «иноземцами» понимаются те, которые могут быть наставлены, ясно из того, что сказано «в котором колене живет иноземец, в том и дайте ему наследие его». «Колена» означают предметы, составляющие веру.

[3] Временное «проживание» имеет почти то же значение, что «странствие» и «пребывание». «Странствие» означает установление порядка жизни, тогда как «проживание» (постоянное) означает жизнь (п. 1293). По этой причине земля Ханаанская также была названа землей странствования Авраама, Исаака и Иакова (Быт. 28:4; 36:7; 37:1; Исх. 6:4); и Иаков сказал Фараону:

Дней странствования моего сто тридцать лет; малы и несчастны дни жизни моей и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их (Быт. 47:9),

где «странствование» означает жизнь и наставления.

1464. «Потому что усилился голод в земле той» означает большой недостаток в Его внешнем человеке, это ясно из значения «голода», представленного выше в этом стихе. Тайн, которые здесь содержатся, больше, чем можно кратко перечислить. Способность Господа к обучению превосходила способность любого другого человека; но поскольку, в отличие от других людей, Он должен был быть наставлен в небесных предметах раньше, чем в духовных предметах, то здесь об этом и говорится, а также по причине, что в Его внешнем человеке было наследственное зло от матери, с которым Он должен был сражаться и которое Он должен был победить, а также по другим бесчисленным причинам.

1465. [Стих 11] Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей: вот, я знаю, что ты женщина, прекрасная видом.

«Когда же он приближался к Египту» означает, когда Он начал обучаться; «Египет», как говорилось прежде, означает науку, состоящую из познаний; «то сказал Саре, жене своей» означает, что Он так думал об истинах, с которыми были соединены небесные предметы; «Сара» как жена означает истину, соединенную с небесными предметами, которые были в Господе; «вот, я знаю, что ты женщина, прекрасная видом» означает, что истина небесного происхождения прекрасна.

1466. «Когда же он приближался к Египту» означает, когда Он начал обучаться. Это ясно из значения «Египта» как науки, состоящей из познаний; и когда выражение «приближаться к Египту» употребляется в отношении этого, оно не может означать ничего иного.

1467. Что «Египет» означает науку, состоящую из познаний, видно из того, что было сказано и показано о Египте в предыдущем стихе.

1468. «Он сказал Саре, жене своей» означает, что Он так думал об истинах, с которыми были соединены небесные предметы. Это ясно из значения «Сары», когда она названа «женой». «Жена» во внутреннем смысле Слова означает истину, соединенную с благом, ибо соединение истины с благом составляет супружество. Когда в Слове упоминается «муж», он означает благо, а «жена» означает истину; но когда он не называется мужем, но «человеком», тогда он означает истину, а «жена» означает добро: это постоянно употребляется в Слове, как говорилось ранее в п. 915. В данном стихе, поскольку говорится об Аврааме, то Сара, его жена, означает истину. Таким образом, «Он сказал Саре, жене своей» во внутреннем смысле означает, что Он так думал об истинах, с которыми были соединены небесные предметы. Это исторический факт, что, когда Авраам приближался к Египту, он так сказал своей жене; но как уже говорилось прежде, все исторические события в Слове являются прообразовательными и все слова имеют духовное значение. Никакие другие исторические события не описываются в Слове и ни в каком ином порядке, а также чтобы их выразить, не используются никакие другие слова, кроме тех, которые во внутреннем смысле могут выражать эти тайны.

1469. Что «Сара», как жена, означает истину, соединенную с небесными предметами, которые были в Господе, ясно из того, что было сказано о значении Сары, его жены. **175**

Говорится «истина, соединенная с небесными предметами», поскольку Господь уже обладал всякой истиной до Своего наставления. То, что является небесным, имеет в себе истину, одно неотделимо от другого, как свет от пламени. Однако эта истина сохранялась в Его внутреннем человеке, который был Божественным. Познания, которые Он обретал, были не истинами, а лишь воспринимающими сосудами; так же как всё, что находится в памяти человека, не является истиной, хотя к ней относится, но истина содержится там, как в сосудах. Эти сосуды должны были быть созданы Господом, или, вернее, открыты Им, через наставление в познаниях из Слова; не только для того, чтобы в них могли войти небесные предметы, но также чтобы небесные предметы могли таким образом стать Божественными, ибо Господь соединил Божественную Сущность с Человеческой Сущностью, чтобы Его Человеческая Сущность могла также стать Божественной.

1470. «Вот, я знаю, что ты женщина, прекрасная видом» означает, что истина небесного происхождения прекрасна. Это ясно из значения выражения «женщина, прекрасная видом». Всякая истина, которая небесна, то есть происходит от небесного, является источником счастья во внутреннем человеке и удовольствия во внешнем, среди небесных ангелов истина так и воспринимается; но совершенно иначе, когда она не имеет небесного происхождения. Есть два вида счастья во внутреннем человеке, которым соответствуют два вида удовольствия во внешнем человеке, одно относится к благу, другое — к истине. Небесное счастье и удовольствие относятся к благу, духовное счастье и удовольствие — к истине. Кроме того, хорошо известно, что истина содержит в себе счастье и удовольствие, но они, по существу, таковы, когда истина происходит от того, что является небесным, ибо тогда сама истина также становится небесной и называется небесной истиной. Истина тогда подобна солнечному свету весной, который несет в себе тепло и от которого всё на земле начинает расти и оживает. Эта небесная истина является самой красотой, и эта истина здесь названа «женщиной, прекрасной видом». Что в этих словах заключено множество тайн, станет ясно из того, что следует.

1471. [Стих 12] И когда Египтяне увидят тебя, то скажут: это жена его; и убьют меня, а тебя оставят в живых.

«И когда Египтяне увидят тебя» означает науку, состоящую из познаний, описанную относительно того, какова она, когда встречается небесные познания; «то скажут: это жена его»

176 означает, что они назовут познания небесными; «и убь-

ют меня, а тебя оставят в живых» означает, что они не будут интересоваться небесными предметами, а только простыми знаниями, которые они возьмут.

1472. «И когда Египтяне увидят тебя» означает науку, состоящую из познаний, описанную относительно того, какова она, когда встречается небесные познания; это ясно из значения «Египта», который является наукой, состоящей из познаний, как было показано ранее. Из этого ясно, что означают слова «когда Египтяне увидят», а именно что эта наука такова, как описана в этом стихе. То же в случае науки, состоящей из знаний, она также имеет в себе некоторую естественность, какая проявляется в детях, когда они начинают учиться, а именно, чем более высшими являются предметы, тем больше они их желают; и более всего, когда они слышат, что эти предметы являются небесными и Божественными. Но такое удовольствие является природным и происходит от сильного желания, принадлежащего внешнему человеку. У других людей это желание побуждает их чувствовать удовольствие только в науке, состоящей из знаний, без какой-либо дальнейшей цели; хотя эта наука является только инструментом, который служит цели, то есть знания могут служить сосудами для небесных и духовных предметов; и когда они служат таким образом, тогда они впервые применяются и от этого применения получают свое удовольствие. Всякий может видеть, если уделит какое-то внимание этому вопросу, что сама по себе наука, состоящая из познаний, является только средством, при помощи которого человек может стать рассудочным, отсюда духовным и, наконец, небесным, и что через знания его внешний человек может соединиться с внутренним. Когда это происходит, он достигает цели. Внутренний человек взирает только на службу. Ради этой цели также Господь прививает удовольствие, которое дети и подростки испытывают в познаниях. Но когда удовольствие человека состоит в одних знаниях, то его увлекает плотское вожделение, и в той мере, насколько оно его увлекает, то есть насколько его удовольствие состоит в одном знании, в той же мере он удаляется от небесного, и в той же мере его познания закрываются к Господу и становятся материальными. Но чем более знания изучаются с целью службы — ради пользы общества людей, ради Церкви Господа на земле, ради Господнего царства на небесах и еще более ради Самого Господа, — тем более они открываются к Нему. По этой причине также ангелы, обладающие всеми познаниями и в такой степени, что человек едва ли может представить одну десятитысячную их часть, все же считают такие знания ни-

чего не стоящими в сравнении со службой. Из того, что было сказано, может быть видно, что означается словами «когда Египтяне увидят тебя, то скажут: это жена его; и убьют меня, а тебя оставят в живых». Так сказано, поскольку Господь, когда был ребенком, знал это и думал таким образом, а именно что если бы Он был увлечен только желанием приобретать знания, эти знания были бы такими, что Он больше не проявлял бы интереса к небесным предметам, а только к знаниям. Более об этом говорится далее.

1473. «То скажут: это жена его» означает, что они назовут познания небесными. Это ясно из значения жены, как истины, соединенной с небесными предметами, поэтому слова «это жена его» означают то, что является небесным.

1474. «И убьют меня, а тебя оставят в живых» означает, что они не будут интересоваться небесными предметами, а только простыми знаниями, которые они возьмут. Это ясно из того, что уже было сказано.

1474а. [Стих 13] Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя.

«Скажи же, что ты мне сестра» означает разумную истину, которая является «сестрой»; «дабы мне хорошо было ради тебя» означает, что, таким образом, небесному не будет причинено насилия; «и дабы жива была душа моя через тебя» означает, чтобы таким образом небесное могло быть спасено.

1475. «Скажи, что ты сестра мне» означает разумную истину, которая является «сестрой», это ясно из значения «сестры», представляющей разумную истину, тогда как небесная истина означается «женой». Смысл здесь следующий: наука такова, что ничего более не желает, чем самой входить в небесные предметы и исследовать их; но это противоположно порядку, ибо таким образом причиняется насилие небесным предметам. Истинный порядок состоит в том, что небесное само входит через духовное в рассудочное и, таким образом, в научное, приспособлявая его к себе. Если этот порядок не соблюдается, то не может существовать никакая мудрость. В этом отрывке также содержатся тайны относительно того, как Господь был наставляем Своим Отцом в соответствии со всем порядком и как Его внешний человек был соединен с Его внутренним, то есть как Его внешний человек стал Божественным, подобно внутреннему, таким образом, как Он стал Сущим относительно обеих сущностей. Это произошло через познания, которые являются средствами. Без познаний как средств внешний человек не может стать даже человеком.

1476. «Дабы мне хорошо было ради тебя» означает, что, таким образом, небесному не будет причинено насилия. Это ясно из того, что было сказано выше; ибо, как уже неоднократно говорилось, порядок таков, что небесное входит в духовное, духовное — в рассудочное, а это — в знания. Когда существует этот порядок, тогда духовное приспособляется к службе небесным, рассудочное — духовным, а знание — рассудочным. Знание, в общем, тогда становится самым внешним сосудом, или, что то же самое, конкретные и специальные знания становятся конечными сосудами, которые соответствуют рассудочным предметам, рассудочные предметы — духовным предметам, а духовные предметы — небесным предметам. Когда существует такой порядок, небесному не может быть причинено никакого насилия; но когда такого порядка не существует, совершается насилие. Ибо во внутреннем смысле здесь говорится о наставлении, полученном Господом, описан путь Его продвижения.

1477. «Дабы жива была душа моя через тебя» означает, чтобы таким образом небесное могло быть спасено. Это ясно из значения «души», представляющей небесное, ибо небесное является самой сущностью жизни. Из этого ясно, что означается словами «дабы жива была душа моя через тебя». Из того, что следует далее, видно, что небесные или Божественные предметы не были настолько соединены с Господом, что составляли одну сущность, пока Он не перенес искушения и таким образом не изгнал зло, унаследованное от матери. Здесь и в следующих стихах описано, как само небесное, не подвергаясь насилию, было спасено.

1478. [Стих 14] **И было, когда пришел Авраам в Египет, Египтяне увидели, что она женщина весьма красивая.**

«И было, когда пришел Авраам в Египет» означает, когда Господь начал обучаться; «Египтяне увидели, что она женщина весьма красивая» означает, что наука, состоящая из познаний, имеет такую природу, что находит высшее удовольствие в себе самой.

1479. «И было, когда пришел Авраам в Египет». Что это означает, когда Господь начал обучаться, ясно из прообраза Авраама, который во внутреннем смысле представляет Господа, когда Он был ребенком, и из значения «Египта», представляющего науку, состоящую из познаний, как показано выше, в стихе 10 этой главы. Из этого ясно, что «прийти в Египет» — значит обучаться.

1480. «Египтяне увидели, что она женщина весьма красивая» означает, что наука, состоящая из познаний, имеет такую природу, что находит высшее удовольствие в себе самой. Это ясно из того, что было сказано выше, в стихе 11, что такова природа знания в детстве. В знаниях существует, так сказать, склонность, врожденная в человеке, которая располагает прежде всего получать удовольствие в знаниях только ради знаний и ни с какой иной целью. Так происходит со всяким человеком: его дух находит огромное удовольствие в познании, так что едва ли желает чего-либо более; знания являются его пищей, которой он поддерживается и обновляется, как внешний человек пищей земной. Эта пища, относящаяся к его духу, сообщается с внешним человеком для того, чтобы внешний человек мог быть приспособлен к внутреннему. Но существуют различные виды пищи, следующие друг за другом в таком порядке: небесную пищу составляет всякое добро любви и милосердия, происходящее от Господа, духовную пищу составляет всякая истина веры; посредством этих видов пищи живут ангелы. Из этого происходит пища, подобная небесной и духовной, однако на низшей ангельской степени, посредством которой живут ангельские духи. Из этой пищи снова происходит небесная и духовная пища еще более низкой степени, которая является пищей разума и отсюда знаний, которой живут добрые духи, и, наконец, достигает плотской пищи, которая свойственна человеку, пока он живет в теле. Все эти виды пищи соответствуют друг другу особым образом. Из этого также видно, почему и как знания весьма доставляют удовольствие сами себе, ибо такое удовольствие подобно аппетиту и вкусу, и поэтому еда у человека соответствует в мире духов познаниям, аппетит и вкус соответствуют желанию этих познаний, как видно из опыта, о котором по Божественному милосердию Господа будет сказано далее.

1481. **[Стих 15] Увидели ее и вельможи фараоны и похвалили ее фараону; и женщина взята была в дом фараонов.**

«Увидели ее и вельможи фараоны» означает главные положения, которые являются «вельможами фараоновыми»; «и похвалили ее фараону» означает, что они были довольны; «и женщина взята была в дом фараонов» означает, что они увлекли разумную часть.

1482. «Увидели ее и вельможи фараоны» означает главные положения, которые являются «вельможами фараоновыми», это ясно из значения «вельмож» и «фараона». Как в исторических, так и в пророческих частях Слова «вельможи» означают

180 положения, являющиеся главными и основными; «фа-

раон» означает то же, что «Египет», здесь «Египет» или «фараон» употребляется в положительном смысле, поскольку относится к науке, состоящей из знаний, которые Господь сначала приобрел в детстве. Что понимаются главные положения из Слова, это ясно из значения «вельмож» во внутреннем смысле. Что в общем «фараоном» в Слове означает то же, что и «Египтом», может быть подтверждено из многих мест; как и царями других царств, называемыми по именам, означает то же, что и названиями их царств; «князьями» же (или вельможами) означаются их главные положения, как у Исаии:

Обезумели князя Цоанские; совет мудрых советников фараонов стал бессмысленным. Как скажете вы фараону: «я сын мудрецов, сын царей древних?» Обезумели князя Цоанские; обманулись князя Мемфисские (Ис. 19:11, 13).

Здесь «князья Цоана» и «мудрые советники фараоновы» означают познания, которые являются главными и основными. И поскольку мудрость сначала процветала в Египте, то он назван «сыном мудрецов» и «сыном царей древних». Поэтому «князья» (или вельможи) часто означают в Слове то, что является основным и главным.

1483. «И похвалили ее фараону» означает, что они были довольны, это может быть видно без объяснения.

1484. «И женщина взята была в дом фараонов» означает, что они увлекли разумную часть, это видно из значения «женщины» и из значения «дома». «Женщина» означает истину, здесь истину, представленную в знаниях, удовольствия которых привлекали Господа в детстве. Удовольствиями истины являются удовольствия, происходящие от разумной истины, которая означается «сестрой». «Дом» означает то, что находится в человеке, особенно то, что принадлежит его воле, как уже было показано в п. 710; здесь то, что принадлежит разумной части, или расположению к познанию и обучению.

1484a. [Стих 16] И Аврааму хорошо было ради нее; и был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и слуги, и служанки, и ослицы, и верблюды.

«И Аврааму хорошо было ради нее» означает, что познания умножались в Господе; «и был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и слуги, и служанки, и ослицы, и верблюды» означает, в общем, все, что составляет знания.

1485. «И Аврааму хорошо было ради нее» означает, что познания умножались в Господе, это ясно из значения выражения «хорошо было», представляющего обогащение. **181**

Говорится о познаниях, которые означаются «фараоном», что было хорошо Аврааму, то есть Господу, когда Он был ребенком; сказано «ради нее», то есть ради разумной истины, к которой Он стремился. Именно от стремления к истине происходило обогащение.

1486. «И был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и слуги, и служанки, и ослицы, и верблюды», что эти слова означают, в общем, все, что составляет знания, ясно из их значения в Слове. Но было бы слишком утомительно показывать, что означает, в частности, каждым из них, то есть что означает «мелким и крупным скотом», «ослами и слугами», «служанками и ослицами» и «верблюдами». Каждый имеет свое собственное особое значение, но в общем они означают все, что относится к науке, состоящей из познаний, и к познаниям. Рассматриваемые сами в себе научные знания являются «ослами и слугами»; их удовольствия означаются «служанками и ослицами»; «верблюды» означают общие предметы службы; «крупный и мелкий скот» является имуществом; и так везде в Слове. Все, что находится во внешнем человеке, является не чем иным, как только служебными предметами, то есть они служат внутреннему человеку. То же относится и ко всем знаниям, которые принадлежат только внешнему человеку, ибо они приобретаются от земных и мирских вещей через чувственные ощущения, чтобы могли служить внутреннему или рациональному человеку и чтобы этот внутренний человек мог служить духовному человеку, тот — небесному, а небесный — Господу. Таким образом, они подчиняются один другому, как, например, более внешние предметы более внутренним в своем порядке; и таким образом, все, как в общем, так в частности, в своем порядке подчиняется Господу. Знания поэтому являются низшими и самыми внешними предметами, в которых заканчиваются в своем порядке предметы, являющиеся более внутренними; и поскольку они являются низшими и самыми внешними предметами, они более всех должны быть служебными предметами. Всякий может знать, для чего служат такие знания, если он размышляет или спрашивает себя, для чего они нужны. И когда он так размышляет о том, в чем состоит их служба, он может также понять качество этой службы. Всякое знание должно приносить какую-то пользу, и в этом состоит его служба.

1486а. [Стих 17] Но Сущий поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову.

182 «Но Сущий поразил тяжкими ударами фараона» означает, что знания были истреблены; «и дом его» озна-

чает то, что Он собрал; «за Сару, жену Авраамову» означает за истину, которая должна была быть соединена с небесным.

1487. «Но Сущий поразил тяжкими ударами фараона» означает, что знания были истреблены, это ясно из значения «фараона», представляющего науку в общем, следовательно, знания, составляющие эту науку, и из значения «поражения ударами» как истребления. В отношении знаний ситуация такова. В детстве они приобретаются лишь с целью познания; в Господе они были приобретены из удовольствия и расположения к истине. Знания, приобретенные в детстве, бывают очень многочисленными, но они были расположены Господом в порядке, чтобы служить с пользой; во-первых, чтобы дать возможность мыслить, затем, чтобы через мышление они могли послужить и, наконец, чтобы это могло иметь результат, то есть чтобы сама жизнь могла состоять в службе и быть жизнью служения. Это совершается познаниями, приобретенными в детстве, и без них внешний человек никогда не может быть соединен с внутренним и в то же время стать полезным. Когда человек становится таковым, то есть когда все, что он мыслит, происходит из служения, как из цели, и все, что он делает, совершается ради служения — если не через явное размышление, то из безмолвного размышления, приобретенного из размышления явного, — тогда знания, которые сослужили первую службу в том, чтобы человек мог стать рассудочным, теперь истребляются, поскольку не приносят в дальнейшем пользы, и так далее. Эти вещи здесь означаются словами «Сущий поразил тяжкими ударами фараона».

1488. «И дом его» означает то, что Он собрал. Это ясно из значения здесь «дома» как знаний, которые были собраны. Накопление знаний и с их помощью создание и построение внешнего человека мало чем отличается от строительства дома, поэтому такие вещи означаются в различных местах Слова «строительством» и «возведением домов», как у Исаии:

Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю. И буду строить дома и жить в них, и насаждать виноградники и есть плоды их, Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел (Исаия 65:17, 21, 22).

Здесь «дома» означают, где есть мудрость и разум, таким образом, где есть познания добра и истины, поскольку здесь говорится о царстве Господа, то есть о новом небе и новой земле. У Иеремии:

Стройте дома и живите [в них], и разводите сады и ешьте плоды их (Иер. 29:5).

Здесь подобное значение. У Давида:

Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает вовек (Пс. 111:1, 3).

Здесь «обилие и богатство» означают обилие и богатство мудрости и разума, таким образом, познания, которые находятся «в его доме», то есть пребывают в нем.

[2] «Дом» также употребляется в противоположном смысле у Софонии:

Я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем: «не делает Господь ни добра, ни зла». И обратятся богатства их в добычу и дома их — в запустение; они построят дома, а жить в них не будут, насадят виноградники, а вина из них не будут пить (Соф. 1:12, 13).

У Аггея:

Взойдите на гору и носите деревья, и стройте храм; Ожидаете многого, а выходит мало; и что принесете домой, то Я развею. — За что? говорит Господь Саваоф: за Мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите, каждый к своему дому. Посему-то небо заключилось и не дает вам росы (Агг. 1:8—10).

«Дома» означают знания, через которые, посредством рассуждения, входят ложности. У Исаии:

Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев. Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что [другим] не остается места, как будто вы одни поселены на земле; многочисленные дома эти будут пусты, большие и красивые — без жителей (Ис. 5:8, 9, 7).

Здесь также «дома» означают знания, через которые входят ложности. У Амоса:

Ибо вот, Господь даст повеление и поразит большие дома рас-
селинами, а малые дома — трещинами. Бегают ли кони по ска-
ле? можно ли распахивать ее волами? Вы между тем суд пре-
вращаете в яд и плод правды в горечь (Ам. 6:11, 12).

Здесь «дома» подобным образом означают ложности
и происходящее от них зло; «кони» означают рассужде-

ние; «суд» — истины, которые «превращаются в яд» «плод правды» — добро, которое «превращается в горечь».

[3] Таким образом, в различных местах в Слове «дом» означает человеческий ум, в котором должен быть разум и мудрость. В данном отрывке «дом фараона» означает знания, через которые образуется рассудок, а через него — мудрость. Подобное также означает домом, который Соломон построил для дочери фараона (3 Цар. 7:8). Поскольку «дом» означает ум, обладающий разумом и мудростью, а также расположениями, принадлежащими воле, поэтому слово «дом» в Слове имеет широкий спектр значений; но что оно означает в каждом отдельном случае, может быть видно из того, что к этому относится. Кроме того, сам человек также называется «домом».

1489. «За Сару, жену Авраамову» означает за истину, которая должна была быть соединена с небесным. Это ясно из значения «жены» и, следовательно «Сары, его жены» как истины, которая должна была быть соединена с небесным, о чем говорилось выше, в стихе 12. Ситуация такова: если знания, которые в детстве служили для того, чтобы сделать человека рассудочным, не искоренятся до такой степени, чтобы стать ничем, истина никогда не сможет соединиться с небесным. Эти первые знания являются большей частью земными, плотскими и мирскими. Однако Божественное может быть заповедями, которым ребенок учится, однако он не имеет о них никакого иного представления, кроме того, которое доступно из таких знаний; поэтому до тех пор, пока в нем остаются те низшие знания, от которых происходят его понятия, его разум не может подняться выше. То же происходило с Господом, поскольку Он родился, подобно другим людям, и должен был обучаться, как другие, но согласно Божественному порядку, который таков, как был описан. В том, что сказано об Аврааме в Египте, описан Божественный порядок, посредством которого в Господе внешний человек соединился с внутренним, чтобы внешний также мог стать Божественным.

1490. [Стих 18] И призвал фараон Авраама и сказал: что ты это сделал со мною? для чего не сказал мне, что она жена твоя?

«И призвал фараон Авраама» означает, что Господь вспомнил Себя; «и сказал: что ты это сделал со мною?» означает, что это огорчило Его; «для чего не сказал мне, что она жена твоя?» означает, когда Он осознал, что не должен иметь никакой другой истины, кроме той, которая должна быть соединена с небесным началом.

1491. «И призвал фараон Авраама» означает, что Господь вспомнил Себя. Это ясно из значения «фараона» как знания. Само познание, то есть фактические знания, которые Господь приобрел, когда был ребенком, здесь названы «фараоном», таким образом, само познание обратилось к Господу, то есть Сущий через это познание. Из этого ясно, что донные слова означают, что Господь вспомнил Себя. Ведение достигается через познание, таким образом, через фараона, который, как говорилось прежде, означает это познание.

1492. «И сказал: что ты это сделал со мною?» означает, что это огорчило Его, что также ясно из самого возмущения, в котором это сказано: таким образом выражено само огорчение. Внутренний смысл таков, что само чувство, скрывающееся в словах, составляет его; буквальное слово не принимается во внимание, как если бы они не существовали. Чувство, содержащееся в этих словах, является, так сказать, возмущением знаний и огорчением Господа, по сути, огорчением из-за того, что знания, которым Он обучался с желанием и удовольствием, должны были искорениться. То же происходит с маленькими детьми, которые огорчаются, когда родители забирают у них то, что они любят, поскольку считают это вредным для них.

1493. «Что она жена твоя?» означает, когда Он осознал, что не должен иметь никакой другой истины, кроме той, которая должна быть соединена с небесным. Это ясно из значения «жены» как истины, которая должна быть соединена с небесным, о чем говорилось выше, в стихе 12. Здесь описан порядок, в котором Господь продвигался к разуму и, таким образом, к мудрости для того, чтобы весь Его человек мог быть самой мудростью; как Он был относительно Своей Божественной Сущности, так же Он должен был стать самой мудростью относительно Человеческой Сущности.

1494. [Стих 19] **Для чего ты сказал: она сестра моя? и я взял было ее себе в жену. И теперь вот жена твоя; возьми и пойд.**

«Для чего ты сказал: она сестра моя?» означает, что Он тогда знал только, что обладал разумной истиной; «и я взял было ее себе в жену» означает, что таким образом Он мог причинить насилие истине, которая должна быть соединена с небесным; «и теперь вот жена твоя; возьми и пойд» означает, что истина должна была быть соединена с небесным.

1495. «Для чего ты сказал: она сестра моя?» Что это означает, что Он тогда знал только, что обладал разумной истиной, ясно из значения «сестры» как разумной истины, а также из

186 того факта, что Авраам так сказал (стих 13), что было сде-

лано для того, чтобы небесное не подверглось никакому насилию, но могло быть спасено. Из всего этого ясно, что, когда Господь, как ребенок, постигал знания, прежде всего Он постигал только те знания, которые существовали исключительно для разумного человека, то есть чтобы из них Он мог узнать истины; но впоследствии было открыто, что они существовали для того, чтобы Он мог достигнуть небесных предметов; это имело место для того, чтобы небесные предметы не подвергались насилию, но могли быть спасены. Когда человек обучается, происходит продвижение от знаний к рассудочным истинам, затем к разумным истинам, и, наконец, к небесным истинам, которые здесь означаются «женой». Если продвижение происходит от знаний и рассудочных истин к небесным истинам не через разумные истины, тогда небесное подвергается насилию, поскольку тогда не может быть никакой связи между рассудочными истинами, основанными на фактических знаниях, с небесными истинами, кроме как через разумные истины, которые являются промежуточными. Каковы истины небесные и каковы разумные истины, может быть видно в том, что следует далее.

[2] Должно быть известно, что понимается под всем этим; несколько слов нужно сказать о порядке. Порядок, существующий в небесном, наитствует на духовное и приспособливает его к себе; духовное таким же образом наитствует на рассудочное и приспособливает его к себе; рассудочное точно так же наитствует на научное и приспособливает его к себе. Но когда человек обучается в самом раннем детстве, в действительности существует тот же порядок, но кажется, что он противоположный, а именно что он развивается от познаний к рассудочным предметам, от них к духовным и, наконец, к небесным предметам. Причина, по которой так кажется, состоит в том, что таким образом должен быть открыт путь к небесным предметам, которые являются самыми внутренними. Все обучение является просто открытием пути, и когда путь открыт — или, что то же самое, когда открыты сосуды, — осуществляется наитие в своем порядке, как уже говорилось, в рассудочные предметы, которые происходят от небесно-духовных предметов, в них входят небесно-духовные предметы, а в них — небесные предметы. Эти небесные предметы постоянно проявляются, а также готовят и формируют для себя открывающиеся сосуды. Это также может быть видно из того факта, что сами по себе знания и рассуждения мертвы, но они кажутся живыми от наития в них внутренней жизни. Это может видеть всякий на примере мышления и формирования суждений.

[3] В них сокрыты все тайны аналитики и науки, которых так много, что даже одна десятитысячная их часть никогда не может быть исследована; и эти тайны скрываются не только во взрослом человеке, но также и в детях, чьи мысли и высказывания исполнены ими (хотя этого не знают даже самые ученые люди), и этого не могло бы быть, если бы небесные и духовные предметы внутри не проявляли себя, не наитствовали и не производили все это.

1496. «И я взял было ее себе в жену» означает, что таким образом Он мог причинить насилие истине, которая должна быть соединена с небесным. Это ясно из того, что было сказано только что, а также из того, что было сказано выше, в стихе 13. В отношении истины, соединенной с небесным, ситуация такова. Рассматриваемая сама по себе, истина, познаваемая с детства, является только сосудом, приспособленным к принятию небесного. От себя самой истина не имеет никакой жизни, но обретает ее только от небесного начала, которое входит внутрь. Небесное начало — это любовь и милосердие; всякая истина происходит оттуда, и поскольку всякая истина происходит оттуда, она является не чем иным, как своего рода сосудом. Более того, сами истины явно проявляются в другой жизни, ибо рассматриваются не сами истины, но жизнь, которая пребывает в них, то есть небесные предметы в них, происходящие от любви и милосердия; именно от них истины становятся небесными и называются небесными истинами. Из этого теперь может быть видно, что такое разумная истина, а также что разумная истина открыла путь к небесным предметам, пребывающим в Господе. Истина в памяти — это одно, рациональная истина — другое, а разумная истина — еще другое; они следуют друг за другом. Истина в памяти является предметом знаний; рациональная истина является истиной, подтвержденной разумом; тогда как разумная истина соединяется с внутренней перцепцией, что это — так. Разумная истина пребывала в Господе с детства и открыла в Нем путь к небесным предметам.

1497. «И теперь вот жена твоя; возьми и пойди» означает, что истина должна была быть соединена с небесным. Это ясно из значения «жены», как истины, которая должна была быть соединена с небесным, как было показано выше, в стихах 11 и 12, а также из того, что уже было сказано.

1498. [Стих 20] И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было.

«И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его» означает, что внешние знания отошли от Господа;

«и жену его» означает, что они также отошли от истин, которые были соединены с небесными предметами; «и все, что у него было» означает все, принадлежащее небесным истинам.

1499. «И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его» означает, что внешние знания отошли от Господа; это ясно из значения «фараона» как познания, а также из значения «людей» как предметов, относящихся к разумению, как было показано в п. 158. Поскольку здесь «люди» относятся к фараону, или к знанию, они означают предметы разума, подтверждающие это знание. В отношении знаний, которые отошли от Господа, ситуация такова. Когда небесные предметы соединяются с разумными истинами и они становятся небесными, тогда все, что опустошено, рассеивается; так происходит с тем, что является небесным.

1500. «И жену его» означает, что они, то есть знания, также отошли от истин, которые были соединены с небесными предметами, это ясно из значения «жены», как истины, соединенной с небесным, а также из того, что было сказано только что. Пустые знания отходят от небесных предметов, как бесполезные вещи обычно покидают мудрость; они подобны скорлупе или шелухе, которая отпадает сама по себе.

1501. Что «все, что у него было» означает все, принадлежащее небесным истинам, следует из сказанного выше.

1502. Из всего этого теперь видно, что пребывание Авраама в Египте прообразует и означает не что иное, как Господа, а в частности Его обучение в детстве. Это также подтверждается тем, что сказано у Осии:

Из Египта вызвал сына Моего (Ос. 11:1; Мф. 2:15),

а также из того, что сказано у Моисея:

Времени же, в которое сыны Израилевы обитали в Египте, было четыреста тридцать лет. По прошествии четырехсот тридцати лет, в этот самый день вышло все ополчение Господне из земли Египетской ночью (Исх. 12:40, 41).

Четыреста тридцать лет отсчитываются не от входа Иакова в Египет, но от пребывания Авраама в Египте. Таким образом, «Моего сына из Египта» (Ос. 11:1) во внутреннем смысле означает Господа. Это дополнительное фактическое подтверждение того, что «Египет» в Слове означает знание (как видно в пп. 1164, 1165, 1462).

[2] Что такие тайны содержатся в этом пункте, также ясно из того факта, что подобное сказано об Аврааме,

когда он оставался в Филистимлии, а именно что он называл свою жену сестрой (Быт. 20:1—18), а также об Исааке, который, когда также жил в Филистимлии, называл свою жену сестрой (Быт. 26:6—13). Эти события никогда не были бы описаны в Слове, почти с одинаковыми подробностями, если бы в них не были сокрыты эти тайны. К тому же это — Слово Господа, которое не может иметь никакой жизни, если не имеет внутреннего смысла, относящегося к Нему.

[3] Тайны, которые сокрыты в этом пункте, а также в тех, в которых говорится об Аврааме и Исааке в Филистимлии, объясняют, как Человеческая Сущность Господа была соединена с Его Божественной Сущностью, или, что то же самое, как Господь стал Сущим также относительно Его Человеческой Сущности. Они также объясняют тот факт, что Его посвящение, о котором говорится в этой главе, началось с детства. Кроме того, эти описания заключают в себе больше тайн, чем человек может себе представить; те же, о которых здесь можно упомянуть, столь немногочисленны, что едва ли представляют что-либо. Кроме глубочайших тайн относительно Господа, они также заключают в себе тайны относительно наставления и возрождения человека, чтобы он мог стать небесным, а также и относительно его наставления и возрождения, чтобы он мог стать духовным, и не только относительно человека в частности, но также и относительно Церкви в общем. Описания здесь также заключают в себе тайны относительно наставления маленьких детей на небесах, словом, относительно наставления всех тех, которые становятся образами и подобиями Господа. Эти тайны совершенно не видны в буквальном смысле, поскольку исторические детали скрывают и затемняют их, но они ясно видны во внутреннем смысле.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О ПЕРЦЕПЦИИ И О СФЕРАХ В ДРУГОЙ ЖИЗНИ

1503*.

1504. Уже говорилось, что в следующей жизни характер другого узнается при первом его приближении, даже если он ничего не говорит. Из этого можно видеть, что внутренние начала человека вовлечены в своего рода подсознательную деятельность и что от этого постигается качество духа. Что это так, мне было доказано тем фактом, что сфера, исходящая от этой дея-

тельности, не только простирается далеко, но также иногда, когда Господь позволяет, она становится различными способами ощутимой для чувств.

1505. Мне также объяснили, как приобретаются эти сферы, которые в другой жизни становятся настолько ощутимыми для чувств. Чтобы это понять, возьмем для примера того, кто сформировал высокое мнение о себе и о своем превосходстве над другими. Со временем он пропитывается такой склонностью и, так сказать, такой природой, что везде, куда бы он ни пошел, даже если он смотрит на других и говорит с ними, он концентрируется на себе. Сначала эта склонность проявляется явно, но впоследствии не так явно, так что он не знает о ней; тем не менее она главенствует, и не только в каждом нюансе его чувств и мыслей, но также и в каждой детали его жестов и речи. Люди могут видеть это в других, и это является тем, что в другой жизни составляет сферу, которая ощущается, но только тогда, когда позволяет Господь. То же относится и к другим чувствам; поэтому существует так же много сфер, как и чувств и комбинаций чувств, которые неисчислимы. Сфера является как бы образом человека, простирающимся вне его, по сути, образом всего, что есть в нем. В мире духов то, что проявляется зримо и ощутимо, является лишь чем-то общим, тогда как на небесах известно, каков человек в частностях; однако никому, кроме Господа, не известны малейшие детали характера человека.

1506. Для того чтобы стала известна природа сфер, позвольте мне привести кое-что из опыта. Некий дух, которого я знал и с которым беседовал во время его жизни в теле, впоследствии являлся много раз среди злых. Это происходило потому, что он имел высокое мнение о себе и приобрел сферу превосходства над другими, из-за которой духи сразу же убегали, так что никого не было видно, кроме него одного; и тогда он наполнял всю окружающую сферу, которая являлась сферой эгоцентризма. Вскоре после того, как он лишился своих товарищей, он впал в другое состояние, ибо в другой жизни всякий, кто лишен общества своих товарищей, сначала становится как бы наполовину мертвым, поскольку его жизнь тогда поддерживается только небесным наитием на его внутреннее начало. Тогда он начал стенать и мучиться. Впоследствии другие духи сказали, что не могли выносить его присутствия, потому что он желал быть выше, чем другие. Наконец он был соединен с другими и вознесен на высоту, так чтобы ему казалось, что он один управляет вселенной; ибо настолько раздувается любовь к себе, когда предоставляется сама себе. В конце концов, он был

сброшен к тем, которые находятся в аду. Такой жребий ожидает тех, которые считают себя выше других. Любовь к себе больше, чем любая другая любовь, противоположна взаимной любви, которая составляет жизнь небес.

1507. Был некий дух, который во время своей телесной жизни казался себе более великим и мудрым, чем остальные; в других отношениях он был благорасположен и не был склонен презирать других по сравнению с собой; но поскольку он был рожден в высоком положении, он приобрел сферу возвышения и власти. Этот дух подошел ко мне и долгое время ничего не говорил, но я заметил, что он был окружен как бы туманом, который, исходя от него, начал накрывать других духов; в результате они начали испытывать мучение. Вслед за этим, обращаясь ко мне, они сказали, что не могли там оставаться, поскольку были лишены всякой свободы, так что не смели сказать ни слова. Тогда тот дух начал говорить с ними, называя их своими сыновьями и время от времени наставляя их, но со властью, которую он приобрел. Этот опыт показал, какова сфера власти в другой жизни.

1508. Много раз мне дано было наблюдать, что те, которые в мире были наделены высоким положением, неизбежно приобретали сферу власти, и поэтому в другой жизни они не могли ни скрыть, ни избавиться от этой сферы. У тех, которые были наделены верой и милосердием, сфера власти соединена удивительным образом со сферой доброты, так что она ни для кого не является мучительной; благожелательные духи даже оказывают им соответствующее почтение. Но у них нет сферы господства, а только природная сфера, которая досталась им от их высокого рождения, от которой со временем они избавляются, поскольку они добры, и стремятся от нее освободиться.

1509. Однажды в течение нескольких дней со мной были духи, которые во время их жизни в этом мире совершенно не заботились о благе общества, но только о своем собственном, являясь бесполезными для общественности. Их единственной целью было роскошно жить, роскошно одеваться и богатеть; они хорошо практиковались в притворстве, втираясь в доверие различными формами льстивого одобрения и проявлением готовности к службе, но только для того, чтобы могли казаться преданными и чтобы их хозяева доверяли им свое имущество, в то время как они с презрением смотрели на всех тех, которые служили искренне. Я понял, что они были льстецами. Их сфера была такова, что лишала меня всякой сосредоточенности,

192 ти, и мне было крайне трудно действовать и думать о се-

рьезных вещах, истинных и добрых, так что под конец я едва знал, что делать. Когда такие индивидуумы появляются среди духов, они вызывают у них подобную апатию. В другой жизни они являются бесполезными членами и изгоняются отовсюду, куда приходят.

1510. Каждый дух, а тем более каждое общество духов, имеет свою сферу, которая происходит от его принципов и убеждений. Злые гении имеют сферу похотей, и в их случае сфера принципов и убеждений такова, что при воздействии на другого она делает истины как бы ложностями и побуждает все предметы подтверждающего характера склонять к вере, что ложности являются истинами и что зло является добром.

[2] Это показало мне, как легко человек может быть убежден во лжи и во зле, если он не верит в истины, которые исходят от Господа. Плотность таких сфер зависит от природы присутствующих ложностей. Эти сферы не могут сосуществовать со сферами духов, пребывающих в истинах. Если они приближаются, возникает противоречие; и если по позволению преобладает сфера лжи, добрые испытывают искушение и страдание. Я также ощутил сферу неверия, которая такова, что находящиеся в ней не верят ничему сказанному, и едва ли верят тому, что видят собственными глазами. Также есть сфера тех, которые верят только тому, что постигают чувствами.

[3] Однажды я видел некоторого духа, одетого в темное, сидящего на мельнице и как бы перемалывающего муку. В стороне от него я увидел небольшие зеркала, а затем увидел некоторые вещи, производимые фантазией, но которые были воздушными. Я захотел узнать, кем он был, но он подошел ко мне и сказал, что он был тем, кто сидел на мельнице, и что он имел такие понятия, что всё вообще является только фантазией и что ничего нет реального. По этой причине он стал таким, каким он был.

1511. Из многочисленного опыта мне стало известно, настолько хорошо, что ничего не может быть более известного, что духи, пребывающие в ложностях, проникают в мысли и весьма убедительно делают ложь похожей на истину, так что эта ложь выглядит не иначе, как истина; и это они совершают посредством сфер. Подобным образом гении, пребывающие во зле, проникают в волю и производят такой же эффект, делая зло подобным добру, так что это зло не может восприниматься иначе, как добро; и это они также совершают посредством своей сферы. Мне было позволено ясно ощущать такие воздействия духов тысячу раз, а также постигать, от кого они

исходили и как ангелы от Господа удаляли эти воздействия; кроме того, много других вещей, которые невозможно так просто описать в деталях. Из этого мне стало ясно со всей достоверностью, откуда происходят ложности и зло в человеке; а также, что такие сферы, поскольку они остаются после смерти тела и проявляются настолько явно, происходят от ложных предположений и злых желаний.

1512. Сферы иллюзий, когда предстают в зримой форме, проявляются подобно облакам, более или менее плотным соответственно качеству иллюзии. Есть некая скала под левой ногой, покрытая туманом, где пребывают духи, жившие до потопа, под которой они и остаются. Эта туманность, из-за которой они держатся в стороне от всех остальных в другой жизни, происходит от их иллюзий. От тех, которые жили в ненависти и мести, исходит такая сфера, которая вызывает обморок и рвоту. Насколько такие сферы ядовиты и насколько плотны, обычно устанавливается посредством того, что подобно голубоватой темноте, которая исчезает, поскольку сфера убывает.

1513. Ко мне пришел один из духов, называвшихся теплыми, который вел себя так, как будто он раскаивался. Я не почувствовал обмана, хотя и подумал о том, что он что-то скрывает. Но духи сказали, что они не могли выносить его присутствия и что они ощущали в себе то же, что обычно ощущают люди, когда их тянет на рвоту, и что этот дух был одним из тех, кого нужно извергнуть. Впоследствии он говорил непристойности и не мог остановиться, как бы его ни убеждали так не выражаться.

1514. Сферы также становятся ощутимыми для чувств через запахи, которые духи чувствуют гораздо более тонко, чем люди, ибо, что удивительно, запахи соответствуют сферам. У людей, которые предавались обману и в результате приобрели лживое расположение, когда их сфера превращается в запах, присутствует рвотное зловоние. У тех, которые обучались красноречию для того, чтобы все это способствовало самолюбованию, их сфера, когда превращается в нечто обоняемое, подобна запаху горелого хлеба. У тех, которые предавались только удовольствиям и в которых не было ни милосердия, ни веры, запах сферы подобен зловонию испражнений. Такой же запах у тех, которые проводили свою жизнь в прелюбодеяниях, но еще более отвратительный. У тех, которые жили в ненависти, мести и в жестокости, сфера, превращаясь в запахи, подобна трупному зловонию. От тех, которые были

194 отвратительно скупы, исходит мышиная вонь; злого-

ние клопов или паразитов исходит от тех, которые преследовали невинных. Эти запахи не могут ощущаться человеком, если его внутренние чувства не открыты в такой степени, чтобы он мог пребывать в обществе духов.

1515. Однажды я ощутил сферу зловония одной женщины, которая впоследствии присоединилась к сиренам, и в течение нескольких дней это зловоние распространялось от нее везде, где она ходила. Духи сказали, что зловоние казалось смертельным, хотя она сама его совершенно не ощущала. Зловоние сирен подобного рода, поскольку их внутреннее является нечистым, тогда как их внешнее в основном привлекательное и приятное (п. 831). Удивительно, как быстро в другой жизни сирены узнают все, лучше других знают природу вещей и даже вопросы учения; но все это они узнают для того, чтобы обратить это в магию и приобрести власть над другими. Они проникают в добрые чувства человека через имитацию добра и истины, однако их собственное расположение остается таким, каким было раньше. Из этого становится ясно, что положения учения не имеют никакой ценности, если человек не становится таким, как оно учит, то есть если его целью не является жизнь; кроме того, среди адских обитателей есть много таких, которые были наиболее искусными в вопросах учения. Но все, которые вели жизнь милосердия, пребывают на небесах.

1516. Я говорил с духами об ощущении вкуса, о котором они сказали, что не обладают им, но что они немного знают о том, чем является вкус. Они сказали, что он был подобен запаху, который, однако, они не могли описать. Тогда я вспомнил, что вкус и запах объединятся в своего рода третье чувство, как это видно на примере животных, которые исследуют свою пищу через запах, по которому они узнают, является ли она съедобной и подходящей для них.

1517. Однажды я ощутил аромат вина, и мне объяснили, что он исходил от тех, которые приветствовали друг друга от дружбы и законной любви, так что в их хвалебных словах была правдивость. Существует множество разновидностей этого аромата, и происходит он от сферы прекрасного в формах.

1518. Когда небесные ангелы являются к телу умершего человека, который должен воскреснуть, трупный запах превращается в благовонный аромат, воспринимая который злые духи не могут приблизиться.

1519. Сферы милосердия и веры, когда они воспринимаются как ароматы, являются самыми восхитительными. Они являются приятными ароматами, такими, как ароматы

цветов, лилий и разного рода пряностей, с безграничным разнообразием. Кроме того, сферы ангелов также иногда становятся видимыми как ауры, которые настолько прекрасны, настолько приятны, и настолько разнообразны, что их невозможно описать.

1520. Но в отношении того, что было сказано о возможности постигать внутренние начала духа через сферы, распространяющиеся и проявляющиеся вовне, а также через запахи, должно быть известно, что они не всегда ощущаются; более того, они сдерживаются различными способами Господом для того, чтобы качество духов не раскрывалось для других.

Глава 13

О СВЕТЕ, В КОТОРОМ ЖИВУТ АНГЕЛЫ

1521. Из многих опытов мне стало ясно, что духи и ангелы обладают всеми чувствами, кроме вкуса, и что они гораздо более тонкие и совершенные, чем у человека. Ангелы не только видятся друг с другом и общаются вместе, испытывая величайшее счастье, происходящее от взаимной любви, но в их мире есть гораздо больше всего, чем человек может поверить. Мир духов и небеса полны прообразовательных явлений, подобных тем, которые видели пророки, столь удивительных, что если бы зрение человека открылось на несколько часов, чтобы он смог их увидеть, то он был бы потрясен. Свет на небесах таков, что весьма превосходит даже полуденный свет нашего физического мира. Однако пребывающие на небесах не имеют никакого света от этого мира, поскольку они над или внутри сферы этого света; но их свет исходит от Господа, который для них является Солнцем. Даже полуденный свет этого мира для ангелов подобен плотной темноте, и когда они имеют возможность видеть его, это подобно тому, как если бы они вглядывались в полную темноту, как мне дано было узнать из опыта. Это показывает, каково различие между светом небес и светом этого мира.

1522. Я так часто видел свет, в котором живут духи и ангелы, что в конце концов перестал этому удивляться, поскольку это стало для меня привычным. Но представлять весь мой опыт было бы слишком утомительно, поэтому позвольте упомянуть лишь немного, что следует далее.

1523. Чтобы я мог познать природу этого света, меня часто приводили в обители добрых и ангельских духов,

где я видел не только их, но также и их окружение. Я также видел детей и матерей во свете столь ярком и великолепном, что ничего не может быть ярче.

1524. Неожиданно перед моими глазами разлился сверкающий огонь, ослепляя своей силой не только зрение моих глаз, но также и внутреннее зрение. Вскоре после этого показалась темнота, подобная плотному облаку, в котором было нечто, как бы земное. Пока я удивлялся этому, мне дано было понять, что таким является свет у ангелов на небесах по сравнению со светом в мире духов, и, хотя духи живут во свете, все же существует такое различие. И что так же как и свет, разум и мудрость ангелов превосходят разум и мудрость духов, и не только их разум и мудрость, но также и все, что к ним относится, как, например, их речь, мысли, радости и счастье, ибо они соответствуют свету. Из этого мне стало ясно, насколько велико совершенство ангелов и какова их природа по сравнению с людьми, которые пребывают даже в большем мраке, чем духи.

1525. Мне был показан свет, в котором жили принадлежавшие к некоторой внутренней области лица. Он великолепно переливался лучами золотого пламени для тех, которые пребывают в расположении к добру, и лучами серебряного света для тех, которые пребывают в расположении к истине. Иногда они видят небо, но не то, которое является перед нашими глазами. Перед их глазами предстает прообраз неба, живописно усеянный небольшими звездами. Причина такого различия в свете состоит в том, что все добрые духи, находящиеся на первом небе, и все ангельские духи, пребывающие на втором, и все ангелы, обитающие на третьем небе, в общем различаются на небесных и духовных; небесными являются те, которые пребывают в любви к добру, а духовными являются те, которые пребывают в любви к истине.

1526. Я был отведен от понятий относительно частных, то есть телесных предметов, так, чтобы я мог удерживаться в духовных понятиях. Тогда появилось яркое зарево бриллиантового света, и это продолжалось достаточно долгое время. Я не могу описать свет каким-то другим способом, поскольку он действительно был подобен бриллианту, ярко сверкавшему каждой мельчайшей гранью. И пока я оставался в этом свете, я постиг частности, которые были предметами мирскими и телесными, находившимися, так сказать, ниже меня и в отдалении. Через это я познал, в каком удивительном свете пребывают те, которые удаляются от материальных понятий к духовным. Кроме того, я так много раз видел свет духов и ангелов, что, если бы подробно изложить весь мой опыт, это заполнило бы

1527. Когда это угодно Господу, добрые духи являются друг-
гим, а также друг другу, подобно ярким звездам, сияющим со-
ответственно качеству их милосердия и веры; но злые духи ка-
жутся подобно кускам горящего угля.

1528. Жизнь похотей и происходящих оттуда удовольствий
иногда проявляется среди злых духов подобно угольному огню.
В огонь такого рода превращается в них жизнь Господней люб-
ви и милосердия, а жизнь их фантазий проявляется как свет от
этого огня, который является тусклым светом и не распростра-
няется далеко. Однако при приближении жизни взаимной люб-
ви это горение угасает и превращается в холод, а тусклый свет
превращается во тьму. Ибо злые духи живут во тьме, и, что уди-
вительно, некоторые даже любят тьму и ненавидят свет.

1529. На небесах очень хорошо известно, но не так хорошо в
мире духов, откуда происходит такой восхитительный свет, а
именно от Господа. И, что удивительно, Господь является не-
бесным ангелам на третьих небесах как Солнце, но духовным
ангелам как Луна. Нет иного источника света. Но яркость света
ангелов зависит от того, в какой степени они являются небес-
ными и духовными, и их качества определяют качество их све-
та. Таким образом, само небесное и духовное Господа проявля-
ется перед их внешним зрением через свет.

1530. Истинность этого может быть доказана всем из Слова;
например, когда Господь предстал перед Петром, Иаковом и
Иоанном, лицо Его просияло, как солнце, и Его одежды стали
белыми, как свет (Мф. 17:2). Он явился перед ними таким об-
разом, потому что их внутреннее зрение было открыто. То же
самое подтверждается у пророков, как у Исаии, где говорится о
царстве Господа на небесах:

**И свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца будет светлее
всемерно, как свет семи дней (Ис. 30:26).**

И у Иоанна, где также говорится о царстве Господа, которое
названо Новым Иерусалимом:

**И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения
своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его — Аг-
нец (Откр. 21:23).**

Также:

**И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике,
ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их
(Откр. 22:5).**

Кроме того, когда Господь явился Моисею, Аарону, Надаву, Авиуду и семидесяти старейшинам, сказано, что:

Они видели Бога Израилева; и под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира и, как самое небо, ясное (Исх. 24:10).

Ибо небесное и духовное Господа предстает внешнему зрению ангелов как Солнце и Луна, поэтому «солнце» в Слове означает небесное, а «луна» — духовное.

1531. Чтобы я мог убедиться в том, что Господь является небесным ангелам как Солнце, а духовным ангелам как Луна, мое внутреннее зрение, по Божественному милосердию Господа, было открыто настолько, чтобы я ясно увидел сияющую Луну, окруженную множеством меньших лун, свет от которых был почти солнечным, как сказано у Исаии:

И свет луны будет, как свет солнца (Ис. 30:26).

Но мне не было позволено увидеть Солнце. Луна явилась впереди от меня, справа.

1532. От света Господа на небесах проявляются удивительные вещи, но их слишком много, чтобы можно было о них рассказать. Они являются постоянными прообразами Господа и Его царства, какие упоминаются у пророков и у Иоанна в Апокалипсисе, кроме других вещей, имеющих духовное значение. Человек никогда не может видеть эти вещи плотскими глазами, но в тот момент, когда внутреннее зрение, или зрение духа, открывается Господом, такие вещи становятся видимыми. Видения пророков были не чем иным, как открытием их внутреннего зрения, как, например, когда Иоанн увидел золотые светильники (Откр. 1:12, 13), и Святой Город, как чистое золото, с его светилом, подобным драгоценнейшему камню (Откр. 21:2, 10, 11), кроме того, многое другое, упоминаемое у пророков, из чего можно знать не только то, что ангелы живут в высшем свете, но также и что там есть множество вещей, в которые никто не может поверить.

1533. Прежде чем мое зрение было открыто, я едва мог иметь какое-либо иное представление, чем имеет каждый о бесчисленных вещах, которые есть в другой жизни. Я полагал, что в другой жизни нет света и предметов, от него происходящих, так же как и нет объектов чувств. Такое представление происходило из заблуждений, в которых пребывали ученые

в отношении нематериального, о чем они постоянно повторяли, говоря о духах и обо всем в другой жизни. В результате не могло быть никакого иного представления о нематериальном, кроме как о чем-то слишком неясном для постижения разумом, или как о чем-то нереальном. Однако действительность совершенно противоположна, поскольку, если бы духи не имели органов и если бы ангелы не были органическими существами, они никогда не могли бы ни говорить, ни видеть, ни мыслить.

1534. В конце этой главы, где продолжается повествование о свете, можно видеть, что в другой жизни, благодаря свету от небесного и духовного источника, происходящего от Господа, зрению духов и ангелов предстают удивительные вещи, такие, как райские сады, города, дворцы, дома, прекрасные атмосферы и многое другое.

БЫТИЕ 13:1—18

1. И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним, на юг.

2. И был Авраам очень богат скотом, и серебром, и золотом.

3. И продолжал он переходы свои от юга до Вефиля, до места, где прежде был шатер его между Вефилем и между Гаем,

4. до места алтаря, который он сделал там вначале; и там призвал Авраам имя Сущего.

5. И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры.

6. И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе.

7. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова; и Хананеи и Ферезеи жили тогда в той земле.

8. И сказал Авраам Лоту: да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы братья;

9. не вся ли земля пред тобою? отделись же от меня: если ты налево, то я направо; а если ты направо, то я налево.

10. Лот возвел очи свои и увидел всю равнину Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Сущий Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Сущего, как земля Египетская;

11. и избрал себе Лот всю равнину Иорданскую; и двинулся Лот от востока. И отделились они, человек от брата своего.

12. Авраам стал жить на земле Ханаанской; а Лот стал жить в городах и раскинул шатры до Содома.

13. Муже же Содомские были злы и весьма грешны пред Су-щим.

14. И сказал Сущий Аврааму, после того как Лот отделился от него: возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку и к западу;

15. ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему навеки,

16. и сделаю семя твое, как песок земной; если кто может сосчитать песок земной, то и семя твое сочтено будет;

17. встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо Я тебе дам ее.

18. И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у дубравы Мамре, что в Хевроне; и создал там алтарь Сущему.

СОДЕРЖАНИЕ

1535. В этой главе говорится о внешнем человеке в Господе, который должен был соединиться с Его внутренним человеком. Внешний человек есть Человеческая Сущность, а внутренний — Божественная Сущность. Первый здесь представлен Лотом, а последний — Авраамом.

1536. Здесь описано состояние внешнего человека, каким он был в детстве, когда сначала наделялся знаниями, и как от них он более и более продвигался к соединению с внутренним человеком (стихи от 1 до 4).

1537. Однако в Его внешнем человеке было еще много всего, что препятствовало соединению (стихи 5—7), из-за чего Он желал отделиться (стихи 8, 9).

1538. Внешний человек проявился для Господа таким, каким прекрасным он бывает, когда соединен с внутренним, а также каков он, когда не соединен (стихи 10—13).

1539. Обетование о том, что когда внешний человек соединится с внутренним, то есть когда Человеческая Сущность Господа соединится с Его Божественной Сущностью, тогда вся сила и власть будет дана Ему (стихи 14—17). О внутренней пер-

цепции Господа (стих 18).

ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ

1540. Как уже говорилось, реальные исторические события Слова начались в предыдущей главе. До этого, или, вернее, до Евера, они были вымышленными историями. Продолжение истории об Аврааме во внутреннем смысле здесь означает Господа, в частности Его жизнь, какой она была вначале, прежде чем Его внешний человек соединился с внутренним, чтобы действовать в единстве, то есть прежде чем Его внешний человек также стал небесным и Божественным. Исторические события являются тем, что прообразует Господа, тогда как сами слова означают то, что прообразуется. Но поскольку они являются историческими описаниями, разум читателя неизбежно удерживается в них, особенно в наши дни, когда большинство людей, а в действительности почти все, совершенно не верят в существование внутреннего смысла и еще менее в его существование в каждом слове. Возможно, они так и не признают, что он существует, даже несмотря на то, что он был так явно показан до этого пункта, потому что внутренний смысл кажется настолько отдаленным от смысла буквального, что его едва ли можно распознать. Однако они могут знать об этом уже из того факта, что исторические события не могут составлять Слово, ибо, когда они отделены от внутреннего смысла, в них не больше Божественного, чем в любой другой истории; именно внутренний смысл делает Слово Божественным.

[2] Что внутренний смысл является самым Словом, ясно из многих вещей, которые были открыты, как, например:

Из Египта воззвал Я сына Моего (Мф. 2:15),

а также из многих других. Сам Господь также после Своего воскресения открыл ученикам все, что было написано о Нем у Моисея и у пророков (Лк. 24:27); так что в Слове не написано ничего, что не относилось бы к Нему, Его царству и Церкви. Это духовные и небесные предметы Слова, но буквальный смысл состоит, главным образом, из предметов мирских, плотских и земных, которые не могут составлять Слово Господа. В настоящее время люди таковы, что не воспринимают ничего, кроме предметов такого рода, и едва ли знают, что такое духовные и небесные предметы. Иначе было с людьми Древнейшей и Древней Церкви. Если бы они жили в наши дни и читали Слово, они обращали бы внимание только на внутренний смысл и не обращали вообще никакого внимания на буквальный смысл, который они бы считали за ничто. Они были бы весьма

поражены, что кто-то постигает Слово иначе. Поэтому все книги древних были написаны таким образом, что во внутреннем смысле имели значение, отличное от того, которое содержалось в буквальном смысле.

1541. [Стих 1] И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним, на юг.

Все, о чем говорится теперь и далее в этой главе, во внутреннем смысле также прообразует Господа; продолжается повествование о Его жизни с детства. «И поднялся Авраам из Египта» означает от внешних знаний, которые отошли от Господа. Во внутреннем смысле «Авраам» прообразует Господа, когда Он был еще ребенком; «Египет» здесь, как и прежде, представляет знание; «он и жена его» означают небесные истины, которые были тогда с Господом; «и все, что у него было» означает все, относящееся к небесным предметам; «и Лот с ним» означает чувственное восприятие; «на юг» означает небесный свет.

1542. Что во внутреннем смысле эти подробности и те, которые следуют в этой главе, также прообразуют Господа и что они продолжают повествование о Его жизни с детства, может быть видно из того, что было сказано и показано в предыдущей главе, а также из того, что следует; но особенно это ясно из того факта, что это есть Слово Господа и что оно исходит от Него через небеса, и поэтому в нем нет ни малейшей частицы слова, которая не содержала бы в себе небесные тайны. То, что исходит от такого источника, не может иметь какую-то иную природу. Уже было показано, что во внутреннем смысле говорится о наставлении Господа, когда он был ребенком. Есть две вещи в человеке, препятствующие ему стать небесным: одна относится к его разуму, другая — к его воле. То, что относится к его разумной части, состоит из бесполезных знаний, которые он получил в детстве и в юности; то же, что относится к части воли, состоит из удовольствий, происходящих от злых желаний, к которым он склоняется. Они являются преградами, препятствующими ему достигнуть небесных предметов. Сначала они должны быть рассеяны, и когда они будут рассеяны, тогда впервые он сможет быть допущен во свет небесных предметов и, наконец, в небесный свет.

[2] Поскольку Господь был рожден подобно другим людям и должен был учиться, как другие, то Ему также было необходимо постигать знания, что представлено и обозначено пребыванием Авраама в Египте; тот факт, что бесполезные знания, в конце концов, отошли от Него, также представлен повеле-
204 нием фараона своим людям проводить его, и жену его,

и все, что у него было (Бытие 12:20). Что удовольствия, принадлежащие воле и составляющие чувственного или самого внешнего человека, также отошли от Него, представлено в этой главе тем, что Лот отделился от Авраама, поскольку Лот представляет чувственного человека.

1543. Что «поднялся Авраам из Египта» означает от внешних знаний, которые отошли от Господа, ясно из значения «Авраама», который прообразует Господа, также из значения «Египта», представляющего знание, а также из значения слова «подниматься», поскольку это слово употребляется для выражения возвышения от более низких предметов, которыми являются научные знания, к высшим, которыми являются небесные предметы, поэтому выражение «подняться из Египта в землю Хананскую» часто встречается в Слове, где означает подобное.

1544. Уже было показано, что здесь во внутреннем смысле «Авраам» означает Господа, когда Он был еще ребенком, и что «Египет» означает научные знания.

1545. «Он и жена его» означают небесные истины, которые были тогда с Господом. Это ясно из значения местоимения «он», которое относится к Аврааму, представляющему Господа и, следовательно, небесное, пребывающее в Нем. Человек является человеком из того, что находится в нем. Господь был Господом от небесных предметов, ибо только Он был до такой степени небесным, что являл само небесное начало. Поэтому небесные предметы означаются «Авраамом», а еще более «Авраамом». Это может быть видно дальше из значения «жены» как истины, соединенной с небесным (как показано выше, в п. 1468). Что истины являются небесными истинами, или истинами, происходящими от небесных предметов, ясно из того, что сначала называется «он», а затем «его жена», поскольку бывает одна небесная истина и другая истина небесная. Небесная истина происходит от небесного, тогда как истина небесная происходит от истины, которая насаждена в небесное через познания.

1546. «И все, что у него было» означает все, относящееся к небесным предметам. Это ясно из того, что было сказано выше.

1547. «И Лот с ним» означает чувственное восприятие, об этом уже кратко говорилось выше, в п. 1428; но поскольку здесь, в частности, говорится о Лоте, должно быть известно, что именно он прообразует в Господе. Фараон прообразовал знания, которые, в конце концов, Господь оставил, тогда как «Лот» прообразовал чувственные начала, под которыми понимается внешний человек и его удовольствия, 205

принадлежащие чувственным началам, то есть самые внешние предметы, которые обычно увлекают человека в детстве и отводят его от добра. Ибо насколько человек потворствует удовольствиям, происходящим от злых желаний, настолько он отдаляется от небесных предметов, происходящих от любви и милосердия, поскольку в таких удовольствиях пребывает любовь к себе и к миру, с которой небесная любовь не может пребывать в согласии. Однако существуют удовольствия, которые в полной мере согласуются с небесными предметами и которые также кажутся подобными во внешней форме (пп. 945, 994, 995, 997). Но удовольствия, происходящие от злых желаний, должны сдерживаться и искореняться, потому что они закрывают путь к небесному. Именно о таких удовольствиях говорится в этой главе, они представлены Лотом, который отделился от Авраама; и здесь сказано, что такие удовольствия присутствовали, что означает словами «и Лот с ним». Однако, в общем, «Лот» означает внешнего человека, что будет видно далее.

1548. «На юг» означает в небесный свет. Это ясно из значения «юга» как состояния просвещения относительно внутренних начал, о чем говорилось уже в п. 1458. Существует два состояния, из которых происходит небесный свет. Первым является состояние, в которое человек вводится с раннего детства, ибо хорошо известно, что младенцы пребывают в состоянии невинности и добра любви, что является небесными предметами, в которые они вначале вводятся Господом и которые сохраняются в ребенке для использования позже в жизни и для использования, когда он входит в другую жизнь; они называются «первыми остатками», о которых уже говорилось в нескольких местах. Другим состоянием является то, в котором человек вводится в духовные и небесные предметы через познания, которые должны быть введены в небесные предметы, данные с младенчества. У Господа они были введены в Его первые небесные предметы, которые уже Он имел; от этого Он имел свет, который здесь назван «югом».

1549. [Стих 2] **И был Авраам очень богат скотом, и серебром, и золотом.**

«И был Авраам очень богат скотом» означает добро, которое было тогда в Господе; «и серебром» означает истины; «и золотом» означает добро, происходящее от истин.

1550. «Авраам был очень богат скотом» означает добро, что ясно из значения «скота» и «стада», представляющего

206 добро, о чем говорилось выше, в пп. 343, 415.

1551. «И серебром» означает истины, это ясно из значения «серебра» как истины. Древнейшие люди сравнивали добро и истины в человеке с металлами. Самое внутреннее или небесное добро, происходящее от любви к Господу, они сравнивали с золотом; истины, происходящие от него, — с серебром; низшее или природное добро они сравнивали с медью, а истины низшего рода — с железом; при этом они не просто сравнивали их, но и так их называли. Поэтому периоды времени они уподобляли тем же металлам и называли золотым, серебряным, медным и железным веками, ибо они следовали друг за другом в таком порядке. Золотым веком было время Древнейшей Церкви, которая представляла небесного человека; серебряным веком было время Древней Церкви, которая представляла духовного человека; медным веком было время следующей Церкви, а далее следовал железный век. Подобное также означается истуканом, которого Навуходоносор видел во сне, чья «голова была из золота, грудь и руки — из серебра, живот и бедра — из меди, а ноги — из железа» (Дан. 2:32, 33). Что периоды Церкви следовали один за другим в таком порядке, видно у того же пророка, в той же главе.

[2] Что «серебро» во внутреннем смысле Слова, везде, где оно называется, означает истину, а в противоположном смысле — ложь, ясно из следующих мест. У Исаии:

Вместо меди буду доставлять тебе золото, и вместо железа серебро, и вместо дерева медь, и вместо камней железо; и поставлю правителем твоим мир и надзирателями твоими — правду (Ис. 60:17).

Здесь ясно, что означается каждым металлом. Говорится о пришествии Господа, о Его небесном царстве и о Церкви. «Золото вместо меди» означает небесное добро вместо природного добра; «серебро вместо железа» означает духовную истину вместо природной истины; «медь вместо дерева» означает природное добро вместо плотского добра; «железо вместо камней» означает природную истину вместо чувственной истины. У того же пророка:

Жаждающие! идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте (Ис. 55:1).

«У кого нет серебра» означает пребывающих в неведении истины, однако в добре милосердия, подобно многим людям внутри Церкви и язычникам вне Церкви.

[3] У того же пророка:

Так, Меня ждут острова и впереди их — корабли Фарсисские, чтобы перевезти сынов твоих издалека и с ними серебро их и золото их, во имя Господа Бога твоего и Святого Израилева (Ис. 60:9).

Здесь, в частности, говорится о новой Церкви, или о Церкви среди язычников, а в общем — о царстве Господа, «корабли Фарсисские» означают познания, «серебро» означает истины, «золото» — благо, поскольку все это является тем, что должно быть принесено «во имя Господа».

У Иезекииля:

И взяла нарядные твои вещи из Моего золота и из Моего серебра, которые Я дал тебе, и сделала себе мужские изображения (Иез. 16:17).

Здесь «золото» означает познание небесных предметов, «серебро» — духовных предметов. У того же пророка:

Так украшалась ты золотом и серебром, и одежда твоя [была] виссон и шелк и узорчатые ткани (Иез. 16:13).

Это относится к Иерусалиму, под которым понимается Церковь Господа, убранство которой описано таким образом. У того же пророка:

Вот, ты премудрее Даниила, нет тайны, сокрытой от тебя; твою мудростью и твоим разумом ты приобрел себе богатство и в сокровищницы твои собрал золота и серебра (Иез. 28:3, 4).

Это сказано о Тире, «золото» здесь явно отождествляется с богатством мудрости, а «серебро» — с богатством разума.

[4] У Иоиля:

Вы взяли серебро Мое и золото Мое, и наилучшие драгоценности Мои внесли в капища ваши (Иоиль 3:5).

Это сказано о Тире, Сидоне и Филистимлии, которые означают познания, являющиеся «золотом и серебром», которое они внесли в свои капища. У Аггея:

И потрясу все народы, и придет Желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою. Мое серебро и Мое золото. Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего (Агг. 2:7—9).

Здесь говорится о Церкви Господа, к которой относится «золото» и «серебро». У Малахии:

И сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия (Мал. 3:3).

Здесь говорится о пришествии Господа. У Давида:

Слова Господни — слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное (Пс. 12:6).

«Серебро, очищенное семь раз» означает Божественную истину. Во время выхода из Египта сынам Израилевым было дано повеление, чтобы каждая женщина выпросила у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных, и вещей золотых, и одежд и чтобы они нарядили ими сыновей своих и дочерей своих и обобрали Египтян (Исх. 3:22; 11:2, 3; 12:35, 36). Всякий может видеть, что сынам Израилевым не повелевалось бы так обобрать Египтян и лишить их имущества, если бы таким образом не были бы представлены некоторые тайны. Но каковы эти тайны, может быть видно из значения «серебра», «золота», «одежд» и «Египта», а также из того факта, что все это представлено почти в тех же словах, что и здесь об Аврааме, который был богат серебром и золотом из Египта.

[5] Поскольку «серебро» означает истину, то в противоположном смысле оно означает ложь, ибо состоящие во лжи считают, что эта ложь является истиной, это также видно у пророков. У Моисея:

Не пожелай взять себе серебра или золота племен, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа, Бога твоего; не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть закланию (Втор. 7:25, 26).

«Золотом племен» означает зло, а их «серебром» — ложь. Также:

Не делайте предо Мною богов серебряных, или богов золотых (Исх. 20:23).

Во внутреннем смысле эти слова означают не что иное, как ложности и зло; «боги серебряные» означают ложь, а «боги золотые» означают зло. У Исаии:

В тот день отбросит каждый человек своих серебряных идолов и золотых своих идолов, которых руки ваши сделали вам на грех (Ис. 31:7).

«Идолы серебряные и идолы золотые» означают то же, что и прежде; «которых руки ваши сделали вам» означает, что они происходят от соби человека. У Иеремии:

Все до одного они бессмысленны и глупы; пустое учение — это дерево. Разбитое в листы серебро привезено из Фарсиса, золото — из Уфаза, дело художника и рук плавильщика; одежда на них — гиацинт и пурпур: все это — дело людей искусных (Иер. 10:8, 9).

Здесь «серебро» и «золото» явно означают подобные предметы, которые являются ложью и злом.

1552. «И золотом» означает добро, происходящее от истин. Это ясно из значения «золота» как небесного добра, или добра мудрости и любви, как видно из того, что было только что показано, а также из того, что было показано прежде (п. 113). Что добро здесь происходит от истин, следует из того, что было сказано в предыдущей главе о том, что Господь соединил разумные истины с небесными предметами.

1553. [Стих 3] И продолжал он переходы свои от юга до Вефиля, до места, где прежде был шатер его между Вефилем и между Гаем.

«И продолжал он переходы свои» означает согласно порядку; «от юга до Вефиля» означает от света разума во свет мудрости; «до места, где прежде был шатер его» означает к святым предметам, которые были там до того, как Он приобрел познания; «между Вефилем и между Гаем» означает здесь, как прежде, небесную и мирскую стороны познания.

1554. «И продолжал он переходы свои» означает согласно порядку. Это ясно из значения «переходов», или путешествий, как дальнейшего продвижения (см. п. 1457); а поскольку эти переходы происходили согласно порядку, то «переходами» здесь не означаетсся ничто иное. С самого раннего детства Господь продвигался в соответствии с Божественным порядком к небесным предметам и в небесные предметы. Во внутреннем смысле природа этого порядка описана тем, что сказано об Аврааме. В соответствии с таким порядком также ведутся все, кто создаются вновь Господом; хотя этот порядок отличается у людей согласно природе и характеру каждого. Но порядок, в соответствии с которым ведется человек, когда возрождается, неведом ни одному смертному, ни даже ангелам, кроме как в общих чертах, а только Господу.

1555. «От юга до Вефиля» означает от света разума во свет мудрости. Это ясно из значения «юга», представляющего свет разума, или, что то же самое, состояние просвещения относительно внутренних начал (п. 1458), и из значения «Вефиля», представляющего небесный свет, происходящий из

познаний, о чем уже говорилось в п. 1453. Светом разума называется свет, который обретается через познания истин и добра веры, тогда как светом мудрости является свет жизни, который приобретается от света разума. Свет разума относится к разумной части или к пониманию, тогда как свет мудрости относится к части воли или к жизни.

[2] Немногие, если вообще есть такие, знают, как человек приводится к истинной мудрости. Разум не является мудростью, но ведет к мудрости; ибо понимать, что есть истина и добро, не означает быть истинным и добрым человеком, но быть мудрым означает это. Мудрость относится только к жизни человека, к тому, каким является человек. Человек приводится к мудрости или к жизни через познание, то есть через знания. В каждом человеке есть две части, воля и разумение; воля — первична, разумение — вторично. Жизнь человека после смерти соответствует его воле, а не его разумению. Воля формируется в человеке Господом с младенчества до детства, что совершается через невинность, которая в него вводится, и через проявление милосердия к родителям, няням и другим маленьким детям такого же возраста, и через многие другие предметы, о которых человек ничего не знает и которые являются небесными. Если бы эти небесные предметы не были бы вначале введены в человека, пока он был младенцем и ребенком, он вообще не смог бы стать человеком. Таким образом формируется первый уровень.

[3] Но поскольку человек не является человеком, если он не наделен также и разумением, то одна воля не образует человека, но разумение вместе с волей. Разумение же может быть приобретено только через познания, поэтому он должен постепенно наполняться ими с детства. Таким образом формируется второй уровень. Когда разумная часть исполнена познаниями, особенно познаниями об истине и добре, тогда впервые человек может быть возрожден. И когда он возрождается, истины и добро вводятся Господом через познания в небесные предметы, которыми он был наделен Господом с младенчества, чтобы его разумные предметы составляли одно с его небесными предметами; и когда Господь соединяет их таким образом, человек наделяется милосердием, из которого он начинает действовать и которое составляет совесть. Так он впервые обретает новую жизнь, и это происходит постепенно. Свет этой жизни называется мудростью, которая тогда играет ведущую роль и становится над разумом. Таким образом формируется третий уровень. Если это происходит с человеком в его телесной жизни, тогда в другой жизни он постоянно совершенствуется. Все это 211

показывает, что является светом разума, а что является светом мудрости.

1556. «До места, где прежде был шатер его» означает к святым предметам, которые были там до того, как Он приобрел познания. Это ясно из значения «шатра» как святыни веры, о чем уже говорилось в пп. 414, 1452, а также из того, что только что было сказано. Таким образом, это означает продвижение к небесным предметам, которыми обладал Господь до того, как Он был наделен познаниями, как видно из того, что сказано в стихе 8 предыдущей главы: «Авраам двинулся оттуда к горе, на восток от Вефиля, и поставил шатер свой». Это произошло до путешествия в Египет, то есть до того, как Господь был исполнен знаниями.

1557. «Между Вефилем и Гаем» означает небесные и мирские аспекты познания. Это ясно из значения «Вефиля» как света мудрости, обретаемого через познания (п. 1453), и из значения «Гая» как света, происходящего от мирских предметов (п. 1453). Из того, что там сказано, можно видеть, каким было тогда состояние Господа, то есть что это было состояние детства, которое таково, что в нем присутствуют мирские предметы. Ибо мирские предметы не могут быть рассеяны, пока истина и добро не введены в небесные предметы через познания, так как человек не может отличить небесные предметы от мирских, пока он не знает, что является небесным, а что является мирским. Познания превращают общие и неясные понятия в четкие и ясные, и чем более четко формируются понятия посредством знаний, тем более могут быть отделены мирские предметы.

[2] Однако такое состояние детства свято, поскольку оно является невинностью. Неведение, или недостаток знаний, никоим образом не исключает святость, когда в нем есть невинность, ибо святость обитает в неведении, которое является невинностью. У всех людей, кроме Господа, святость может пребывать только в неведении; и если она не пребывает в неведении, то они не имеют никакой святости. У самих ангелов, которые обитают в высшем свете разума и мудрости, святость также пребывает в неведении, ибо они знают и признают, что сами от себя не знают ничего, но все, что они знают, исходит от Господа. Они также знают и признают, что все их познание, разум и мудрость являются ничем по сравнению с бесконечным познанием, разумом и мудростью Господа, таким образом, что все, принадлежащее им, является неведением. Тот, кто не признает, что существует бесконечное множество вещей, о

212 которых он не знает, кроме тех, с которыми он знаком,

не может пребывать в святости неведения, в которой пребывают ангелы.

[3] Святость неведения состоит не в том, чтобы знать меньше, чем другие, но в признании, что от себя человек не знает ничего и что есть бесконечное множество всего, чего он не знает, по сравнению с тем, что он знает; и особенно это определяется его отношением к предметам памяти и разумения, как к имеющим меньшее значение по сравнению с небесными предметами, то есть к предметам разумения по сравнению с предметами жизни. Что касается Господа, то поскольку Он должен был соединить человеческое с Божественным, Он продвигался в соответствии с порядком, и сначала Он достиг небесного состояния такого же, какое Он имел, когда был ребенком, в котором также присутствовали мирские предметы. Продвигаясь от этого в состояние еще более небесное, Он вошел в небесное состояние детства, в котором Он полностью соединил Человеческую Сущность с Божественной Сущностью.

1558. [Стих 4] До места алтаря, который он сделал там вначале; и там призвал Авраам имя Сущего.

«До места алтаря» означает святыни богослужения; «который он сделал там вначале» означает, которые Он имел, когда был ребенком; «и там призвал Авраам имя Сущего» означает внутреннее богослужение в этом состоянии.

1559. Что «до места алтаря» означает святыни богослужения, ясно из значения «алтаря» как главного прообраза в богослужении (о чем смотрите в п. 921).

1560. «Который он сделал там вначале» означает, которые Он имел, когда был ребенком. Это ясно из того, что было сказано в стихе 8 предыдущей главы. Здесь сказано «вначале», а в предыдущем стихе говорилось «прежде», поскольку это было до того, как Господь был исполнен познаниями. Всякое состояние, предшествующее обучению человека, является отправной точкой, а состояние, когда он начинает обучаться, является «началом».

1561. «И там призвал Авраам имя Сущего» означает внутреннее богослужение в этом состоянии; это ясно из значения выражения «призывать имя Сущего», о чем уже говорилось в пп. 440, 1455. Здесь так же, как и в предыдущей главе (Быт. 12:8), упоминается алтарь и говорится, что он «призвал имя Сущего», но с той разницей, что здесь, по сравнению с предыдущей главой, описывается ясное состояние. Когда познания входят в состояние, описанное выше, то делают его ясным; и когда истина и добро соединяются с первым небесным состо-

янием через познания, такое действие тогда описывается словами, употребляемыми здесь, поскольку само богослужение является не чем иным, как некоторым действием, происходящим от небесного начала, пребывающего внутри. Само небесное никогда не может существовать без действия. Богослужение является его первым действием, ибо так оно выражает себя, поскольку в этом находит радость. Всякое добро, происходящее от любви и милосердия, составляет саму сущность действия.

1562. [Стих 5] И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры.

«И у Лота, который ходил с Авраамом» означает внешнего человека, который был в Господе; «также был мелкий и крупный скот и шатры» означает те предметы, которыми изобилует внешний человек; «мелкий и крупный скот» является имуществом внешнего человека; «шатры» являются элементами его богослужения, которые отделились от внутреннего человека.

1563. «И у Лота, который ходил с Авраамом» означает внешнего человека, который был в Господе, это ясно из прообраза Лота как чувственного человека, или, что то же самое, внешнего человека. Всякому в Церкви хорошо известно, что в каждом человеке есть внутреннее и внешнее, или, что то же самое, человек является внутренним и внешним (об этом смотрите сказанное в пп. 978, 994, 995, 1015). Внешний человек обретает свою жизнь в основном от внутреннего человека, то есть от духа или души. Из этого вообще происходит сама его жизнь; но эту жизнь не может обрести внешний человек в ее тонкостях и особенностях, если не открыты его органические сосуды, которые должны быть приемниками частностей и особенностей внутреннего человека. Эти органические сосуды, которые должны быть приемниками, открываются только посредством чувств, главным образом слуха и зрения; и когда они открываются, внутренний человек может входить с его частностями и особенностями. Они открываются посредством чувств через познания, а также через желания и удовольствия — первые относятся к разумению, а последние к воле.

[2] Из этого можно видеть, что знания, которые не согласуются с духовными истинами, неизбежно будут проникать своим путем во внешнего человека и что будут в него вкрадываться желания и удовольствия, которые не согласуются с небесным добром, как происходит со всеми предметами, которые рассматривают плотские, мирские и земные предметы как цели; эти предметы, когда они принимаются за цель, вытягивают внешнего человека вовне и увлекают вниз, таким обра-

зом отдаляют внешнего человека от внутреннего. Поэтому, если такие предметы не будут сначала рассеяны, внутренний человек не сможет пребывать в согласии с внешним; так что прежде, чем внутренний человек сможет согласоваться с внешним, сначала должны быть удалены такие предметы. Тот факт, что в Господе такие предметы были удалены или отделены, представлен отделением Лота от Авраама.

1564. «И у Лота также был мелкий и крупный скот и шатры» означает предметы, которые внешний человек имеет в изобилии. Это ясно из значений «скота», «стада» и «шатров», которые будут объяснены ниже. Здесь они означают то, чем обладал внешний человек; поскольку, как говорилось прежде, Лот образует внешнего человека Господа. Во внешнем человеке существует два вида предметов, а именно те, которые согласуются с внутренним человеком, и те, которые не согласуются с ним. Здесь «мелкий и крупный скот и шатры» означают предметы, которые не согласуются, как видно из следующего далее в стихе 7, что был «спор между пастухами скота Авраамова и пастухами скота Лотова».

1565. Что «мелкий и крупный скот» означает то, чем обладает внешний человек, видно из значения «скота», представляющего добро (пп. 343 и 415). Однако здесь это означает предметы, которые должны быть отделены, таким образом, то, что не является добром, поскольку относится к Лоту, который отделился от Авраама. Что «мелкий и крупный скот» также означает предметы, которые не являются добром, видно из следующих мест в Слове. У Софонии:

Горе жителям приморской страны, народу Критскому! Слово Господне на вас, Хананеи, земля Филистимская! Я истреблю тебя, и не будет у тебя жителей, — и будет приморская страна пастушьим овчарником и загоном для скота (Соф. 2:5, 6).

У Иереми:

Тобою поражал пастуха и стадо его, тобою поражал и земледельца и рабочий скот его, тобою поражал и областеначальников и градоправителей (Иер. 51:23).

У того же пророка:

Выступайте против Кидара, и опустошайте сыновей востока! Шатры их и овец их возьмут себе (Иер. 49:28, 29).

1566. Что «шатры» являются богослужением того, что отделилось от внутреннего, ясно из значения «шатра» как

святыни богослужения (п. 414), а также из прообраза Лота как внешнего человека, к которому «шатры», или богослужение, относится. Что в противоположном смысле «шатры» означают богослужение, которое не является святым, также ясно видно из следующих мест в Слове. У Осии:

Крапива, колючий терн будет в шатрах их (Ос. 9:6).

У Аввакума:

Грустными видел я шатры Ефиопские; сотряслись палатки земли Мадямской (Авв. 3:7, 8).

У Иеремии:

Пастухи со своими стадами придут к ней, раскинут шатры вокруг нее; каждый будет пасти свой участок (Иер. 6:3).

У Давида:

Поразил всякого первенца в Египте, начатки сил в шатрах Хамовых (Пс. 78:51).

У того же автора:

Желаю лучше быть у порога в доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия (Пс. 84:10).

1567. [Стих 6] И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе.

«И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе» означает, что предметы, принадлежащие внутренним небесным началам, не могли оставаться вместе с теми, которые упомянуты выше; «ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе» означает, что предметы, приобретенные внутренним человеком, не могли пребывать в согласии с теми, которые были приобретены во внешнем человеке.

1568. «И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе» означает, что предметы, принадлежащие внутренним небесным началам, не могли оставаться вместе с упомянутыми выше, то есть с теми, которые здесь означаются «Лотом». Авраам, как говорилось прежде, прообразует Господа, здесь — Его внутреннего человека, тогда как Лот прообразует Его внешнего человека, здесь предметы, которые должны были быть отделены от внешнего человека, с которым внутренние предметы не могли пребывать вместе. Во внешнем человеке есть много **216** всего, с чем внутренний человек может пребывать, на-

пример расположение к добру, удовольствия и приятности, отсюда происходящие, так как эти удовольствия являются следствием благ внутреннего человека, его радостей и счастья. Когда они являются следствием, тогда они полностью согласуются, так как в этом случае они относятся к внутреннему человеку, а не к внешнему. Ибо следствие, как известно, относится не к результату, а к воздействующей причине. Возьмем, к примеру, милосердие, которое, исходя сиянием от лица, не относится к лицу, но к милосердию, пребывающему внутри, которое, таким образом, управляет лицом и производит эффект. Или, например, невинность в маленьких детях, проявляющаяся в выражении их лиц, в их жестах и в играх, в которые они играют друг с другом, не относится непосредственно к выражению лиц или к жестам, но происходит от невинности Господа, которая проникает через их души. Таким образом, выражение лиц и жесты являются следствием, как и во всех других случаях.

[2] Из этого ясно, что существует много предметов во внешнем человеке, которые могут находиться вместе и согласоваться с внутренним человеком. Но также есть много предметов, которые не могут согласоваться, то есть с которыми внутренний человек не может пребывать, а именно все, что происходит от любви к себе и от любви к миру, ибо все такие предметы взируют на себя и на мир как на цели. С ними небесные предметы, происходящие от любви к Господу и от любви к ближнему, не могут пребывать в согласии, ибо последние взируют на Господа и на Его царство как на цели. Цели любви к себе и любви к миру направлены вовне или вниз; но цели любви к Господу и любви к ближнему направлены внутрь или вверх. Из всего этого ясно, что они не согласуются настолько, что не могут быть вместе.

[3] Чтобы узнать, что составляет соответствие и согласие внешнего человека с внутренним и что составляет разногласие, необходимо только поразмышлять над целями, которые главенствуют, или, что то же самое, над главенствующей любовью; ибо любовь является целью, поскольку все, что человек любит, он рассматривает как цель. Таким образом, будет ясно, какова в действительности жизнь человека и какой она будет после смерти, ибо она зависит от целей человека, или, что то же самое, от главенствующей любви, которая формирует его жизнь. Жизнь каждого человека является ничем иным. Если предметы, которые не согласуются с жизнью вечной, то есть с духовной и небесной жизнью, которая является жизнью вечной, не удалены во время жизни во плоти, они должны быть удале-

ны в другой жизни. Но если они не могут быть удалены, такой человек вечно будет несчастен.

[4] Из всего теперь сказанного может быть видно, что во внешнем человеке есть предметы, которые согласуются с внутренним человеком, и предметы, которые не согласуются; и что те, которые согласуются, не могут пребывать вместе с теми, которые не согласуются; а также, что во внешнем человеке те предметы, которые согласуются, происходят от внутреннего человека, то есть через внутреннего человека от Господа, подобно лицу, которое светится от милосердия, или доброжелательному лицу, или подобно невинности в выражении лица и в жестах маленьких детей, о чем говорилось прежде. Однако предметы, которые не согласуются, происходят от человека и от его соби. Из всего сказанного можно видеть, что означается словами «непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе». Во внутреннем смысле здесь говорится о Господе; а поскольку говорится о Господе, также говорится и о всяком подобии Его и образе, а именно о Его царстве, о Церкви и о всяком человеке этого царства или Церкви; поэтому здесь представлены предметы, находящиеся в человеке. Предметы, пребывавшие в Господе до того, как Он Своей собственной силой победил зло, то есть дьявола и ад, и таким образом стал небесным, Божественным и Сущим также относительно Его Человеческой сущности, должны быть рассмотрены относительно состояния, в котором Он тогда пребывал.

1569. «Ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе» означает, что предметы, приобретенные внутренним человеком, не могли пребывать в согласии с теми, которые были приобретены во внешнем человеке. Это может быть видно из того, что было сказано выше.

1570. [Стих 7] **И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова; и Хананей и Ферезеи жили тогда в той земле.**

«И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова» означает, что не было согласия между внутренним человеком и внешним человеком; «пастухи скота Авраамова» представляют небесные предметы; «пастухи скота Лотова» представляют чувственные предметы; «и Хананей и Ферезеи жили тогда в той земле» означает зло и ложь во внешнем человеке.

1571. «И был спор между пастухами скота Авраамова и пастухами скота Лотова» означает, что не было согласия между
218 ду внутренним человеком и внешним человеком, это вид-

но из значения «пастухов» как тех, которые учат, и, таким образом, предметов, относящихся к богослужению, как может знать каждый, поэтому нет необходимости подтверждать это из Слова. Эти слова относятся к предметам, названным «шатрами» в предыдущем стихе 5, которые, как там указано, означают богослужение. Сказанное в следующем стихе 6 относится к предметам, названным в стихе 5 «крупным и мелким рогатым скотом», который является имуществом и приобретением, что также там указано. Поскольку здесь говорится о богослужении как внутреннего человека, так и внешнего человека и поскольку они не пребывали в согласии, то здесь говорится, что был «спор между пастухами». Ибо Авраам прообразует внутреннего человека, а Лот — внешнего человека. В богослужении более всего можно увидеть всю сущность разногласия между внутренним человеком и внешним человеком, она проявляется в каждой детали богослужения. Когда в богослужении внутренний человек желает взирать на цели, относящиеся к царству Божьему, а внешний человек желает взирать на цели, относящиеся к миру, тогда возникает несоответствие, которое проявляется в богослужении и которое так очевидно, что малейшее проявление этого несоответствия замечается на небесах. Вот что означает «спором между пастухами скота Авраамова и пастухами скота Лотова». Также показана причина этого, а именно что «Хананеи и Фереzeи жили тогда в той земле».

1572. Что «пастухи скота Авраамова» означают небесные предметы, принадлежащие внутреннему человеку, а «пастухи скота Лотова» представляют чувственные предметы, принадлежащие внешнему человеку, ясно из того, что уже было сказано. Под небесными предметами, обозначенными «пастухами скота Авраамова», понимаются небесные предметы в богослужении, принадлежащие внутреннему человеку, а под «пастухами скота Лотова» понимаются чувственные предметы в богослужении, принадлежащие внешнему человеку, которые не согласуются с небесными предметами богослужения внутреннего человека. Что из этого следует, ясно видно из того, что уже было показано.

1573. «И Хананеи и Фереzeи жили тогда в этой земле» означает зло и ложь во внешнем человеке, что видно из значения «Хананеев», представляющих наследственное зло от матери во внешнем человеке (п. 1444), и из значения «Фереzeев», представляющих происходящую оттуда ложь. Что в Господе, в Его внешнем человеке, было наследственное зло от матери, может быть видно из того, что было сказано в пп. 1414, 219

1444, и что в результате пребывала ложь, происходящая от наследственного зла, поскольку, где есть наследственное зло, там есть также и ложь, последняя порождается первой. Но ложь, происходящая от зла, не может возникнуть до тех пор, пока человек не обретет знаний. Зло может воздействовать или не воздействовать только на знания. Таким образом зло, принадлежащее воле, превращается в ложь, принадлежащую разумению, поэтому такая ложь также является наследственной, потому что она происходит от того, что передается по наследству, хотя она не является ложью, основанной на ложных принципах.

[2] Поскольку наследственное зло от матери существовало до того, как Господь исполнился познаниями, то есть до того, как Авраам пошел в Египте, в стихе 6 предыдущей главы сказано, что «Хананеи жили в той земле», но не Ферезеи; тогда как здесь, после того как Он был исполнен познаниями, сказано, что «Хананеи и Ферезеи жили в той земле». Из этого ясно, что «Хананеи» означают зло, а «Ферезеи» — ложь. Это также ясно из того, что упоминание о Хананеях и Ферезеях не имеет какого-то отношения к историческим событиям, среди которых оно встречается, поскольку о них вообще ничего не говорится в том, что идет до этого, ни в том, что следует далее; это же подтверждает упоминание о Хананеях в стихе 6 предыдущей главы. Из всего этого ясно, что здесь скрывается какая-то тайна, которая может быть известна только во внутреннем смысле.

[3] Некоторых может удивить сказанное о том, что в Господе было наследственное зло от матери, но поскольку здесь явно говорится об этом и так как во внутреннем смысле речь идет о Господе, то не может быть сомнения, что это так. Ни один человек не может быть рожден от другого человека без происходящего от него зла. Однако наследственное зло, происходящее от отца, — это одно, а от матери — другое. Наследственное зло от отца более внутреннее и остается навсегда, поскольку не может быть искоренено. Господь не имел такого зла, потому что был рожден от Сущего, Своего Отца, и, таким образом, относительно внутренних начал Он был Божественным, или Сущим. Но наследственное зло от матери принадлежит внешнему человеку; оно было у Господа и называлось «Хананеями в той земле», а происходящая оттуда ложь называлась «Ферезеями». В этом смысле Господь был рожден, подобно другим людям, и имел такие же слабости, какие имеют другие.

[4] Что Господь получил наследственное зло от матери, ясно видно из того, что Он подвергался искушениям. Никто не может быть искушаем, не имея никакого зла; именно

зло, пребывающее в человеке, искушает, и через зло он искушается. Что Господь был искушаем, и что он подвергался искушениям в тысячу раз более тяжелым, чем может вынести любой человек, и что Он претерпел все один и победил зло, или дьявола, и весь ад Своей собственной силой, также ясно. Об этих искушениях так сказано у Луки:

Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там сорок дней Он был искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И, окончив все искушение, диавол отошел от Него до времени. И возвратился Иисус в силе духа в Галилею (Лк. 4:1, 2, 13, 14).

[5] И у Марка:

Немедленно после того Дух ведет Его в пустыню. И был Он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями (Мк. 1:12, 13).

Здесь «зверями» означает ад. Кроме того, Он был искушаем даже до смерти, так что пот Его был как капли крови:

И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на землю (Лк. 22:44).

[6] Ни один ангел не может быть искушаем дьяволом, ибо, пока он пребывает в Господе, злые духи не могут приблизиться к нему, даже на большое расстояние, так как немедленно бывают охвачены страхом и ужасом. Еще менее ад мог бы приблизиться к Господу, если бы Он был рожден Божественным, то есть без зла, полученного от матери.

[7] У проповедников принято говорить о том, что Господь также переносил беззакония и зло человеческого рода; но для Него было бы невозможно принять в Себя беззакония и зло, кроме как через наследственный канал, ибо Божественное не допускает зла. Поэтому, чтобы Он мог победить зло Своими силами, чего не может сделать и не делает ни один человек, и чтобы таким образом Он Сам смог стать Праведностью, Он желал быть рожденным подобно другим людям. Если бы это было не так, Ему вообще не нужно было бы рождаться, ибо Господь мог принять Человеческую Сущность без рождения, как Он иногда принимал ее, когда Его видели члены Древнейшей Церкви, а также пророки. Поэтому, чтобы Он мог облечься во зло, против которого Он мог бы сражаться и которое мог победить, и таким образом мог бы соединить в Себе Боже-

ственную Сущность с Сущностью Человеческой, Он пришел в мир.

[8] Но в Господе не было никакого зла, принадлежащего Его собі, то есть Он не совершил никакого реального зла, как и Сам Он говорит у Иоанна:

Кто из Вас обличит меня в неправде? (Ин. 8:46).

Из всего сказанного теперь ясно видно, что означается предыдущими словами «и был спор между пастухами скота Авраамова и пастухами скота Лотова». Причина была в том, что «Хананеи и Фerezеи жили тогда в той земле».

1574. Что «Хананеи» означают наследственное зло, происходящее от матери во внешнем человеке, было показано прежде (п. 1444); но что «Фerezеи» означают ложь, происходящую от зла, видно из других мест в Слове, где называются Фerezеи. Как в следующих местах, относящихся к Иакову:

И сказал Иаков Симеону и Левию: вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для жителей сей земли, для Хананеев и Фerezеев. У меня людей мало; соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду я и дом мой (Быт. 34:30).

Здесь также «Хананеи» означают зло, а «Фerezеи» — ложь. [2] У Иисуса:

Иисус сказал им: если ты многолюден, то пойди в леса и там, в земле Фerezеев и Рефаимов, расчисти себе [место], если гора Ефремова для тебя тесна (Нав. 17:15),

где «Фerezеями» обозначены ложные предположения, а «Рефаимами» — ложные убеждения, которые они должны были искоренить, поскольку «гора Ефремова» во внутреннем смысле означает разум.

[3] В Книге Судей:

По смерти Иисуса вопрошали сыны Израилевы Господа, говоря: кто из нас прежде пойдет на Хананеев — воевать с ними? И сказал Господь: Иуда пойдет; вот, Я предаю землю в руки его. Иуда же сказал Симеону, брату своему: войди со мною в жребий мой, и будем воевать с Хананеями; и я войду с тобою в твой жребий. И пошел с ним Симеон. И пошел Иуда, и предал Господь Хананеев и Фerezеев в руки их, и побили они из них в Везеке десять тысяч человек (Суд. 1:1—4).

Здесь «Иуда» также прообразует Господа относительно небесных предметов, а «Симеон» прообразует Госпо-

да относительно происходящих оттуда духовных предметов. «Хананеи» означают зло, а «Ферезеи» — ложь, которая была побеждена. Вот как нужно понимать этот ответ, или Божественное пророчество.

1575. [Стих 8] И сказал Авраам Лоту: да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы братья.

«И сказал Авраам Лоту» означает, что внутренний человек сказал, таким образом, внешнему. «Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими» означает, что не должно быть никакого разногласия между ними двоими; «ибо мы братья» означает, что в себе самих они были соединены.

1576. «И сказал Авраам Лоту» означает, что внутренний человек сказал, таким образом, внешнему. Это ясно из прообраза Авраама как внутреннего человека и из прообраза Лота как внешнего человека, который должен был быть отделен. Авраам прообразует внутреннего человека, потому что о нем говорится относительно Лота, который является той частью во внешнем человеке, которая должна быть отделена. Во внешнем человеке, как уже говорилось, есть предметы, которые согласуются и которые не согласуются. «Лотом» здесь означаются те предметы, которые не согласуются, поэтому «Авраамом» означаются те предметы, которые согласуются, включая те, которые находятся во внешнем человеке, так как они составляют одно с внутренним человеком и принадлежат внутреннему человеку.

1577. «Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими» означает, что не должно быть никакого разногласия между ними двоими. Это ясно из того, что уже было сказано. Соглашение, или союз, внутреннего человека с внешним содержит в себе гораздо больше тайн, чем когда-либо могло быть сказано. Внутренний человек и внешний человек никогда не были едины ни в ком, поскольку они никогда не могли быть соединены и не могут быть едины, кроме как только в Господе, и в этом заключается еще одна причина, по которой Он пришел в мир. У людей возрожденных внутренний человек и внешний человек кажутся соединенными, но в действительности они относятся к Господу, ибо все, что пребывает в согласии, относится к Господу, а то, что противоречит, относится к человеку.

[2] Во внутреннем человеке есть две стороны, а именно небесная и духовная, которые составляют одну сущность, когда духовное происходит от небесного; или, что то же

самое, есть две стороны во внутреннем человеке: добро и истина, которые составляют одно, когда истина исходит от добра; или, что то же самое, есть две стороны во внутреннем человеке: любовь и вера, которые составляют одно, когда вера исходит от любви; или, что снова то же самое, есть две стороны во внутреннем человеке: воля и разумение, они составляют одно, когда разумение происходит от воли. Более ясно это можно показать на примере солнца, от которого исходит свет. Если в свете, исходящем от солнца, есть и тепло и свет, как это бывает весной, тогда всё начинает расти и оживать; но если в свете, исходящем от солнца, нет тепла, как в зимний период, тогда всё в это время увядает и умирает.

[3] Из всего этого ясно, что составляет внутреннего человека, и отсюда ясно, что составляет человека внешнего. Во внешнем человеке все природно, ибо внешний человек — это то же самое, что и природный человек. Говорится, что внутренний человек соединен с внешним, когда небесно-духовное, составляющее внутреннего человека, наитствует на природное, составляющее внешнего человека, и побуждает их действовать как одно. В результате этого природное также становится небесным и духовным, хотя это более низкий уровень небесного и духовного. Или, что то же самое, внешний человек также становится небесным и духовным, но более внешним небесным и духовным.

[4] Внутренний человек и внешний человек совершенно отличаются, поскольку внутренний человек движим небесными и духовными предметами, а внешний человек — природными предметами. И хотя они различны, они все же соединяются, то есть когда небесно-духовное начало внутреннего человека входит в природное начало внешнего человека и располагает его как свое собственное. Только в Господе внутренний человек был един с внешним; но не так происходит в любом другом человеке, кроме как насколько Господь соединяет их и делает едиными. Только любовь и милосердие, или добро, объединяет; однако не может быть никакой любви и милосердия, то есть никакого добра, если оно не исходит от Господа. Такое соединение понимается в словах Авраама: «Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими».

[5] Говорится «между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими» по следующей причине: поскольку во внутреннем человеке есть две составляющие части, а именно небесная и духовная, которые, как уже говорилось, составляют одно, то они также есть и во внешнем человеке

ке. Небесная сущность внешнего человека называется природным добром, а его духовная сущность — природной истиной. Слова «да не будет раздора между мною и тобою» относятся к добру и означают, что не должно быть противоречия между добром во внутреннем человеке и добром во внешнем человеке. Слова «да не будет раздора между пастухами моими и пастухами твоими» относятся к истине и означают, что не должно быть противоречия между истиной во внутреннем человеке и истиной во внешнем человеке.

1578. «Ибо мы братья» означает, что в себе самих они были соединены. Это ясно из значения «брата» как союза, в действительности союза истины и добра.

1579. [Стих 9] **Не вся ли земля пред тобою? отделись же от меня: если ты налево, то я направо; а если ты направо, то я налево.**

«Не вся ли земля пред тобою?» означает всякое добро. «Отделись же от меня» означает, что добро не может проявиться, если не отделится то, что ему противоречит; «если ты налево, то я направо; а если ты направо, то я налево» означает разделение.

1580. «Не вся ли земля пред тобою?» означает всякое добро, что ясно из значения «земли» в положительном смысле, здесь — земли Ханаанской, которая представляет небесное, и поэтому также добро, о чем уже говорилось в пп. 566, 620, 636, 662. Здесь внутренний человек обращается к внешнему, но к той части во внешнем человеке, которая не согласуется с внутренней, как обычно поступает человек, когда обнаруживает в себе некоторое зло, от которого желает отделиться, что происходит во время искушений и битв. Ибо тем, которые испытывали искушения и битвы, хорошо известно, что они выявляют в себе то, что является противоположным, от чего они не могут отделиться, пока идет битва, однако они желают такого разделения; иногда они желают этого настолько, что сердятся на зло и желают изгнать его. Вот что означает здесь.

1581. «Отделись же от меня» означает, что добро не сможет проявиться, если то, что ему противоречит, не превратится в ничто. Это ясно из того, что было только что сказано, а именно что внутренний человек желает, чтобы то, что не согласуется во внешнем человеке, отделилось, ибо, пока оно не отделено, добро, которое постоянно проистекает от внутреннего человека, то есть от Господа через внутреннего человека, не может проявиться. Однако относительно этого разделения нужно понимать, что это не разъединение, но замирание. Ни в ком, **225**

кроме Господа, зло, пребывающее во внешнем человеке, не может быть отделено, ибо все, что человек однажды приобрел, остается с ним, но кажется, что оно отделяется, когда оно замирает, поскольку тогда оно кажется ничем. Только от Господа происходит то, что оно таким образом замирает и по видимости умалывается. И когда оно таким образом замирает, тогда впервые проникает добро от Господа и касается внешнего человека. Таково состояние ангелов; все они знают, что зло отделено от них, хотя в действительности есть только воздержание от зла, таким образом его замирание, чтобы оно казалось как бы ничем; следовательно, это есть казательность, которую ангелы также признают, когда размышляют над этим.

1582. «Если ты налево, то я направо; а если ты направо, то я налево» означает разделение, что ясно из значения слов «направо» и «налево». Право и лево являются относительными понятиями, которые не означают определенную сторону или постоянное место, как видно из того, что восток, как и запад, юг, как и север, могут находиться справа или слева, в зависимости от направления, в котором смотрит человек. То же верно и в отношении места. О земле Ханаанской нельзя сказать, что она была справа или слева, кроме как в относительных терминах. Где бы ни был Господь, там находится центр, от которого определяется право и лево. Таким образом, куда бы ни двигался Авраам, который прообразовал Господа, этот прообраз был с ним. То же относилось и к земле, находился ли Авраам в земле Ханаанской, или был в других местах. Это подобно тому, как происходит с самым важным лицом за столом, место, где он сидит, считается самым значимым, и остальные места направо и налево рассматриваются от него. Поэтому фраза «идти направо или налево» выражала право выбора и означала разделение.

1583. [Стих 10] Лот возвел очи свои и увидел всю равнину Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Суший Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Сущего, как земля Египетская.

«Лот возвел очи свои» означает, что внешний человек был просвещен внутренним; «и увидел всю равнину Иорданскую» означает добро и истины, пребывающие во внешнем человеке; «что она вся до Сигора орошалась водою» означает, что они могли увеличиваться в нем; «прежде, нежели истребил Суший Содом и Гоморру» означает прежде, чем внешний человек был испорчен злыми вожелениями и ложными убеждениями; «как сад Сущего» означает рассудочное начало во внешнем че-

226 ловеке; «как сад Сущего, как земля Египетская» означа-

ет знания, приобретенные из расположения к добру. Эти выражения означают, что внешний человек проявился для Господа таким, каким он бывает в своей красоте, когда соединен с внутренним человеком.

1584. «Лот возвел очи свои» означает, что внешний человек был просвещен внутренним. Это ясно из значения слов «возвести очи», представляющих видение, а во внутреннем смысле — постижение. Здесь «возвести очи» означает получить просвещение, поскольку это относится к Лоту, или к внешнему человеку; и поскольку здесь говорится о том, что, постигая, каков внешний человек, когда он соединен с внутренним, то есть что он пребывает в своей красоте, внешний человек получает просвещение от внутреннего человека и обладает Божественным видением. Нет никаких сомнений, что Господь, когда был ребенком, относительно Своего внешнего человека часто имел такое Божественное видение, ибо только Он должен был соединить внешнего человека с внутренним. Внешний человек был Его Человеческой Сущностью, тогда как внутренний человек был Его Божественной Сущностью.

1585. «И увидел всю равнину Иорданскую» означает добро и истины, пребывающие во внешнем человеке. Это ясно из значений «равнины» и «Иордана». Во внутреннем смысле «равнина Иорданская» означает внешнего человека в отношении всего его добра и истин. Таково значение «равнины Иорданской», потому что Иордан был границей земли Ханаанской. Земля Ханаанская, как уже было сказано и показано, означает царство Господа и Церковь, в частности, их небесные и духовные предметы, поэтому она также называлась Святой Землей и Небесным Ханааном. А поскольку она означает царство и Церковь Господа, то в высшем смысле означает Самого Господа, который является Всем во всем Своем царстве и в Своей Церкви.

[2] Поэтому все, что находилось в земле Ханаанской, было прообразовательным. То, что находилось посреди земли, или что было самым внутренним, прообразовало внутреннего человека Господа, как, например, гора Сион и Иерусалим прообразовали соответственно небесное и духовное начало. То, что было более удалено от центра, прообразовало предметы, более отдаленные от внутреннего. То, что было самым отдаленным, или границами, прообразовало внешнего человека. Было несколько границ земли Ханаанской, но в основном это были две реки, Евфрат и Иордан, а также море. Поэтому Евфрат и Иордан прообразовали внешние пределы. Поэтому здесь «равнина Иорданская» означает все, принадлежащее внешнему

человеку. Подобным является значение выражения «земля Ханаанская» по отношению к царству Господа на небесах, к Господней Церкви на земле, а также к члену этого царства или Церкви, или, в общем, к небесным предметам любви, и так далее.

[3] Поэтому почти все города и даже все горы, холмы, долины, реки и другие предметы в земле Ханаанской были прообразовательными. В п. 120 уже было показано, что река Евфрат, которая была границей, прообразовала чувственное восприятие и знание, принадлежащее внешнему человеку. То же и с Иорданом и равниной Иорданской, как видно из следующих мест. У Давида:

Унывает во мне душа моя; посему я воспоминаю о Тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цоар (Пс. 41:7).

Здесь «земля Иорданская» означает то, что является низшим и, таким образом, отдаленным от небесного, как внешние начала человека от его внутренних начал.

[4] То, что сыны Израилевы переходили реку Иордан, когда входили в землю Ханаанскую, и что ее воды тогда расступились, также прообразует приближение к внутреннему человеку через внешнего, как также вход человека в царство Господа и многое другое (Нав. 3:14—17; 4:1—24). И поскольку внешний человек постоянно сражается с внутренним и желает господствовать над ним, то «надменность» или «гордыня» Иордана стали пророческим выражением. Как у Иереми:

Если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? и если в стране мирной ты был безопасен, то что будешь делать в гордыне Иордана? (Иер. 12:5).

«Гордыня Иордана» означает предметы, принадлежащие внешнему человеку, которые превозносятся и желают господствовать над внутренним человеком; это такие предметы, как рассуждения, обозначенные здесь «конями», и безопасность, которая происходит от них.

[5] У того же пророка:

И будет Едом ужасом; И восходит он, как лев, от возвышения Иордана на укрепленные жилища (Иер. 49:17, 19).

«Возвышение Иордана» означает восстание внешнего человека против добра и истин внутреннего. У Захарии:

Рыдай, кипарис, ибо упал кедр, ибо и величавые опустошены; рыдайте, дубы Васаанские, ибо повалился непроходимый лес.

Слышен голос рыдания пастухов, потому что опустошено при-
волье их; слышно рыкание молодых львов, потому что опусто-
шена краса Иордана (Зах. 11:2, 3).

Что Иордан был границей земли Ханаанской, видно из Чи-
сел 34:12, и восточной границей земли Иудиной, у Иисуса 15:5.

1586. «Что она вся до Сигора орошалась водою» означает, что
они, то есть добро и истины, могли возрастать там. Это ясно из
значения «орошения», о котором было сказано в п. 108.

1587. «Прежде, нежели истребил Сущий Содом и Гоморру» оз-
начает прежде, чем внешний человек был испорчен вожделения-
ми, происходящими от зла, и убеждениями, происходящими от
лжи. Это ясно из значения «Содома», представляющего вожделе-
ния, происходящие от зла, и из значения «Гоморры», представля-
ющей убеждения, происходящие от лжи, ибо они разрушают внеш-
него человека и отделяют его от внутреннего; они же разрушили
Древнейшую Церковь перед потопом. Вожделения, происходящие
от зла, относятся к воле, а убеждения, происходящие от лжи, от-
носятся к разумению; и когда они господствуют, то внешний че-
ловек разрушается, когда же он разрушается, то также отделяется
от внутреннего человека. Не то чтобы душа или дух отделяется от
тела, но отделяются добро и истина от человеческой души или духа,
так что их наитие ощущается только отдаленно. Об этом наитии
по Божественному милосердию Господа будет сказано в других
местах. И поскольку в человеческом роде внешний человек был
испорчен таким образом и его связь с внутренним, то есть с доб-
ром и истиной, была нарушена, Господь пришел в мир, чтобы со-
единить вместе и объединить внешнего человека с внутренним, то
есть Человеческую Сущность с Божественной. Здесь описано, ка-
ков внешний человек, когда он соединен с внутренним, а именно
словами «прежде, нежели истребил Сущий Содом и Гоморру, вся
до Сигора орошалась водою, как сад Сущего, как земля Египет-
ская».

1588. «Как сад Сущего» означает его рассудочное начало, что
ясно из значения «сада Сущего», представляющего разум (п.
100), следовательно, рассудочное начало, которое является про-
межуточным между внутренним человеком и внешним челове-
ком. Рассудок является разумом внешнего человека. Рассудок
называется «садом Сущего», когда он является небесным, то есть
когда он имеет небесное происхождение, как было в Древней-
шей Церкви. Это описано у Исаии:

Так, Сущий утешит Сион, утешит все развалины его и
сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Суще-

го; радость и веселье будет в нем, славословие и песнопение (Ис. 51:3).

Однако когда рассудок является духовным, то есть когда он имеет духовное происхождение, то называется «садом Божиим», как было в Древней Церкви, о чем говорится у Иезекииля:

Печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божиим (Иез. 28:12, 13).

Рассудок человека сравнивается с «садом», ибо так он представляется на небесах. Рассудок человека видится как сад, когда небесно-духовное наитствие на него от Господа. Именно от этого зрению предстают райские сады, великолепие и красота которых превосходят все, что может вообразить человеческий разум, что является результатом наития небесно-духовного света от Господа (об этом уже говорилось в пп. 1042, 1043). Не красота и очарование этих садов воздействуют на чувства, но небесно-духовные предметы, которые в них обитают.

1589. «Как земля Египетская вся до Сигора» означает познания, происходящие от расположения к добру, что ясно из значения «Египта» (пп. 1164, 1165), который в положительном смысле (п. 1462) представляет знания, и из значения «Сигора», представляющего расположение к добру. Сигор был городом, находившимся недалеко от Содома, куда бежал Лот, когда ангелы спасли его от пожара в Содоме (Быт. 19:20, 22, 30). Сигор также упоминается в других местах (Быт. 14:2, 8; Втор. 34:3; Ис. 15:5; Иер. 48:34), где также означает это расположение. И поскольку он означает расположение к добру, то в противоположном смысле также означает расположение ко злу.

[2] Есть три составные части внешнего человека, а именно рассудок, знание и внешняя чувственность. Рассудок является наиболее внутренним, знание — более внешним, а чувственность — самой внешней. Через рассудок внутренний человек соединяется с внешним, и каков рассудок, таково это соединение. Внешняя чувственность является зрением и слухом. Но сам по себе рассудок ничто, если на него не наитствует расположение, делая его активным для восприятия жизни. Из этого следует, что рассудок таков, каково расположение. Когда наитствует расположение к добру, оно становится в рассудке расположением к истине; и происходит наоборот, когда наитствует расположение ко злу. Поскольку способность к познанию относится к рассудку и является для него средством, то сле-

преобразует его, ибо ничего, кроме расположения, не имеет жизни во внешнем человеке. Причина этого заключается в том, что расположение к добру исходит от небесного, то есть от небесной любви, которая оживляет все, во что она входит, даже расположение ко злу, или злые желания.

[3] Ибо добро любви от Господа постоянно входит через внутреннего человека во внешнего; но человек, пребывающий в расположении ко злу, или в злых желаниях, извращает добро, однако от него все же остается жизнь. Это может быть видно из сравнения с предметами, на которые попадают лучи солнца. Некоторые предметы принимают эти лучи наиболее красиво и превращают их в самые прекрасные цвета, такие, как алмаз, рубин, гиацинт, сапфир и другие драгоценные камни. Однако другие предметы не воспринимают их таким образом, но превращают в самые неприятные цвета. То же может быть видно из различия характера разных людей. Некоторые воспринимают добрые поступки других со всем расположением, тогда как другие обращают их во зло. Из этого ясно, что познание, происходящее от расположения к добру, означает «землей Египетской до Сигора», тогда как рассудок подобен «саду Сущего».

1590. Что эти выражения означают, что внешний человек проявился для Господа таким, каким он бывает в своей красоте, когда соединен с внутренним человеком, может быть видно из внутреннего смысла, в котором Господь относительно Его внутреннего человека представлен Авраамом, а относительно Его внешнего человека — Лотом. Невозможно описать, насколько прекрасен внешний человек, когда он соединен с внутренним, поскольку такой красоты нет ни в одном человеке, но только в Господе, а та, которая есть в человеке или в ангеле, исходит от Господа. Лишь в малой степени это может быть видно из образа Господа относительно Его внешнего человека, который представлен на небесах (пп. 553 и 1530). Трое небес являются образом внешнего человека Господа, однако невозможно описать их красоту, чтобы кто-либо мог составить представление о том, что это такое. Как в Господе все бесконечно, так и на небесах все является безграничным. Необъятность небес является образом бесконечности Господа.

1591. [Стих 11] И избрал себе Лот всю равнину Иорданскую; и двинулся Лот от востока. И отделились они, человек от брата своего.

«И избрал себе Лот всю равнину Иорданскую» означает, что внешний человек был таков; «и двинулся Лот от востока» означает те предметы во внешнем человеке, которые

отходят от небесной любви; «и отделились они, человек от брата своего» означает, что эти предметы вызывают разделение.

1592. «И избрал себе Лот всю равнину Иорданскую» означает, что внешний человек был таков, это ясно из значения «равнины Иорданской», представляющей внешнего человека, о чем говорилось в предыдущем стихе. В предыдущем стихе описана красота внешнего человека, когда он соединен с внутренним, но в этом стихе и в двух последующих стихах показана его уродливость, когда он отделен от внутреннего человека.

1593. «И двинулся Лот от востока» означает те предметы во внешнем человеке, которые отходят от небесной любви. Это ясно из значения «востока», представляющего Господа и, таким образом, все, что является небесным (п. 101). Поскольку восток означает Господа, поэтому здесь «восток» представляет внутреннего человека Господа, который был Божественным. Таким образом, отделение внешнего человека от внутреннего здесь означается словами «двинулся Лот от востока».

1594. Что «отделились они, человек от брата своего» означает, что эти предметы вызывают разделение, следует из того, что было сказано выше. Что означается «человеком, братом», было сказано выше, в стихе 8, а именно соединение, поэтому «отделение человека от брата своего» означает разъединение. Что разъединяет внешнего человека с внутренним, человек не знает, и этому есть множество причин. С одной стороны, он не знает — а если и слышал, то не верит, — что существует внутренний человек. С другой стороны, он не знает — а если и слышал, то не верит, — что любовь к себе и ее желания являются причиной разделения, а также любовь к миру и ее желания, но не настолько, как любовь к себе.

[2] Причина, по которой человек не знает — а если и слышал, то не верит, — что существует внутренний человек, состоит в том, что его жизнь погружена в плотские и чувственные предметы, которые не могут знать, что является внутренним. Внутренние предметы могут знать то, что является внешним, но внешние предметы не могут знать того, что является внутренним. Возьмем, например, зрение: внутреннее зрение может видеть, что является внешним зрением, но внешнее зрение не может видеть, что является внутренним зрением; или также разумение и рассудок могут постигать, что является способностью к познанию, но не наоборот. Другая причина состоит в том, что человек не верит в существование духа, который отделяется от тела после смерти, и едва ли верит в существование внутренней жизни, называемой душой. Ибо, когда чувствен-

ный и плотский человек размышляет об отделении духа от тела, это поражает его как невероятность, поскольку он считает, что жизнь пребывает в теле, и утверждает себя в этой мысли из того, что животные также имеют жизнь, однако не живут после смерти, а также многими другими рассуждениями. Все это является следствием того, что он ведет жизнь, погруженную в плотские и чувственные предметы; жизнь, которая, будучи рассмотрена сама по себе, мало чем отличается от жизни животных, за единственным исключением, что человек имеет способность мыслить и рассуждать о том, с чем он сталкивается; но даже тогда он не задумывается над этой способностью, которая возвышает его над животными.

[3] Однако это не главная причина разделения внешнего человека от внутреннего, поскольку большая часть человечества находится в таком неверии, и больше ученые, чем простые люди. В основном вызывает разделение любовь к себе, а также любовь к миру, но не настолько, как любовь к себе. Причина, по которой человек не знает этого, заключается в том, что он не живет в милосердии, и когда он не живет в милосердии, он не может видеть, что жизнь любви к себе и ее вожделения противоположны небесной любви. В любви к себе и в ее вожделениях также есть некоторый огонь, следовательно, удовольствие, которое так воздействует на жизнь человека, что он почти не задумывается над тем, что вечное счастье состоит в чем-либо еще. Поэтому многие люди полагают, что вечное счастье заключается в том, чтобы стать великими после жизни телесной, и в том, чтобы им служили другие, даже ангелы, тогда как сами они не желают служить никому, кроме как ради себя с тайным намерением, чтобы служили им. Когда они заявляют о том, что желают служить одному Господу, это является ложью, поскольку пребывающие в любви к себе желают даже, чтобы Господь служил им, а когда этого не происходит, они отходят. Они вынашивают в своих сердцах желание стать властелинами и управлять всей вселенной. Легко представить, каким было бы это управление, когда большинство, или, вернее, все, были бы такими. Не было бы это управление подобным адскому, где каждый любит себя больше, чем кого-то другого? Это скрывается в любви к себе. Из этого мы можем видеть, какова природа любви к себе, а также из того, что в ней скрывается ненависть против всех, кто не подчиняются ей подобно рабам. А поскольку в ней скрывается ненависть, то также скрываются месть, жестокость, обман и другие ужасные вещи.

[4] Но взаимная любовь, которая одна является небесной, состоит не только в том, чтобы человек говорил, но также признавал и верил, что он является совершенно недостойным, жалким и нечистым, которого Господь по Своему бесконечному милосердию постоянно отводит и удерживает от ада, в который человек постоянно пытается, вернее, стремится броситься. Он признает это и верит, ибо это является истиной. Не то чтобы Господь или какой-либо ангел желал, чтобы он признавал и верил этому ради подчинения, но чтобы он не мог превозноситься, видя, что он такой; поскольку это было бы подобно тому, как если бы экскременты называли бы себя чистым золотом или муха навозной кучи говорила бы, что она является райской птицей. Поэтому, пока человек признает и верит, что он таков, каким действительно является, он отходит от любви к себе и ее вожделений и отвращается от себя. И в той мере, насколько это происходит, он обретает небесную любовь от Господа, то есть взаимную любовь, которая состоит в желании всем служить. Те, которые понимаются под «наименьшими», становятся великими в царстве Господа (Мф. 20:26—28; Лк. 9:46—48).

[5] Из того, что было сказано, можно видеть, что внешнего человека отделяет от внутреннего, главным образом, любовь к себе, а объединяет их взаимная любовь, которая не может быть достигнута, пока не отойдет любовь к себе, поскольку они совершенно противоположны. Внутренний человек есть не что иное, как взаимная любовь. Сам дух человека, или душа, является внутренним человеком, который живет после смерти; и это естественно, ибо он соединен с телом, пока человек живет в этом мире. Этот внутренний человек, то есть его душа или дух, не является самым внутренним человеком, но самый внутренний человек пребывает во внутреннем, когда в последнем есть взаимная любовь. То, что принадлежит самому внутреннему человеку, относится к Господу; так что можно сказать, что самый внутренний человек есть Господь. Но поскольку Господь дарует ангелу или человеку, пока он пребывает во взаимной любви, небесную собь, так что ему кажется, что он делает добро от себя, поэтому внутренний человек относится к человеку, как если бы он был его собственным. Однако человек, пребывающий во взаимной любви, признает и верит, что всякое добро и истина принадлежат не ему, но Господу. Он признает и верит, что его способность любить другого как самого себя — а если он подобен ангелам, то больше, чем себя, — является даром от Господа и что он прекращает владеть этим даром и его счас-

тьем в той мере, насколько он отходит от признания того, что это принадлежит Господу.

1595. [Стих 12] Авраам стал жить на земле Ханаанской; а Лот стал жить в городах равнины и раскинул шатры до Содома.

«Авраам стал жить на земле Ханаанской» означает, что внутренний человек пребывал в небесных предметах любви; «а Лот стал жить в городах равнины» означает, что внешний человек пребывал в познаниях; «и раскинул шатры до Содома» означает распространение до злых желаний.

1596. «Авраам стал жить в земле Ханаанской» означает, что внутренний человек пребывал в небесных предметах любви, что ясно из значения «земли Ханаанской», представляющей небесные предметы любви, как говорилось прежде.

1597. «А Лот стал жить в городах равнины» означает, что внешний человек пребывал в познаниях, что ясно из того, что Лот прообразовал внешнего человека, и из значения «города» или «городов», представляющих положения учения, которые сами по себе являются не чем иным, как научными знаниями, когда используются в отношении внешнего человека, который отделен от внутреннего. Что «города» означают положения учения, как истинные, так и ложные, уже было показано в п. 402.

1598. «И раскинул шатры до Содома» означает распространение до злых желаний. Это ясно из значения «Содома» (объясненного выше, в стихе 10), представляющего злые желания. Эти слова подобны сказанным ранее в стихе 10, что «вся окрестность Иорданская, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля Египетская», где говорится о внешнем человеке, когда он соединен с внутренним; «земля Египетская до Сигора» означает знания, приобретенные от расположения к добру. Однако здесь, что «Лот стал жить в городах равнины и раскинул шатры до Содома», означает внешнего человека, когда он не соединен с внутренним; под этими словами понимаются знания, приобретенные от расположения ко злу или от злых желаний. Ибо там было описано, как прекрасен внешний человек, когда он соединен с внутренним, тогда как здесь описано, как он безобразен, когда не соединен, и еще более в следующем стихе, где сказано «мужи же Содомские были злы и весьма грешны пред Сущим». Насколько безобразен внешний человек, когда он отделен от внутреннего, может быть ясно всякому из того, что было сказано о любви к себе и о ее вождениях, которые являются главной причиной разделения. Насколько прекрасен внешний человек, когда он соединен с внутренним, настолько же он безобразен, когда

разъединен. Ибо рассматриваемый сам по себе внешний человек является не чем иным, как слугой внутреннего; он является своего рода средством, с помощью которого могут быть достигнуты цели, и цели могут быть проявлены в действии, и таким образом, чтобы все могло быть совершенным. Противоположное происходит, когда внешний человек отделяется от внутреннего и желает служить только самому себе, еще более это происходит, когда он желает господствовать над внутренним человеком, что происходит, как было показано, в основном из-за любви к себе и ее вожелдений.

1599. [Стих 13] Мужи же Содомские были злы и весьма грешны пред Сущим.

«Мужи же Содомские были злы и весьма грешны пред Сущим» означает злые желания, до которых распространились знания.

1600. Что «мужи Содомские были злы и весьма грешны пред Сущим» означает злые желания, до которых распространились знания, ясно из значения «Содома», представляющего злые желания, и из значения «мужей», представляющих разумные и рассудочные предметы, здесь знания, поскольку они относятся к внешнему человеку, когда отделены от внутреннего. Что «мужи» означают разумные и рассудочные предметы, было также уже показано в пп. 265, 749, 1007. О знаниях говорится, что они распространяются до злых желаний, когда их изучают лишь с той целью, чтобы человек мог возвеличиться, а не для того, чтобы они могли служить цели сделать его добрым. Все знания существуют для того, чтобы человек мог стать рассудочным, а затем мудрым и чтобы, таким образом, он мог служить внутреннему человеку.

1601. [Стих 14] И сказал Суший Аврааму, после того как Лот отделился от него: возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку и к западу.

«И сказал Суший Аврааму» означает, что Суший говорил таким образом с Господом; «после того как Лот отделился от него» означает, когда злые желания внешнего человека были удалены, чтобы не препятствовать; «возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри» означает состояние, в котором Господь тогда пребывал, в котором Он мог постигать все, что должно было случиться; «к северу и к югу, и к востоку и к западу» означает всех людей, сколько их есть во вселенной.

1602. «И сказал Суший Аврааму» означает, что Суший таким образом говорил с Господом, что может быть видно из внутреннего смысла Слова, в котором Господь по-

нимается под «Авраамом», а также из самого состояния, в котором Он тогда пребывал, которое также описано здесь, а именно что внешние предметы, которые препятствовали, были удалены, что означается словами «после того как Лот отделился от него». В отношении внутреннего человека Господь был Божественным, потому что был рожден от Сущего; и поэтому, когда ничего не препятствовало со стороны внешнего человека, Он видел все, что должно было случиться. Причина, по которой казалось, что говорил Сущий, заключается в том, что это происходило перед внешним человеком. Относительно внутреннего человека Господь был един с Сущим, как Он сам учит у Иоанна:

Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас. Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? (Ин. 14:6, 8—11).

1603. «После того как Лот отделился от него» означает, когда злые желания внешнего человека были удалены, чтобы не препятствовать. Это ясно из прообраза Лота как внешнего человека и из сказанного о том, что его отделяло, то есть о предметах, которые препятствовали. Когда они были удалены, самый внутренний человек, или Сущий, действовал как одно с внешним человеком или с Человеческой Сущностью Господа. Внешние предметы, которые не согласуются — о чем уже говорилось, — являются тем, что препятствует внутреннему человеку, когда действуют во внешнем человеке, чтобы соединить его с собой. Внешний человек является не чем иным, как некоторым орудием, или средством, не имеющим в себе никакой жизни; он получает жизнь от внутреннего человека, и тогда кажется, что внешний человек имеет жизнь от себя самого.

[2] После того как Господь изгнал наследственное зло и таким образом очистил все жизненные элементы Своей Человеческой Сущности, они также обрели жизнь, так что Господь, уже являвшийся жизнью в отношении Его внутреннего человека, стал жизнью также в отношении Его внешнего человека. Это означается «прославлением» у Иоанна:

Иисус сказал: ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в Себе, и вскоре прославит Его (Ин. 13:31, 32).

Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира (Ин. 17:1, 5).

В том же Евангелии:

Отче! прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас: и прославил и еще прославлю (Ин. 12:28).

1604. «Возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри» означает состояние, в котором Господь тогда пребывал, в котором Он мог постигать все, что должно было случиться. Это ясно из значений «возведения очей» и «взгляда» как просвещения и постижения (о чем говорилось выше, в стихе 10), и из значения «места» во внутреннем смысле как состояния. Что «место» есть не что иное, как состояние, было показано выше, в пп. 1274, 1376—1379.

1605. «К северу и к югу, и к востоку и к западу» означает всех людей, сколько их есть во вселенной, что видно из значения этих четырех направлений. В Слове «север», «юг», «восток» и «запад» имеют свои особые значения. «Север» означает людей, находящихся вне Церкви, то есть тех, которые пребывают во тьме относительно истин веры, а также означает тьму в человеке. «Юг» означает людей, находящихся внутри Церкви, то есть пребывающих во свете в отношении познаний, а также означает сам свет. «Восток» означает людей, живших в прошлом, а также означает небесную любовь, как уже было показано. «Запад» означает людей, которые будут жить в будущем, а также людей, не имеющих любви. Что таково значение этих слов, видно из внутреннего смысла. Но когда «север, юг, восток и запад» упоминаются вместе, как здесь, они означают всех, живущих во всем мире, так же как и тех, которые жили, и тех, которые будут жить. Они также означают состояния человеческого рода в отношении любви и веры.

1606. [Стих 15] **Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему навеки.**

«Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я» означает небесное царство, которое должно быть Господним; «и потомству твоему навеки» означает тех, которые будут иметь веру в Него.

1607. «Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я» означает небесное царство, которое должно быть Господним, это ясно из значения «земли» как небесного царства, в данном контексте это земля Ханаанская, поскольку говорится «землю, которую ты видишь». Ибо земля Ханаанская про-

образовала царство Господа на небесах, которое является небом, и царство Господа на земле, которое является Церковью. Что царство на небесах и на земле принадлежит Господу, видно из различных мест в Слове. Как у Исаии:

Ибо младенец родился нам — Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира (Ис. 9:6).

У Даниила:

Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его — владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится (Дан. 7:13, 14).

Сам Господь также говорит об этом у Матфея:

Все предано Мне Отцем Моим (Мф. 11:27; Лк. 10:22).

Также у Матфея:

Дана мне всякая власть на небе и на земле (Мф. 28:18).

У Иоанна:

Так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную (Ин. 17:2, 3).

То же означает выражение, что Он «воссядет по правую руку», как у Луки:

Отныне Сын Человеческий воссядет по правую руку силы Божией (Лк. 22:69).

[2] В отношении всей власти, данной Сыну Человеческому на небесах и на земле, должно быть известно, что Господь имел власть над всем на небесах и на земле прежде, чем Он пришел в мир, ибо Он был Богом от вечности и Сущим, как Он ясно говорит у Иоанна:

И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира (Ин. 17:5).

И снова:

Истинно, истинно, говорю вам: прежде, нежели был Авраам, Я есмь (Ин. 8:58),

поскольку Он был Сущим и Богом для Древнейшей Церкви, существовавшей до потопа, и они знали Его. Он был также Сущим и Богом для Древней Церкви, существовавшей после потопа; и Он был Тем, Кого прообразовали все обряды Иудейской Церкви, и кому они поклонялись. Но причина, по которой Он говорит, что всякая власть предана Ему на небе и на земле, как будто это произошло тогда впервые, состоит в том, что под «Сыном Человеческим» понимается Его Человеческая Сущность, которая также стала Сущей, когда соединилась с Его Божественной Сущностью, и в то же время обрела власть. Но это не могло произойти, пока Он не был прославлен, то есть пока через соединение с Божественной Сущностью Его Человеческая Сущность также не обрела в себе жизнь и, таким образом, не стала Божественной и Сущей; как Он говорит у Иоанна:

Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе (Ин. 5:26).

[3] Его Человеческая Сущность, или внешний человек, названа «Сыном Человеческим» у Даниила в отрывке, приведенном выше, а также «младенцем» и «сыном, данным нам» в отрывках, приведенных из Исаии. Что Ему должно быть предано небесное царство и всякая власть на небе и на земле, было тогда Ему показано и обещано, и это обозначено словами «всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и семени твоему навеки». Это было до того, как Его Человеческая Сущность соединилась с Его Божественной Сущностью; это соединение произошло, когда Он победил дьявола и ад, то есть когда Своей собственной силой и властью Он изгнал все зло, которое вызывало разделение.

1608. «И семени твоему навеки» означает тех, которые будут иметь веру в Него. Это ясно из значения «семени» как веры, по сути, веры, происходящей из милосердия (о чем уже говорилось в пп. 255, 256, 1025). Что небесное царство будет дано Его «семени», то есть имеющим веру в Него, ясно из слов Самого Господа у Иоанна:

Отец любит Сына и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем (Ин. 3:35, 36).

[2] А также:

А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от желания плоти, ни от желания мужа, но от Бога родились (Ин. 1:12, 13).

Из этих слов видно, что такое вера или верующие в Него, а именно что она пребывает с теми, которые принимают Его и верят в Него не от «желания плоти» и не от «желания мужа». «Желание плоти» противоположно любви и милосердию, поскольку это есть то, что означает «плоть» (п. 999), а «желание мужа» противоположно вере, происходящей от любви или милосердия, поскольку это то, что обозначено «мужем». Поскольку «желание плоти и желание мужа» являются тем, что вызывает разделение, а любовь и происходящая от нее вера являются тем, что служит соединению, поэтому люди, в которых пребывает любовь и происходящая от нее вера, являются теми, кто «от Бога родились». И поскольку они родились от Бога, то названы «сынами Божиими» и его «семенем», которому дается небесное царство. Вот что означается словами в этом стихе «землю, которую ты видишь, тебе дам Я и семени твоему навеки».

[3] Что небесное царство не может быть дано людям, состоящим в вере, лишенной милосердия, то есть тем, которые говорят, что имеют веру, однако ненавидят ближних, может быть видно всякому, желающему поразмыслить над этим вопросом. Ибо в такой вере не может быть никакой жизни, когда ненависть, то есть ад, составляют жизнь, поскольку ад состоит исключительно из разновидностей ненависти, не из тех ее разновидностей, которые человек получил по наследству, но из тех, которые он приобрел через свои собственные поступки в жизни.

1609. [Стих 16] И сделаю семя твое, как песок земной; если кто может сосчитать песок земной, то и семя твое сочтено будет.

«И сделаю семя твое, как песок земной» означает неизмеримое умножение; «если кто может сосчитать песок земной, то и семя твое сочтено будет» означает абсолютное заверение.

1610. Что «сделаю семя твое, как песок земной» означает неизмеримое умножение, ясно без объяснения. Здесь говорится, что семя его будет как «песок земной», в других же местах в Слове говорится «как песок морской», «как звезды небесные». Каждое из этих выражений имеет свое особое значение. «Песок земной» относится к небесным предметам, поскольку «земля», как было показано прежде, означает небесное начало любви. «Песок морской» относится к духовным предметам, поскольку «море», как было показано ранее, означает духовное начало любви. «Как звезды небесные» означает и то и другое в высшей степени; и поскольку ничто из этого не измеримо, то это стало общепринятой формой выражения для описания неизмеримого возрастания и умножения.

[2] Что его семя (то есть вера, происходящая от любви, или любовь) должно безмерно умножаться, означает в высшем смысле Господа, а в частности, Его Человеческую Сущность, ибо Господь в отношении Своей Человеческой Сущности назван «семенем женщины», о чем говорилось в п. 256. И когда понимается Человеческая Сущность Господа, то неизмеримым умножением означает бесконечное небесное и духовное; но когда под «семенем» понимается вера, происходящая от милосердия, или просто милосердие в человеческом роде, то означает неизмеримое умножение этого семени в каждом, кто ведет жизнь милосердия. Такое умножение также происходит в другой жизни во всяком, кто живет в милосердии. В нем милосердие и происходящая от него вера, а вместе с ними и счастье умножаются до такой степени, что это может быть описано только как не имеющее предела и неопишуемое. Когда «семенем» означает человеческий род, его умножение в Царстве Господа также является безмерным, не только от тех, кто состоит в Церкви и их детей, но также и от тех, кто находится вне Церкви и их детей. Поэтому царство Господа, или небеса, необъятно. Об их необъятности по Божественному милосердию Господа будет более сказано в других местах.

1611. [Стих 17] **Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо Я тебе дам ее.**

«Встань, пройди по земле сей» означает, что Он должен обозреть небесное царство; «в долготу и в широту ее» означает его небесное и его духовное; «ибо Я тебе дам ее» означает, что оно было Его.

1612. «Встань, пройди по земле сей» означает, что Он должен обозреть небесное царство. Это ясно из значения «земли» как небесного царства. В буквальном смысле «встать, пройди по земле» означает рассмотреть и увидеть, какова она; поэтому в духовном смысле, в котором «земля», то есть земля Ханаанская, означает царство Божье на небесах, или небеса, и царство Божье на земле, или Церковь, это означает исследовать и также постигать.

1613. «В долготу и в широту ее» означает небесное и духовное, или, что то же самое, добро и истину, это может быть видно из значений «длины» и «широты». Что «длина» означает добро, а «широта» — истину, было объяснено прежде, в п. 650. Поскольку «земля» означает небесное царство или Церковь, то к ней не может относиться ни длина, ни широта, а только соответствующие им понятия, которыми являются добро и

242 истина. Небесное, или добро, являющееся первичным,

сравнивается с длиной, а духовное или истина, являющаяся вторичной, сравнивается с шириной.

[2] Что «широта» является истиной, ясно видно в пророческом Слове. Как у Аввакума:

Ибо вот, Я подниму Халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли (Авв. 1:6).

«Халдеи» означают пребывающих во лжи; «ходить по широтам земли» означает уничтожать истины, так как это относится к Халдее.

У Давида:

И не предал меня в руки врага; поставил ноги мои на просторном месте (Пс. 30:9).

«Стоять на просторном месте» означает пребывать в истине. У того же автора:

Из тесноты воззвал я к Господу, — и услышал меня, и на просторное место вывел меня Господь (Пс. 117:5).

«Вывести на просторное место» означает пребывать в истине. У Осии:

Будет ли теперь Господь пасти их, как агнцев на просторном пастбище? (Ос. 4:16).

«Пастись на просторном пастбище» означает обучать истине.

[3] У Исаии:

Асур пойдет по Иудее, наводнит ее и высоко поднимется — дойдет до шеи; и распростертие крыльев ее будет во всю широту земли (Ис. 8:8).

«Асур» означает рассудок, который наводнит землю, или Церковь; «крылья» означают рассуждения, из которых возникают ложности; «вся широта» означает, что он полон ложностей или того, что противоречит истине. Поскольку «длина» земли означает добро, а ее «широта» — истину, то сказано, что Новый Иерусалим будет расположен четвероугольником, и длина его будет такая же, как и его широта (Откр. 21:16), из чего каждый может видеть, что длина и ширина не имеют иного значения, поскольку Новый Иерусалим является не чем иным, как царством Господа на небесах и на земле. Вследствие значения предметов во внутреннем смысле в прежние времена были приняты формы выражения по отношению к не-

бесным и духовным предметам через предметы, существующие на земле, такие, как длина и широта, так же как в наши дни по отношению к мудрости в обычной речи используются высота и глубина.

1614. «Ибо Я тебе дам ее» означает, что оно было Его. Это ясно без объяснения. Что «земля», или небесное царство, принадлежит одному Господу, ясно из того, что уже было показано много раз, а именно что никто другой не является Господом небес; а поскольку Он является Господом небес, то Он также является Господом Церкви. Это также ясно из того, что все небесное и духовное, или добро и истина, исходят от одного Господа. Поэтому Господь является Всем во всех Его небесах, и это в такой мере, что всякий, не имеющий никакой перцепции добра и истины от Господа, не пребывает на небесах. Именно эта сфера царит повсюду во всех небесах; она также является душой небес и жизнью, которая втекает во всех, пребывающих в добре.

1615. [Стих 18] И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у дубрав Мамре, что в Хевроне; и создал там алтарь Сущему.

«И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у дубрав Мамре, что в Хевроне» означает, что Господь достиг перцепции, еще более внутренней; это есть шестое состояние; «и создал там алтарь Сущему» означает богослужение как итог этого состояния.

1616. «И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у дубрав Мамре, что в Хевроне» означает, что Господь достиг перцепции, еще более внутренней, что видно из значения «перемещения шатра», то есть перемещения и установки шатра как процесса соединения, ибо «шатер» означает святость богослужения (как было показано в пп. 414, 1452), через которую внешний человек соединяется с внутренним. Это также ясно из значения «дубравы» как перцепции, о чем уже говорилось в пп. 1442, 1443, где встречается «дубрава Море», означающая первую перцепцию, тогда как здесь «дубравы Мамре» употребляются во множественном числе и означают высшую перцепцию, то есть перцепцию более внутреннюю. Эта перцепция названа «дубравами Мамре, что в Хевроне». «Мамре» также упоминается в других местах в Слове, как в Быт. 14:13; 18:1; 23:17—19; 35:27, а также Хеврон в Быт. 35:27; 37:14; Нав. 10:36, 39; 14:13, 14, 15; 15:13, 54; 20:7; 21:11, 13; Судьи 1:10, 20 и в других местах. Но что означают Мамре и Хеврон в тех местах, где они упоминаются, по Божественному милосердию Господа будет показано

244 там, где объясняются эти места.

[2] В отношении «дубрав Мамре, что в Хевроне», означающих еще более внутреннюю перцепцию, ситуация следующая. По мере того как предметы, принадлежащие внешнему человеку, соединяются с небесными предметами, принадлежащими внутреннему человеку, перцепция возрастает и становится более внутренней. Соединение с небесными предметами дарует перцепцию, ибо в небесных предметах, относящихся к любви к Сущему, пребывает сама жизнь внутреннего человека, или, что то же самое, в небесных предметах, относящихся к любви, то есть в небесной любви, присутствует Сущий. Однако это присутствие не ощущается во внешнем человеке, пока не происходит соединение. Всякая перцепция является результатом соединения.

[3] Из внутреннего смысла здесь ясно, что происходило с Господом, а именно что Его внешний человек, или Человеческая Сущность, постепенно соединялся с Божественной Сущностью, ибо знания умножались и приносили плоды. Никто не может, будучи человеком, соединиться с Сущим или с Господом иначе, как через познания, ибо через познания человек становится человеком. Это также относилось и к Господу, поскольку Он был рожден, как другие люди, и также обучался, подобно им; однако в Его знания, как в приемники, постоянно проникали небесные предметы, так чтобы знания постоянно становились воспринимающими сосудами небесных предметов и сами также стали небесными.

[4] Он постоянно продвигался таким образом к небесным предметам с младенчества, ибо, как уже говорилось, небесные предметы, относящиеся к любви, проникают в человека с младенчества вплоть до детства и юности. Когда же он становится человеком, тогда и впоследствии он наделяется познаниями. Если человек таков, что может быть возрожден, тогда эти познания наполняются небесными предметами, относящимися к любви и милосердию, и так вводятся в небесные предметы, дарованные ему с младенчества вплоть до детства и юности; таким образом его внешний человек соединяется с его внутренним человеком. Сначала они вводятся в небесные предметы, которыми он был наделен в юности, затем в те, которыми он был наделен в детстве, и, наконец, в те, которыми он был наделен в младенчестве. В тот момент он является «маленьким ребенком», о котором Господь сказал, что «таковых есть царство Божье». Это производит один Господь, поэтому ничто небесное не может быть в человеке, что не исходит от Господа и не принадлежит Господу.

[5] Однако Господь Своей собственной силой соединил Своего внешнего человека со Своим внутренним человеком, наполнил Свои познания небесными предметами и ввел их в небесные предметы, сделав это в соответствии с Божественным порядком. Сначала Он ввел их в небесные предметы детства, затем в небесные предметы периода между детством и младенчеством и, наконец, в небесные предметы Своего младенчества. Таким образом, в то же время относительно Человеческой Сущности Он стал самой Невинностью и самой Любовью, из которой происходит всякая невинность и всякая любовь на небесах и на земле. Такая невинность является настоящим детством, ибо она в то же время является мудростью. Но невинность детства совершенно бесполезна, если посредством знаний она не становится невинностью мудрости, поэтому маленькие дети в другой жизни наделяются знаниями. Поскольку Господь вводил познания в небесные предметы, то Он имел перцепцию, ибо, как уже говорилось, всякая перцепция является результатом соединения. Он имел Свою первую перцепцию, обозначенную «дубравой Море», когда насадил фактические знания, приобретенные в детстве; Он имел Свою вторую перцепцию, о которой говорится здесь, и которая является более внутренней, когда Он насадил познания, эта перцепция означает «дубравами Мамре, что в Хевроне».

1617. Что это есть шестое состояние, ясно из того, что было сказано в предыдущей главе.

1618. «И создал там алтарь Сущему» означает богослужение как итог этого состояния. Это ясно из значения «алтаря» как прообраза в общем всего богослужения (п. 921). Богослужение во внутреннем смысле означает всякое соединение через любовь и милосердие. Когда человек пребывает в любви и милосердии, он постоянно находится в богослужении, внешнее же богослужение является только внешним выражением этого. Таковым является богослужение ангелов, поэтому у них суббота никогда не заканчивается; и это объясняет, почему во внутреннем смысле «суббота» означает царство Господа. Однако человек, пока он находится в мире, непременно должен также участвовать во внешнем богослужении, ибо через внешнее богослужение пробуждаются внутренние предметы и через внешнее богослужение внешние предметы сохраняются в святости, так чтобы в них могли входить внутренние предметы. Кроме того, человек таким образом наделяется познаниями и подготавливается к принятию небесных предметов, а также одаляется состояниями святости, хотя и не подозревает

об этом. Эти состояния святости сохраняются Господом для него, чтобы использовать их в жизни вечной, ибо все состояния этой жизни проявляются вновь в другой жизни.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О СВЕТЕ, В КОТОРОМ ЖИВУТ АНГЕЛЫ, А ТАКЖЕ ОБ ИХ РАЙСКИХ САДАХ И ИХ ОБИТЕЛЯХ

1619. Когда внутреннее зрение человека, которое является зрением его духа, открыто, тогда он видит предметы в другой жизни, которые не могут проявиться перед его плотскими глазами. Видения пророков были ничем иным. Как уже говорилось, на небесах постоянно видны прообразы Господа и Его царства, а также предметы, которые что-либо означают; и это до такой степени, что ничего не предстает перед глазами ангелов, что не являлось бы прообразовательным и значимым. Отсюда происходят прообразы и свидетельствующие знаки в Слове, ибо Слово исходит от Господа через небеса.

1620. Предметов, которые проявляются зримо в мире духов и на небесах, больше, чем можно описать. Поскольку здесь речь идет о свете, то нужно сказать о предметах, непосредственно происходящих от света, таких, как атмосферы, райские сады, радуги, дворцы и жилища, которые являются там настолько ярко и живо перед глазами духов и ангелов и в то же время постигаются настолько полно каждым чувством, что они называют эти предметы реальными, тогда как те, которые находятся в мире, сравнительно не реальными.

1621. Что касается атмосфер, окруженных блаженством, которые относятся к свету, поскольку происходят от этого света, то они бесчисленны и настолько прекрасны и приятны, что не поддаются описанию. Есть атмосферы, подобные алмазам, которые сверкают своей каждой малейшей частью, как если бы они состояли из крошечных алмазных шариков. Есть атмосферы, подобные сверканию всех драгоценных камней. Есть атмосферы, подобные огромным жемчужинам, прозрачным от центров и сияющим самыми яркими цветами. Есть атмосферы пылающие, как бы сделанные из золота или из серебра, а также из алмазоподобного золота и серебра. Есть атмосферы, состоящие из цветов разнообразных оттенков, которые пребывают в мельчайших формах, едва различимых; такие в бесконечном разнообразии наполняют небеса маленьких детей. Есть даже атмосферы, которые кажутся держащими в себе образы играющих младенцев, но

слишком маленькие, чтобы они могли быть различимы, и постигаются только в самых внутренних уголках разума. От этих образов дети получают представление о том, что всё вокруг них живое и пребывает в жизни Господа, что дает им ощущение счастья в их самой внутренней сущности. Есть множество других атмосфер, поскольку их разновидности бесчисленны и не поддаются описанию.

1622. Что касается райских садов, то они удивительны. Райские сады предстают взору на огромном протяжении, будучи состоящими из деревьев всякого рода, и настолько живописными и прекрасными, что превосходят всякое представление. Эти сады предстают перед глазами ангелов, которые не только их видят, но и различают каждую особенность более четко, чем зрение глаза различает такие вещи на земле. Чтобы я не сомневался в этом, я был перенесен в область, где пребывали те, которые жили райской жизнью. Это находилось впереди и на небольшой высоте в углу правого глаза. Всё, произрастающее там, представлялось в своем великолепии, как выглядит весенней порой и в цветении, с изумительной пышностью и разнообразием; все вместе и каждый объект в отдельности имеют жизнь, поскольку являются прообразами, ибо там нет ничего, что не являлось бы прообразом и не означало бы что-либо небесное и духовное. Таким образом, они не только восхищают глаз, но также наполняют дух счастьем.

[2] Некоторые души, недавно прибывшие из мира, которые на основе принятых во время жизни допущений сомневались в том, возможно ли найти такого рода предметы в другой жизни, где нет деревьев и камней, были подняты туда и говорили со мной оттуда. В изумлении они сказали, что это было за пределами описания, и что они никаким понятием не могли передать неопишуемость того, что увидели, и что радости и удовольствия исходили от каждого предмета, и это происходило с постоянно изменяющимся разнообразием. Души, попадающие на небеса, прежде всего обычно приводятся в райские сады. Однако ангелы смотрят на эти сады по-другому, их восхищают не сады, а то, что они прообразуют, таким образом, небесные и духовные предметы, от которых они происходят. Именно от этих прообразов Древнейшая Церковь имела то, что относилось к раю.

1623. Что касается радуг, то существуют как бы радужные небеса, где вся атмосфера кажется составленной из крошечных радуг. Там пребывают принадлежащие области

внутреннего глаза; они находятся справа впереди, немного вверху. Вся атмосфера там, или аура, состоит из вспышек света, исходящих как бы от отдельных источников. Вокруг простирается великолепная огромная радуга, состоящая из подобных меньших радуг, каждая из которых является прекрасным отражением большой радуги. Каждый цвет состоит из бесчисленных лучей, так что мириады образуют один общий воспринимаемый луч, что является как бы изменением источников света посредством небесных и духовных предметов, которые это производят и которые в то же время представляют перед глазами прообразовательный образ. Разновидности и изменения радуг неисчислимы, некоторые из них мне было позволено видеть. Чтобы передать некоторое понятие об их разнообразии и чтобы прояснить, каким образом один видимый луч состоит из бесчисленных лучей, позвольте описать один или два из них.

1624. Мне была показана форма некоторой большой радуги, чтобы из нее я мог узнать, каковы ее мельчайшие формы. Это был чистейший белый цвет, окруженный своего рода кромкой, в центре которого была как бы земная тусклость, вокруг этого было очень яркое сияние, которое изменялось и разделялось другими свечениями с золотистыми точками, подобными мельчайшим звездочкам. Кроме того, расцветивание производилось цветками различных цветов, которые входили в светящуюся область. Цвета этих цветов происходили не от белого, но от пламенного света. Эти видимости прообразовали небесные и духовные предметы. Все цвета, которые видятся в другой жизни, прообразуют то, что является небесным и духовным. Цвета, происходящие от пламенного света, прообразуют предметы, принадлежащие любви и расположению к добру, тогда как цвета, происходящие от белого света, прообразуют предметы, принадлежащие вере и расположению к истине. От этих источников происходят все цвета в другой жизни, поэтому они являются настолько сияющими, что цвета в этом мире не могут сравниться с ними. Существуют также цвета, невиданные в этом мире.

1625. Я также видел очертание радуги, посреди которой было зеленое пространство, цвета травы, и в стороне ощутил подобие солнца, которое само было невидимым, освещающая это потоком света такой белизны, которую невозможно описать. Оно было обрамлено самыми очаровательными вариациями цвета на поверхности сияющей жемчужины. Эти и дру-

гие вещи показали мне, какими бывают формы радуг в их малейших частицах и что существуют бесчисленные их разновидности, которые определяются милосердием и происходящей от него верой того человека, к которому относятся эти прообразы и который подобен радуге для тех, кто видит его во всей его красоте и славе.

1626. Кроме райских садов, также видны города с величественными дворцами, прилегающими друг к другу, великолепными в своей палитре красок, превосходящими всякое архитектурное искусство. Поэтому неудивительно, что подобное также видели пророки, когда открывалось их внутреннее зрение, и видели это настолько ясно, что ничего в мире не могло быть яснее. Таким образом Иоанн видел Новый Иерусалим, который он описал следующими словами:

И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов; на воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями: основание первое — яспис, второе — сапфир, третье — халкидон, четвертое — смарагд, пятое — сардоникс, шестое — сердолик, седьмое — хризолит, восьмое — вирилл, девятое — топаз, десятое — хризопрас, одиннадцатое — гиацинт, двенадцатое — аметист (Откр. 21:10, 12, 18—20).

Подобное видели также и пророки. Бесчисленные вещи, подобные этим, видят ангелы и ангельские духи в ясном дневном свете, и, что удивительно, они воспринимают их со всей полнотой чувств. В это не может поверить тот, кто уничтожил духовные понятия терминами и определениями человеческой философии и рассуждениями, хотя они являются в высшей степени истинными. Что они истинны, можно понять из того факта, что они так часто виделись святыми.

1627. Помимо городов и дворцов, мне иногда было позволено видеть их убранства, такие, как лестницы и двери, которые двигались, как живые, и постоянно изменялись, обнаруживая новую красоту и симметрию. Мне было сказано, что такие изменения могут продолжаться бесконечно, даже если бы это было вечно, с новой гармонией и с последовательностью изменений, также формирующей гармонию. Мне также

было сказано, что это были лишь некоторые из малейших значимых предметов.

1628. Все ангелы имеют свои обители в местах, где пребывают, и они великолепны. Я часто видел их и был поражен, и говорил с теми ангелами. Они виделись настолько отчетливо и ясно, что ничего не может быть яснее. По сравнению с ними, жилища на земле едва ли являются чем-либо. Они также называют жилища на земле мертвыми и нереальными, а их собственные — живыми и реальными, ибо они исходят от Господа. Архитектура такова, что от нее происходит само архитектурное искусство, с разнообразием, не знающим предела. Они сказали, что, если бы им предложили все дворцы, существующие во всем мире, они не приняли бы их в обмен на их собственные. Сделанное из камня, глины и дерева является для них мертвым, но исходящее от Господа, от самой жизни и самого света, является живым, еще и потому, что они наслаждаются этим во всей полноте чувств. Ибо предметы, существующие там, приспособлены к чувствам духов и ангелов, поскольку духи вообще не могут видеть своим зрением предметов, освещаемых материальным солнцем; но предметы, сделанные из камня и дерева, приспособлены к чувствам людей, пока они живут в физическом теле. Духовные предметы находятся в соответствии с теми, которые являются духовными, а материальные предметы — с теми, которые являются плотскими.

1629. Жилища добрых духов и ангельских духов обычно имеют портики или длинные галереи, арочные, а иногда двойные, где они могут прогуливаться. Стены их построены с большим разнообразием, а также украшены цветами и чудесно сплетенными гирляндами цветов и многими другими украшениями, которые, как уже говорилось, изменяются и чередуются друг с другом; иногда они видят их в более ярком свете, а иногда в менее ярком, но всегда с внутренним удовольствием. Жилища, в которых они обитают, также изменяются на более красивые, поскольку духи совершенствуются. Когда они изменяются, там появляется нечто, похожее на окно с одной стороны; затем оно расширяется и становится более темным внутри, и там открывается как бы небо со звездами и своего рода облако. Это является знаком, что их жилища должны измениться на более приятные.

1630. Духи очень негодуют, что люди не имеют никакого понятия о жизни духов и ангелов, и что они полагают, что те пребывают в неясном состоянии, которое является весьма жалким, и что они пребывают, так сказать, в необитае-

мой пустоте, хотя в действительности они пребывают в величайшем свете и в удовольствии всех благ относительно всех чувств настолько, что могут воспринимать их максимально внутренне. Также были некоторые души, недавно прибывшие из мира, которые по причине предположений, принятых там, принесли с собой понятие, что такие вещи не существуют в другой жизни. Поэтому они были введены в дома ангелов и говорили с теми, кто там жил, и увидели эти предметы. Когда они возвратились, то сказали, что поняли, что это была правда и что такие предметы были реальными, но что они совершенно в это не верили во время жизни в теле, и не могли этому поверить. Также они сказали, что в эти удивительные вещи неизбежно никто не поверит, потому что они непостижимы. Но поскольку это был опыт их чувств, хотя и внутренних чувств, им также было сказано, что они не должны сомневаться в реальности вещей только потому, что их нельзя понять, поскольку если бы они верили только в то, что можно понять, то они не верили бы ни во что относительно предметов внутренней природы и еще менее относительно предметов вечной жизни. Отсюда происходит безумие нашего времени.

1631. Те, которые были богаты в телесной жизни и обитали в великолепных дворцах, полагая свои небеса в таких вещах, и которые были лишены совести и милосердия, лишая других их добра под различными предлогами, когда входят в другую жизнь, сначала приводятся, как уже говорилось, к такой жизни, какую они имели в мире. Иногда им позволено жить во дворцах, как они это делали в мире. Поскольку вначале все принимаются в другой жизни как гости и пришельцы и поскольку их внутренние начала и цели жизни могут быть еще не раскрыты, ангелы от Господа относятся к ним благосклонно и доброжелательно. Но картина меняется. Дворцы постепенно рассеиваются и становятся маленькими домами, все более и более бедными, пока наконец вообще перестают существовать. Тогда они скитаются вокруг, подобно просящим подаяния, и умоляют, чтобы их приняли. Но поскольку они обладают таким нравом, то их изгоняют из обществ, и, в конце концов, они становятся экскрементами, источая зловоние, подобное испорченным зубам.

1632. Я говорил с ангелами относительно прообразов, предполагая, что нет ничего в растительном царстве на земле, что некоторым образом не прообразовало бы царство Господа. Они сказали, что всё прекрасное и великолепное в растительном царстве происходит от Господа через небеса, и что,

когда небесные и духовные предметы влияют от Господа на природные, такие предметы имеют реальное существование, и что это есть источник растительной души или жизни. Отсюда происходят прообразы. И поскольку это не было известно в мире, то было названо небесной тайной.

1633. Я также был просвещен относительно природы влияния на жизни животных, которые рассеиваются после смерти, но об этом по Божественному милосердию Господа будет сказано в дальнейшем.

Глава 14

О РЕЧИ ДУХОВ И АНГЕЛОВ

1634. Из Слова Господа хорошо известно, что в прежние времена многие люди говорили с духами и ангелами и что они слышали и видели много всего, что существует в другой жизни; но впоследствии небеса как бы закрылись, причем настолько, что в наши дни едва ли верят в существование духов и ангелов и еще менее кто-либо может говорить с ними, поскольку сегодня люди считают, что невозможно говорить с теми, кто невидим, и с теми, чье существование они отрицают в своих сердцах. Но поскольку по Божественному милосердию Господа мне было позволено в течение нескольких лет почти непрерывно вести беседы с духами и ангелами и пребывать в общении с ними, как один из них, то я могу теперь рассказать то, что мне было дано узнать об их речи и разговоре друг с другом.

1635. Когда духи говорили со мной, я слышал и различал их речь так же отчетливо, как речь человека, говорящего с человеком. В действительности, когда я говорил с духами, пока пребывал в обществе людей, я заметил, что точно так же, как я слышал людей, говорящих отчетливо, так же я слышал и духов, причем настолько, что духи иногда удивлялись тому, что другие не слышали сказанного мне, ибо, что касается слышания, не было абсолютно никакой разницы. Но поскольку воздействие на внутренние органы слуха отличается от воздействия речи у людей, то духов не мог слышать никто, кроме меня одного, у которого, по Божественному милосердию Господа, внутренние органы были открыты. Человеческая речь проникает через ухо

254 внешним путем посредством воздуха, но речь духов не

проникает через ухо и не передается посредством воздуха, но входит внутренним путем в те же органы головы или мозга. Поэтому слышание является таким же.

1636. Насколько сложно для людей поверить в существование духов и ангелов и еще более в то, что любой может говорить с ними, мне было показано на следующем примере. Были некоторые духи, которые во время своей земной жизни принадлежали к наиболее ученым и которых я знал в то время (поскольку я разговаривал почти со всеми людьми, с которыми был знаком во время их телесной жизни, с некоторыми в течение нескольких недель, с другими в течение года, так же, как если бы они все еще жили в теле). Однажды эти духи были приведены в состояние мышления, подобное тому, которое они имели, когда жили в мире, в другой жизни это делается легко. Когда они были в этом состоянии, в их умах возник вопрос, верили ли они в то, что любой человек может говорить с духами. Они сказали в этом состоянии, что было заблуждением верить в такие вещи, и это они утверждали очень упорно. Из этого мне было дано узнать, насколько сложно человеку поверить в то, что возможно любое общение с духами для человека; причина этого состоит в том, что люди не верят в существование духов и еще менее в то, что после смерти они сами будут пребывать среди них. Те же духи весьма изумились этому, хотя они пребывали среди наиболее ученых и много публично говорили о другой жизни, о небе и об ангелах, так что можно было думать, что они знали об этом точно, как о факте, особенно из Слова, где об этом часто говорится.

1637. Среди удивительных вещей в другой жизни можно назвать тот факт, что духи говорят с человеком на его родном языке, на котором они говорят легко и умело, как если бы они были рождены в той же стране и были воспитаны на том же языке; и это не зависит от того, откуда они, из Европы, или из Азии, или из любой другой части земного шара, включая тех, которые жили за тысячи лет до того, как этот язык появился. В действительности духи знают только то, что язык, на котором они говорят с человеком, является их собственным и происходит из их родной земли. Это относится и к другим языкам, которые знает человек; но вне этих языков духи не могут произнести ни звука на другом языке, если им не дано это сделать непосредственно Господом. Даже маленькие дети, которые умерли прежде, чем изучили какой-либо язык, говорят таким же образом.

[2] Причина этого заключается в том, что язык, который является привычным для духов, не является языком

слов, но языком понятий мышления. Этот язык является самым универсальным из всех языков; и когда духи пребывают с человеком, понятия их мышления облекаются в слова, принадлежащие словарному запасу человека, и это происходит таким соответствующим и подходящим способом, что духи знают лишь то, что эти слова являются их собственными и что они говорят на своем языке, тогда как они говорят на языке человека. Я иногда разговаривал с духами об этом. Все души, как только они вступают в другую жизнь, наделяются даром понимать, что говорят люди в любой части мира, как если бы они родились среди этих людей, поскольку они постигают все, что думает человек. Они наделяются другими способностями, которые еще более превосходны. Это объясняет, как после смерти тела души могут беседовать и соединяться со всеми людьми, из какой бы области они ни происходили или на каком бы языке ни говорили.

1638. Слова, которые они употребляют, то есть которые они вызывают или извлекают из памяти человека и считают своими собственными, хорошо подобраны и ясны, исполнены смысла, четко выражены и применимы к предмету. Что удивительно, они знают, как подобрать слова лучше и быстрее, чем сам человек, и как мне было показано, они даже знают различные значения слов и тотчас применяют их без предварительного обдумывания, поскольку, как уже говорилось, понятия, составляющие их язык, облекаются только в подходящие слова. Это подобно тому, как человек, который говорит, не задумываясь об используемых словах, концентрируется только на значении слов, тогда, в соответствии со значением, его мысль легко и спонтанно входит в слова; именно внутреннее значение порождает слова. В таком внутреннем значении, но еще более тонком и совершенном, заключается речь духов; и через это значение человек общается с духами, хотя он и не знает этого.

1639. Речь, состоящая из слов, как уже говорилось, является речью, свойственной человеку, по сути, его плотской памяти; тогда как понятийная речь мышления является речью, свойственной духам, по сути, внутренней памяти, которая является памятью духа. Люди не знают, что обладают этой памятью, поскольку память о частностях, или о материальных вещах, имеющая плотскую природу, является всем и затемняет внутреннюю память. Однако без внутренней памяти, принадлежащей собственно его духу, человек вообще не может мыслить. Из этой памяти я часто говорил с духами, таким образом, на их языке, то есть через понятия мышления. Насколько универсален и богат этот язык, может быть видно из того факта,

что каждое слово содержит в себе широчайшее понятие, ибо, как хорошо известно, одно понятие, содержащееся в слове, может быть выражено многими словами. Это еще более истинно по отношению к понятию об отдельных предметах и еще более по отношению к понятию о множестве таких предметов, которые могут быть соединены в одно сложное понятие, которое, однако, кажется простым. Из этого может быть видно, каково качество естественной речи духов, посредством которой они общаются между собой и посредством которой человек соединяется с духами.

1640. Мне дано было ясно постигать не только то, что говорили мне духи, но также и где они находились при разговоре, выше ли головы, или ниже, справа или слева, возле уха, или где-то еще, или в теле, и на каком расстоянии, ближе или дальше. Поскольку они говорили со мной из различных мест или положений, в которых они находились, в соответствии с их расположением в Большом Человеке, то есть в соответствии с их состоянием.

[2] Мне также было позволено постигать, когда они приходили и когда уходили, куда шли и как далеко, а также много ли их было или немного и много всего прочего. В то же время из их речи я постигал их качество, поскольку из их речи, так же как и из сферы, исходящей от них, ясно видно, каков их характер и расположение, а также каковы убеждения и чувства. Например, если они были обманщиками, даже если не обманывали, когда говорили, все же общая и специфическая природа их неискренности была постижима из каждого слова и понятия, так же было со всеми другими видами грехов и страстей; так что не было никакой необходимости в тщательном исследовании, поскольку образ каждого духа пребывал в каждом его слове и понятии.

[3] Также постигалось, являлось ли понятие, принадлежащее их речи, закрытым или открытым, что исходило от них самих, что от других, а что от Господа. Это очень похоже на выражение человеческого лица, по которому без слов часто видно, присутствует ли там притворство, или обман, или радость, естественное веселье или показное, сердечное ли дружелюбие, или скромность, или даже безумие. Иногда это видно также по тону речи человека. Почему тогда не может быть этого в другой жизни, где перцепция весьма превосходит любую такую проникаемость? Действительно, прежде чем дух говорит, известно из одной мысли, что он намеревается сказать, поскольку мысли проникают быстрее, чем речь.

1641. Духи в другой жизни общаются между собой подобно людям на земле; добрые делают это со всей близостью дружеских отношений и любви, как я часто слышал, и это проявляется в их речи, через которую они выражают за минуту больше, чем человек может выразить за час; ибо их речь, как уже говорилось, является универсалией всех языков, выражая через понятия первоосновы слов. Они говорят о предметах так остро и ясно, используя так много совершенно убедительных рассуждений, следующих друг за другом в порядке, что, если бы человек знал это, он был бы потрясен. Они присоединяют к убеждению чувства в своей беседе и таким образом оживляют ее.

[2] Иногда в своем разговоре они также используют видимые и, таким образом, живые прообразы. Например, они могут говорить о стыде, может ли он существовать без благоговейного страха. У людей это может обсуждаться только с помощью многочисленных рассуждений, основанных на доказательствах и примерах, и даже тогда остается сомнение; но у духов вопрос решается за минуту через рассмотрение состояний чувства стыда, изменяющихся в своей последовательности, а также состояний благоговейного страха, таким образом, через постижение согласия и разногласия, и в то же время через рассмотрение их в прообразах, вплетенных в речь, из чего они тотчас постигают вывод, который проистекает из разногласий, таким образом приведенных к согласию. Все другие вопросы решаются подобным образом. Души обретают эту способность сразу же после смерти; и добрые духи тогда не любят ничего более, чем наставлять новопривывших и несведущих.

[3] Сами духи не знают о том, что они говорят друг с другом такой совершенной речью и что они наделены таким превосходным даром, если они не приводятся Господом к размышлению об этом, поскольку эта речь естественна и свойственна для них. Ситуация в этом отношении такая же, как с человеком, когда его разум фиксируется на значении предметов, а не на словах и виде речи, то есть он иногда не знает без размышления, какой вид речи использует.

1642. Такова речь духов, но речь ангельских духов еще более универсальная и совершенная, а речь ангелов еще более универсальная и совершенная. Ибо, как уже говорилось, есть трое небес: первые, где пребывают добрые духи, вторые, где пребывают ангельские духи, и третьи, где пребывают ангелы. Таким образом восходят уровни совершенства, поскольку от внешних предметов продвигаются к более внутренним. Используя для наглядности сравнение, это можно уподобить

тому, как слышание относится к видению, а видение к мышлению, ибо то, что слух может воспринять через речь за час, может предстать перед взором за минуту, как, например, вид равнин, дворцов и городов, а все, что можно созерцать глазами многие часы, можно постигнуть за минуту мыслью. Такова степень различия между речью духов и речью ангельских духов и между речью ангельских духов и речью ангелов, ибо ангельские духи постигают из одной идеи речи или мышления больше, чем духи посредством нескольких тысяч; то же относится к ангелам по сравнению с ангельскими духами. До какой же степени тогда это должно быть у Господа, от которого происходит всякая жизнь чувств, мышления и речи и который один является Речью и Словом!

1643. Речь ангельских духов находится за пределами понимания, так что о ней будет сказано лишь в нескольких словах и только о тех ее формах, которые являются прообразовательными. Все, что они обсуждают, прообразовательно проявляется в удивительной форме, которая удалена от объектов чувств и изменяется бесчисленными способами посредством самых восхитительных и прекрасных прообразов, сопровождаясь постоянным наитием чувств от благодатного потока взаимной любви, исходящего от Господа через высшие небеса; от этого наития все как бы оживает. Все, что они обсуждают, прообразовательно проявляется таким образом через непрерывную серию прообразов. Но ни один прообраз в какой-либо серии не может быть понятно описан. Эти предметы проникают в понятия духов, но им они кажутся лишь чем-то общим, что проникает и воздействует на них. Они не имеют ясного восприятия предметов, которые отчетливо воспринимаются ангельскими духами.

1644. Существует много злых духов внутреннего рода, которые не говорят, как другие духи, но они хорошо знают первоначала, от которых происходят понятия, таким образом, являются более искусными, чем другие духи. Существует множество таких духов, но они полностью отделены от ангельских духов и не могут к ним даже приблизиться. Эти более искусные злые духи также присоединяют свои понятия к внешним объектам и к внутренним предметам отвлеченным способом, однако к тем, которые являются нечистыми; в них они прообразуют для себя различные нечистые вещи и облекают свои понятия в такие вещи. Мне было дано познать их речь, она также была представлена нечистым осадком от сосуда; разумный элемент их речи был представлен задними частями коня, чьи передние части не проявлялись, поскольку в мире духов принад-

лежащее разумению представляется конями. Однако речь ангельских духов представлялась девой, которая была великолепно одета в белое платье, аккуратно собранное на груди, и которая была грациозна в движениях.

1645. Но ангельская речь неопишима, превосходя речь ангельских духов и намного превосходя речь духов, она не может быть понятна человеку, пока он живет в теле. Духи в мире духов не могут сформировать о ней никакого представления, поскольку она выше того, что они могут постичь своим мышлением. Ангельская речь не состоит из предметов, представленных какими-то идеями, подобными таковым духов и ангельских духов, но состоит из целей и происходящих из них служб, что является первоисточником и сущностью вещей. В эти цели и службы проникают ангельские мысли и изменяются там с бесконечным разнообразием. Каждая часть такой речи имеет внутреннее и радостное наслаждение, происходящее от добра взаимной любви от Господа, превосходное и восхитительное, происходящее от истины веры от этого добра. Цели и службы, происходящие от них, являются, так сказать, самыми утонченными воспринимающими сосудами, восхитительными и постоянно изменяющимися духовными реалиями, существующими в небесных и духовных формах, превосходящих понимание. В них они удерживаются Господом, ибо царство Господа является царством целей и служб; по той же причине ангелы, пребывающие с человеком, обращают внимание только на его цели и на службу и не извлекают ничего иного из мышления человека. Все другие вещи, относящиеся к мысленным и материальным уровням, они не рассматривают, поскольку они находятся ниже их сферы.

1646. В мире духов речь ангелов иногда проявляется зримо, таким образом, перед внутренним зрением подобно световым колебаниям или сверкающему пламени; и это проявляется по-разному, в соответствии с состоянием чувств их речи. Это только общие особенности их речи, относящиеся к состоянию чувств, особенности, происходящие из бесчисленных отдельных предметов, которые представлены таким образом.

1647. Речь небесных ангелов весьма отличается от речи духовных ангелов, будучи гораздо более невыразимой и непередаваемой. Предметы, которые вводят их мысли в добрые и небесные вещи, относятся к целям и поэтому пребывают в самом счастье, и, что удивительно, их речь гораздо более изобильна, поскольку небесные ангелы пребывают в самих истоках и началах жизни мышления и речи.

1648. Есть также формы речи у добрых духов и у ангельских духов, при которых многие говорят одновременно, особенно в кругах или хорах, о чем по Божественному милосердию Господа будет сказано в дальнейшем. Я часто слышал эту речь в группах; она имела как бы ритмическую модуляцию. Они совершенно не думают о словах или понятиях, поскольку в них спонтанно проникают их чувства. Не проникают никакие слова или понятия, которым присуще что-либо искусственное, или что кажется им изящным от себя, или от самолюбия, поскольку такие вещи сразу нарушили бы спонтанность. Эти хоры не фиксируются на каких-то словах, они думают о смысле, и их слова спонтанно вытекают из самого смысла. Они приходят к завершению гармонично и в основном просто, но когда это бывает сложно, они переходят к следующему пассажу, изменяя высоту. Эти вещи являются результатом их размышления и обсуждения в обществе; следовательно, форма этой речи имеет интонацию, соответствующую способу соединения и сплоченности общества. В прошлом такими были песни, такими являются и Псалмы Давида.

1649. Что удивительно, этот вид речи, обладая ритмичной или гармонической интонацией песен, является естественным для духов. Они разговаривают таким образом друг с другом, хотя и не знают об этом. Сразу же после смерти души обретают этот стиль речи. Я также был посвящен в него, и в конце концов он стал для меня привычным. Причина того, что их речь обладает этим свойством, состоит в том, что они говорят в обществе, хотя большей частью они об этом не знают: очень явное доказательство того, что все они разделяются на отдельные общества и что, следовательно, всё принимает форму тех обществ.

1650. Продолжение о речи духов и ее разновидностях можно найти в конце этой главы.

БЫТИЕ 14:1—24

1. И было во дни Амрафела, царя Сennaарского, Ариоха, царя Елласарского, Кедорлаомера, царя Еламского, и Фидала, царя Гоимского,

2. пошли они войною против Беры, царя Содомского, против Бирши, царя Гоморрского, Шинава, царя Адмы, Шемевера, царя Севоимского, и против царя Белы, которая есть Сигор.

3. Все сии соединились в долине Сиддим, где [ныне] море Соленое.

4. Двенадцать лет они служили Кедорлаомеру, а в тринадцатом году возмутились.

5. В четырнадцатом году пришел Кедорлаомер и цари, которые с ним, и поразили Рефаимов в Аштероф-Карнаиме, Зузимов в Гаме, Эмимов в Шаве-Кириафаиме,

6. и Хорреев на горе их Сеире, до Эл-Фарана, что при пустыне.

7. И возвратившись оттуда, они пришли к источнику Мишпат, который есть Кадес, и поразили всю страну Амаликитян, и также Аморреев, живущих в Хацаон-Фамаре.

8. И вышли царь Содомский, царь Гоморрский, царь Адмы, царь Севоимский и царь Белы, которая есть Сигор; и вступили в сражение с ними в долине Сиддим,

9. с Кедорлаомером, царем Еламским, Фидалом, царем Гомимским, Амрафелом, царем Сеннаарским, Ариохом, царем Елласарским, — четыре царя против пяти.

10. В долине же Сиддим было много смоляных ям. И цари Содомский и Гоморрский, обратившись в бегство, упали в них, а остальные убежали в горы.

11. Они взяли все имущество Содома и Гоморры и весь запас их и ушли.

12. И взяли Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его и ушли.

13. И пришел один из уцелевших и известил Авраама Еврея, жившего тогда у дубравы Мамре, Аморреянина, брата Эшколу и брата Анеру, которые были союзники Авраамовы.

14. Авраам, услышав, что брат его взят в плен, вооружил обученных людей своих, рожденных в доме его, триста восемнадцать, и преследовал [неприятелей] до Дана;

15. и, разделившись, [напал] на них ночью, сам и рабы его, и поразили их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска;

16. и возвратил все имущество и Лота, брата своего, и имущество его возвратил, также и женщин и народ.

17. Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что [ныне] долина царская;

18. и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, — он был священник Бога Всевышнего,

19. и благословил его, и сказал: благословен Авраам
262 от Бога Всевышнего, Владыки неба и земли;

20. и благословен Бог Всевышний, Который предал врагов твоих в руки твои. [Авраам] дал ему десятую часть из всего.

21. И сказал царь Содомский Аврааму: отдай мне людей, а имение возьми себе.

22. Но Авраам сказал царю Содомскому: поднимаю руку мою к Сущему Богу Всевышнему, Владыке неба и земли,

23. что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал: я обогатил Авраама;

24. кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною; Анер, Эшкол и Мамрий пусть возьмут свою долю.

СОДЕРЖАНИЕ

1651. В этой главе говорится о битвах, составлявших искушения Господа, которые прообразуются и означаются войнами, описанными здесь.

1652. В детстве Господь сражался против зла и лжи из добра и истин во внешнем человеке, которые только кажутся добром и истинами. Кажущиеся добро и истины обозначены царями, перечисленными в стихе 1, а зло и ложности, против которых Он сражался, обозначены царями, перечисленными в стихе 2; они были нечисты (стих 3).

1653. Эти зло и ложности, против которых Он сражался, не проявлялись раньше, чем в детстве, а затем восстали, что означает их служением Кедорлаомеру (стих 4).

1654. Господь тогда сразился и победил все виды ложных убеждений, которые являются Рефаимами, Зузимами, Эмимами и Хореями (стихи 5, 6); затем Он победил сами ложности и зло, которые являются Амаликитянами и Амореями (стих 7), а после этого другие ложности и зло, которые являются царями, названными в стихах 8—11.

1655. Кажущиеся истины и добро, которые в себе самих не являются истинами и добром, овладели внешним человеком (стих 12); но рассудочный человек, которым является «Авраам Еврей», заметив это, стал искать его и освободил его (стихи 13—16).

1656. После этих сражений зло и ложности подчинились (стих 17).

1657. Самый внутренний человек Господа во внутреннем человеке, или Божественный в рассудочном, представлен Мелхиседеком, который произнес благословение после

сражений (стихи 18—20). Десятины являются остатками или состояниями добра и истины после сражений (стих 20).

1658. Злые и адские духи, будучи побежденными, просили о жизни и не заботились ни о чем другом; но ничего не было принято от них Господом, потому что Он не имел никакой силы от их зла и лжи; но они были отданы в распоряжение добрых духов и ангелов (стихи 21—24).

ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ

1659. Содержащееся в этой главе не кажется прообразовательным, поскольку здесь говорится лишь о войнах между некоторыми царями, о спасении Лота Авраамом и, наконец, о Мелхиседеке; таким образом, кажется, что эти детали не содержат в себе никаких небесных тайн. Однако они, подобно всему остальному, во внутреннем смысле скрывают глубочайшие тайны, которые последовательно вытекают из того, что говорилось выше, а также соединяются с тем, что следует далее.

[2] До этого говорилось о Господе, о Его наставлении, а также о Его внешнем человеке, который должен был быть соединен с внутренним через познания. Но поскольку, как говорилось прежде, Его внешний человек был такой природы, что имел по наследству от матери то, что препятствовало соединению и должно было быть удалено через битвы и искушения, прежде чем Его внешний человек мог соединиться с Его внутренним человеком, или Его Человеческая Сущность с Божественной Сущностью, поэтому о таких битвах говорится в этой главе; войны, упоминаемые здесь, прообразуют и означают их во внутреннем смысле. В Церкви известно, что Мелхиседек прообразует Господа и что поэтому везде, где говорится о Мелхиседеке, во внутреннем смысле понимается Господь. Из этого также можно заключить, что не только подробности о Мелхиседеке, но и всё остальное также является прообразовательным, ибо в Слове не может быть написано ни одного слова, которое не спускалось бы с небес и, следовательно, в котором ангелы не видели бы небесные предметы.

[3] Кроме того, в древнейшие времена многие предметы были прообразованы войнами, которые люди называли «Войнами Сущего»*. Последние означали не что иное, как битвы Церкви и тех, которые принадлежали к Церкви, то есть их иску-

шения, являющиеся не чем иным, как битвами и войнами со злом в себе, следовательно, с дьяволом, вдохновляющим зло и стремящимся уничтожить Церковь и человека Церкви. Что «войны» в Слове не имеют иного значения, ясно видно из того факта, что в Слове не может идти речь ни о чем ином, кроме как о Господе, о Его царстве и о Церкви, ибо оно является Божественным, а не человеческим, следовательно, небесным, а не мирским. Поэтому войны, описанные в буквальном смысле, имеют несколько иное значение во внутреннем смысле. Это станет более ясно из того, что следует.

1660. [Стихи 1, 2] И было во дни Амрафела, царя Сennaарского, Ариоха, царя Елласарского, Кедорлаомера, царя Еламского, и Фидала, царя Гоимского, пошли они войною против Беры, царя Содомского, против Бирши, царя Гоморрского, Шинава, царя Адмы, Шемевера, царя Севоимского, и против царя Белы, которая есть Сигор.

«И было во дни Амрафела, царя Сennaарского, Ариоха, царя Елласарского, Кедорлаомера, царя Еламского, и Фидала, царя Гоимского» означает множество видов кажущегося добра и истин во внешнем человеке Господа, которые сами по себе не являются добром и истинами. Каждый из царей и каждое из племен означают некоторое подобное добро или истину. «Пошли они войною против Беры, царя Содомского, против Бирши, царя Гоморрского, Шинава, царя Адмы, Шемевера, царя Севоимского, и против царя Белы, которая есть Сигор» означает множество видов злых желаний и ложных убеждений, с которыми сражался Господь.

1661. «И было во дни Амрафела, царя Сennaарского, Ариоха, царя Елласарского, Кедорлаомера, царя Еламского, и Фидала, царя Гоимского» означает множество видов кажущегося добра и истин, которые сами по себе не являются добром и истинами и которые присутствовали во внешнем человеке Господа. Это ясно видно из значения всех их во внутреннем смысле, а также из того, что следует далее. Ибо речь идет о борьбе Господа со злом и ложностями, здесь о Его первой битве, которая происходила в детстве и в ранней юности, в которую Он тогда впервые вступил и которую выдержал после того, как был наделен познаниями, о которых здесь сказано «во дни их».

[2] Никто не может бороться против зла и лжи, пока не знает, что такое зло и ложь, то есть пока не получит наставление. Человек не знает, что такое зло и еще менее что такое ложь, пока он не способен понимать и рассуждать; вот почему человек не подвергается искушениям, пока не достигает зре-

лого возраста. Таким образом, всякий человек искушается в зрелом возрасте, но Господь был искушаем даже в детстве.

[3] Всякий человек сражается прежде всего из добра и истин, полученных через познания, из них и посредством их он формирует суждения относительно зла и лжи. Более того, всякий человек, когда начинает сражаться, считает, что добро и истины, которыми он сражается, являются его собственными, то есть приписывает их себе и в то же время приписывает себе силу, посредством которой он противостоит. Это также позволяет, поскольку человек тогда не может знать иного. Пока человек не возрожден, он не может знать, признавать и верить в то, что добро и истина не принадлежат ему, но что всякое добро и истина исходят от Господа или что он не может противостоять никакому злу и лжи своей собственной силой. Он не знает, что злые духи возбуждают и насаждают зло и ложь, а еще менее, что через злых духов он соединяется с адом и что ад давит на него, как море давит на каждую часть плотины, такому давлению ада никакой человек не может противостоять своими силами. Но поскольку, пока он не возрожден, он не может действовать иначе, чем считать, что он противостоит своими собственными силами, то это также позволяет; так он входит в битвы или искушения, однако впоследствии он все более и более просвещается.

[4] Когда человек пребывает в таком состоянии, что приписывает добро и истину себе, тогда добро и истины, которыми он сражается против зла и лжи, не являются добром и истинами, хотя кажутся таковыми, так как в них есть собственное человека, и он приписывает себе заслугу в победе, как будто он сам победил зло и ложь, тогда как сражался и победил один Господь. Что это действительно так, никто не может знать, кроме тех, которые были возрождены через искушения.

[5] Поскольку в самом раннем детстве Господь был вовлечен в самые тяжелые битвы против зла и ложностей, то Он не мог в то время мыслить иначе. Это было не только потому, что соответствовало Божественному порядку, что Его Человеческая Сущность через постоянные битвы и победы должна была быть введена в Божественную Сущность и соединиться с ней, но также и потому, что добро и истины, из которых Он сражался против зла и ложностей, принадлежали внешнему человеку. А поскольку эти добро и истины не были полностью Божественными, поэтому они назывались кажушимися добром и истинами. Его Божественная Сущность привлекла Человеческую Сущность к себе таким образом, чтобы она могла победить своей собственной силой.

Но здесь скрывается больше тайн, чем может быть описано. Словом, в первых битвах добро и истины в Господе, из которых Он сражался, были пропитаны тем, что было унаследовано от матери, и в той мере, насколько они были пропитаны тем, что было унаследовано от матери, они не были Божественными. Но постепенно, когда Он победил зло и ложности, они были очищены и стали Божественными.

1662. Что каждый из царей и каждое из племен означают такое добро и такую истину, ясно из их значения во внутреннем смысле в отношении того, о чем говорится здесь; поскольку всякое племя и всякая земля означает, в общем, некоторое особое добро и истину, и это как в собственном смысле, так и в смысле противоположном; однако общее значение относится к предмету, о котором идет речь. Что кажущиеся добро и истины означаются именами этих царей и этих племен, может быть подтверждено многими отрывками, но поскольку это уже было сделано ранее много раз и поскольку здесь встречается так много имен, то было бы слишком утомительным объяснить их все один за другим.

1663. «Пошли они войною против Беры, царя Содомского, против Бирши, царя Гоморрского, Шинава, царя Адмы, Шемевера, царя Севоимского, и против царя Белы, которая есть Сигор» означает множество видов злых желаний и ложных убеждений, с которыми сражался Господь. Это ясно из значения царей и племен, перечисленных здесь, а также из того, что следует далее. Каковы, в частности, злые желания и каковы, в частности, ложные убеждения, обозначенные каждым из них, было бы также слишком долго объяснять. О значении Содомы и Гоморры, Адмы и Шемевера, и Сигора уже кратко говорилось. Они являются наиболее общими или наиболее универсальными видами зла и ложностей, которые, будучи понимаемыми во внутреннем смысле, здесь называются в своей последовательности.

[2] Что Господь испытывал и переносил самые суровые искушения, искушения более тяжкие, чем кто-либо мог бы вынести, не известно из Слова, где упоминается только то, что Он был в пустыне сорок дней и был искушаем дьяволом. Сами искушения, которые Он тогда переживал, описаны лишь в нескольких словах, но это краткое описание включает в себя всё, как сказано у Марка 1:12, 13, что Он был там со зверями, которыми означаются наихудшие из адского сборища. Также события, о которых затем говорится, что Он был вознесен дьяволом на вершину храма и на высокую гору, являются не

чем иным, как прообразами самых тяжелых искушений, которые Он переносил в пустыне, о чем по Божественному милосердию Господа будет сказано впоследствии.

1664. Что войны здесь во внутреннем смысле означают не что иное, как духовные войны или искушения, было сказано выше, в начале этой главы. Войны, упоминаемые в Слове, особенно у пророков, не имеют иного значения. Войны, которые ведутся людьми, не могут пониматься во внутреннем смысле Слова, ибо подобные войны не являются духовным и небесным предметами, которые одни составляют Слово. Что «войны» в Слове означают битвы с дьяволом, или с адом, может быть видно из мест, приведенных ниже. У Иоанна:

Это — бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя (Откр. 16:14).

Здесь всякий может видеть, что никакая иная «брань» не понимается в «великий день Бога Вседержителя».

[2] В той же книге:

Зверь, выходящий из бездны, сразится с ними (Откр. 11:7).

Здесь «бездна» есть ад. В той же книге:

И расสวิрепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа (Откр. 12:17).

В той же книге:

И дано было ему вести войну со святыми (Откр. 13:7).

Все эти «войны» являются битвами, составляющими искушения. Войны южного и северного царей и другие войны, упоминаемые в главах 8 и 11 у Даниила, а также все, сказанное о Михаиле (Дан. 10:13, 21; 12:1; Откр. 12:7), означают то же самое.

[3] Что «войны» не означают ничего другого, ясно видно также у других пророков. Как у Иезекииля:

В проломы вы не входите и не ограждаете стеною дома Израилева, чтобы твердо стоять в сражении в день Господа (Иез. 13:5).

Это относится к пророкам. У Исаии:

Перекуют мечи свои на орала, и копыя свои — на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать

Здесь ясно, что не понимаются никакие другие войны, и поэтому военное оружие, такое как мечи, копья, щиты и прочее, не означает в Слове ничего иного, как относящегося к таким войнам.

[4] У того же пророка:

Живущие в земле Фемайской! несите воды навстречу жаждущим; с хлебом встречайте бегущих, ибо они от мечей бегут, от меча обнаженного и от лука натянутого, и от лютой войны. (Ис. 21:14, 15).

У Иереми:

Пастухи со своими стадами придут к ней (дочери Сиона), раскинут палатки вокруг нее; каждый будет пасти свой участок. Приготовляйте против нее войну; вставайте и пойдем в полдень. Вставайте, пойдем и ночью, и разорим чертоги ее! (Иер. 6:3—5).

Здесь не понимается никакая другая война, ибо она ведется против дочери Сиона, то есть Церкви.

[5] У того же пророка:

Как не уцелел город славы, город радости моей? Итак падут юноши его на улицах его, и все воины погибнут в тот день (Иер. 49:25, 26).

«Город славы и радости» означает предметы, принадлежащие Церкви; «воины» — те, кто сражаются.

[6] У Осии:

И заключу в то время для них союз с полевыми зверями и с птицами небесными, и с пресмыкающимися по земле; и лук, и меч, и войну истреблю от земли той, и дам им жить в безопасности. (Ос. 2:18).

Здесь также «война» означает битвы, а различные военные орудия означают предметы, относящиеся к духовной битве; они «истребляются», когда прекращаются вожеления и ложности и человек входит в мирный покой.

[7] У Давида:

Взгляните на дела чудесные Господние. Он прекращает войны во всех пределах земли, Он луки и копья ломает, сжигает огнем щиты (Пс. 45:9, 10)*.

Здесь также подобное значение. У того же автора:

* Библия на русском языке, современный перевод.

И было в Салиме жилище Его и пребывание Его на Сионе. Там сокрушил Он стрелы лука, щит и меч и брань (Пс. 76:2, 3).

Поскольку священники прообразовали Господа, который один сражается за человека, их служба называлась воинской (Чис. 4:23, 35, 39, 43, 47).

[8] Истина состоит в том, что один Суший, то есть Господь, сражается и побеждает дьявола в человеке, когда тот вовлекается в битвы, вызванные искушениями, хотя человек не замечает, что так происходит. Ибо злые духи не могут оказывать на человека ни малейшего влияния, если им не будет позволено это делать, но и ангелы ничего не могут предпринимать, если это не позволено Господом. Таким образом, один Господь сражается и побеждает; это также везде прообразовали войны, которые вели сыны Израилевы против племен. Что это делает один Господь, также сказано у Моисея:

Господь, Бог ваш, идет перед вами; Он будет сражаться за вас (Втор. 1:30).

Также:

Ибо Господь Бог ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими [и] спасти вас (Втор. 20:4; Иисус 23:3, 5).

[9] Ибо все войны, которые велись в то время против идолопоклоннических обитателей земли Ханаанской, прообразовали битвы Господа с адом и, следовательно, битвы Его Церкви и членов Церкви. Это также согласуется со следующими словами у Исаии:

Ибо так сказал мне Господь: как лев, как скимен, ревущий над своею добычею, хотя бы множество пастухов кричало на него, от крика их не содрогнется и множеству их не уступит, — так Господь Саваоф сойдет сразиться за гору Сион и за холм его (Ис. 31:4).

[10] По этой же причине Суший, или Господь, также назван «мужем брани». Как у Моисея:

Господь муж брани, Суший имя Ему (Исх. 15:3).

И у Исаии:

Господь выйдет, как исполин, как муж браней возбудит ревность; воззовет и поднимет воинский крик, и покажет Себя сильным против врагов Своих (Ис. 42:13).

Вот почему многое из того, что относится к войне, приписывается Господу, как здесь «воззвать» и «поднять воинский крик».

[11] Духи и ангелы также выглядят подобно воинам, когда что-либо прообразуют. Как у Иисуса:

Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул, и видит, и вот стоит пред ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему: наш ли ты, или из неприятелей наших? Он сказал: нет; я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда. Иисус пал лицом своим на землю (Нав. 5:13, 14).

Эти вещи проявлялись таким образом, потому что были прообразовательными; по этой же причине потомки Иакова называют свои войны Войнами Сущего.

[12] Подобное также существовало в Древних Церквях, у которых также были книги, называемые книгами браней Господних, как видно у Моисея:

Потому и сказано в книге браней Господних (Чис. 21:14).

Они были написаны таким же образом, как описаны войны, рассматриваемые в этой главе, но означали войны Церкви. Такой способ писания был известен в те времена, ибо тогда люди были внутренними и мыслили о возвышенных предметах.

1665. [Стих 3] Все сии соединились в долине Сиддим, где [ныне] море Соленое.

«Все сии соединились в долине Сиддим» означает, что они погрузились в нечистоты похотей; «где ныне море Соленое» означает непотребства происходящих от них ложностей.

1666. «Все сии соединились в долине Сиддим» означает, что они погрузились в нечистоты похотей, это можно видеть из значения «долины Сиддим», о которой говорится ниже (стих 10), где сказано, что «в долине Сиддим было много смоляных ям», то есть что она была наполнена смоляными ямами, означающими грязные и нечистые похоти (п. 1299). То же может быть видно из факта, что Содомом, Гоморрой, Адмой и Севоимом означались злые желания и ложные убеждения, которые в себе являются нечистыми. Что они являются нечистыми, может видеть всякий в Церкви, а в другой жизни это также видно из того, что там происходит. Такие духи ничего более не желают, чем проводить время в болотах, трясилах и гнилых местах, поскольку их природа подобного свойства. Такие нечистоты исходят от них, когда они приближаются к сфере добрых духов, особенно когда они желают наваждать добрых, то

есть собираться вместе для нападения на них. Из этого ясно, что означает «долина Сиддим».

[2] «Где ныне море Соленое» означает непотребства происходящих оттуда ложностей, что видно из значения «Соленого моря», которое является тем же, что долина Сиддим, ибо говорится «в долине Сиддим, где ныне море Соленое»; но эти слова добавлены по той причине, что «море Соленое» означает ложности, происходящие от злых желаний, ибо не может быть никакого злого желания, не производящего ложь. Жизнь похотей может быть уподоблена огню от углей, а ложь — тусклому свету от него. Как не может быть огня без света, так не может быть похоти без лжи. Всякая похоть происходит от нечистой любви, ибо что любимо, то и желанно, и поэтому называется желанием, само желание содержит в себе распространение этой особой любви. Все, что одобряет или поддерживает такую любовь, или похоть, называется ложью. Отсюда ясно, почему здесь слова «море Соленое» добавлены к словам «долина Сиддим».

[3] Поскольку злые желания и ложности являются тем, что опустошает человека, то есть лишает его всякой жизни, принадлежащей любви к добру и расположению к истине, такое опустошение описано во многих местах «соленостью». Как у Иереми:

Проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, он будет как вереск в пустыне и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных в степи, на земле соленой, необитаемой (Иер. 17:5, 6).

У Иезекииля:

Болота его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли (Иез. 47:11).

У Давида:

Он превращает реки в пустыню и источники вод — в сушу, землю плодородную — в солончатую, за нечестие живущих на ней (Пс. 107:33, 34).

У Софонии:

Моав будет, как Содом, и сыны Аммона будут, как Гоморра, достоянием крапивы, соляною рытвиною, пустынею навеки (Соф. 2:9).

Сера и соль, пожарище — вся земля; не засеивается и не производит она, и не выходит на ней никакой травы, как по истреблении Содомы, Гоморры, Адмы и Севоима (Втор. 29:23).

«Сера и соль — вся земля» означает добро и истины, которые опустошены; «сера» означает опустошение добра, а «соль» — опустошение истины, ибо пожар и соль уничтожают землю и ее плоды, так же как злое желание уничтожает добро, а ложь — истину. Поскольку «соль» означала опустошение, то было принято посыпать солью города, которые были разрушены, чтобы они не могли быть вновь отстроены (Судьи 9:45). «Соль» употребляется также в противоположном смысле и означает то, что обогащает, поскольку она является приправой и улучшает вкус.

1666а. [Стих 4] Двенадцать лет они служили Кедорлаомеру, а в тринадцатом году возмутились.

«Двенадцать лет они служили Кедорлаомеру» означает, что зло и ложь не проявлялись в детстве, но они служили кажушимся добру и истинам; «а в тринадцатом году возмутились» означает начало искушений в детстве.

1667. «Двенадцать лет они служили Кедорлаомеру» означает, что зло и ложь не проявлялись в детстве, но служили кажушимся добру и истинам, это видно из значения «Кедорлаомера» и из значения тех, которые служили ему (стих 1), а также из значения числа «двенадцать». «Кедорлаомер», вместе с названными выше (стих 2), означает кажущиеся добро и истины в Господе, таким образом, Его внешнего человека в отношении этих предметов. «Кедорлаомер» здесь означает всех, названных в стихе 1, вместе взятых, как это видно из того, что следует, а также из того факта, что он был царем Елама, означающего веру, происходящую от милосердия, поэтому здесь истину и добро. Ибо вера и предметы, относящиеся к вере, являются не чем иным, как истинами, а милосердие и предметы, относящиеся к милосердию, являются не чем иным, как добром.

[2] Однако добро детства хотя и кажется добром, но добром не является, пока его загрязняет наследственное зло, поскольку ему присуще то, что исходит от любви к себе и от любви к миру. Чтобы не исходило от любви к себе и от любви к миру, хотя бы и выглядело как добро, добром не является, однако оно должно называться добром, пока пребывает в младенце или в ребенке, который еще не знает, что такое истинное добро. Неведение извиняет, а невинность делает его подоб-

ным добру. Но иначе происходит, когда человек наставляется и знает, что такое добро и зло. Такие добро и истина, какие пребывают в ребенке до его наставления, означаются «Кедорлаомером».

[3] Их «служением двенадцать лет» обозначено все время, пока в человеке остается такое добро и истина, ибо во внутреннем смысле «двенадцать» означает всё, составляющее веру милосердия, или веру, происходящую от милосердия, что также означает «Елам» (Быт. 10:22). И пока такое добро и истина пребывают в человеке, зло и ложь не могут ничего сделать, то есть злые духи не смеют ничего предпринимать или вводить какое-либо зло, как видно у младенцев и благонравных детей, простых сердцем, в которых даже если бы присутствовали злые духи, то не могли бы ничего сделать, находясь в подчинении, которое здесь означает их служением Кедорлаомеру двенадцать лет.

[4] Причина того, что они тогда пребывают в подчинении и служении, состоит в том, что человек тогда еще не обретает сферы злых желаний и лжи. Ибо злым духам и гениям позволено воздействовать только на то, что человек приобретает своими поступками, а не на то, что достается ему по наследству. Поэтому, пока человек не обретает такой сферы, злые духи служат, но как только он ее обретает, они входят в него и пытаются управлять, поскольку тогда они пребывают в его сфере и находят там некоторое удовольствие или саму их жизнь — «где труп, там соберутся орлы» (Мф. 24:28).

1668. «А в тринадцатом году возмутились» означает начало искушений в детстве. Тринадцатый год является промежуточным между двенадцатым и четырнадцатым. Что означает «двенадцать», было указано, что означает «четырнадцать», будет сказано теперь. Промежуток между отсутствием искушения и искушением есть «тринадцать». Что означает «возмущение», можно видеть, когда оно относится к злу в человеке или к злым духам, когда они, будучи в подчинении, начинают восставать и наваждать.

[2] Зло, или злые духи, восстает в той мере, в какой человек, желающий пребывать в добре и в истине, утверждает в каком-либо зле и во лжи, то есть в той мере, насколько злые желания и ложности внедряются в его добро и истины. В злых желаниях и ложностях состоит жизнь злых духов, а в добре и в истинах — жизнь ангелов; отсюда происходит наваждение и битва. Так случается со всеми, имеющими совесть, но более всего это было с

Господом, когда Он был ребенком, поскольку Он имел
274 перцепцию. У тех, которые имеют совесть, возникают

смутные мучения, но у обладающих перцепцией — сильные, и чем более внутренняя перцепция, тем более тяжкие мучения. Из этого можно видеть, каким было искушение Господа, который имел внутреннюю и самую внутреннюю перцепцию, по сравнению с искушением людей.

1669. [Стих 5] В четырнадцатом году пришел Кедорлаомер и цари, которые с ним, и поразили Рефаимов в Аштероф-Карнаиме, Зузимов в Гаме, Эмимов в Шаве-Кириафаиме.

«В четырнадцатом году» означает первое искушение; «пришел Кедорлаомер» означает кажущееся добро во внешнем человеке; «и цари, которые с ним» означают кажущиеся истины, происходящие от этого добра; «и поразили Рефаимов в Аштероф-Карнаиме, Зузимов в Гаме, Эмимов в Шаве-Кириафаиме» означает убеждения, происходящие от лжи, или такого рода ады, которые Господь победил.

1670. «В четырнадцатом году» означает первое искушение, что можно видеть из значения «четырнадцати», или конца второй недели, о чем говорилось выше (п. 728), где время семи дней, или одной недели, означает начало искушения. «Четырнадцать», или период двух недель, имеет то же значение. Здесь говорится «в четырнадцатом году» по отношению к двенадцати годам в предыдущем стихе, которые означают, как уже говорилось, период детства.

1671. «Пришел Кедорлаомер» означает кажущееся добро во внешнем человеке. Это ясно из значения «Кедорлаомера», объясненного в предшествующем стихе, как кажущегося добра и истины, здесь — только добра, поскольку также сказано «и цари, которые с ним»; «цари» означают истину.

1672. «И цари, которые с ним» означают кажущуюся истину, происходящую от этого добра. Это ясно из значения «царей» в Слове. «Цари», «царства» и «народы» в исторических и пророческих частях Слова означают истины и принадлежащее истинам, что может быть подтверждено из многих мест. В Слове делается четкое различие между «народами» и «племенами», «народы» означают истины, а «племена» — добро, как было показано в пп. 1259, 1260. «Цари» относятся к народам, но не к племенам. Прежде чем сыны Израилевы стали искать царя, они были «племенем» и прообразовали добро или то, что является небесным; но после того как они пожелали царя и получили его, они стали «народом» и уже не прообразовали добро или небесное, но прообразовали истину или то, что является духовным (1 Цар. 8:7—22). Поскольку здесь называется Кедорлаомер и «цари, кото-

рые с ним», то ими означаетсся как добро, так и истина, «Кедорлаомером» — добро, а «царями» — истина. Но какого рода были добро и истина в начале искушений Господа, было сказано выше.

1673. «И поразили Рефаимов в Аштероф-Карнаиме, Зузимов в Гаме, Эмимов в Шаве-Кириафаиме» означает ложные убеждения, или ады таких убеждений, которые победил Господь. Это ясно из значения «Рефаимов», «Зузимов» и «Эмимов», которые были подобны «Исполинам», упомянутым в Быт. 6:4, где было показано (п. 581), что «Исполинами» означаются ложные убеждения или такие люди, которые, будучи убежденными в собственном превосходстве, считали за ничто все святое и истинное и которые соединили ложь со своими злыми желаниями, как видно из указанных там мест (Чис. 13:33; Втор. 2:10, 11; Ис. 14:9; 26:14, 19; Пс. 88:10). Здесь разные виды ложных убеждений означаются этими тремя, а также «Хорреями на горе Сеире», поскольку существует множество видов ложных убеждений, не только соответствующих ложностям, но также и соответствующих злым желаниям, с которыми они соединяются, или в которые они входят, или от которых они происходят. Природа этих ложных убеждений никогда не может быть ясна тому, кто знает о ложном убеждении и злом желании не больше, чем что такие вещи существуют; но в другой жизни они весьма четко классифицируются по своим родам и видам.

[2] Самые ужасные ложные убеждения существовали у живших до потопа, особенно у тех, которые назывались «исполинами». Исполины таковы, что в другой жизни своими убеждениями они лишают духов, с которыми встречаются, всякой способности размышлять, так что эти духи кажутся себе едва живыми и еще менее способными мыслить что-либо истинное. Ибо, как было показано прежде, в другой жизни существует сообщество мыслей всех, и поэтому, когда проникает убежденность, подобная этой, она неизбежно убивает, так сказать, всю силу мысли в других. Таковы были ужасные племена, против которых Господь сражался в самом раннем детстве и которые Он победил; и если бы Господь Своим пришествием в мир не победил их, никто бы в наши дни не мог бы жить на земле, поскольку всякий человек ведется Господом через духов. В настоящее время те самые исполины из-за своих заблуждений окружены подобием туманной скалы, из которой они непрестанно стремятся вырваться, но напрасно (см. пп. 1265—1272 и в многих других местах выше). О таких духах и о подобных им также говорится у Исаии:

Мертвые не оживут; Рефаимы не встанут, потому что Ты посетил и истребил их, и уничтожил всякую память о них (Ис. 26:14).

[3] Также у Давида:

Разве над мертвыми Ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить Тебя? (Пс. 87:11).

Здесь под «мертвыми» понимаются не мертвые, а проклятые. В настоящее время, особенно в Христианском мире, есть люди, имеющие подобные убеждения, но не столь ужасные, как имели древнейшие люди. Существуют некоторые ложные убеждения, которые завладевают как волей, так и разумением человека, такими были убеждения допотопных людей, а также тех, которые здесь означаются Рефаимами, Зузимами и Эмимами. Но существуют ложные убеждения другого рода, которые завладевают только разумной частью и происходят от ложных допущений, в которых утверждаются. Они не настолько сильны и не так смертельны, как первые, но тем не менее они вызывают большое раздражение у духов в другой жизни и частично отнимают их способность мыслить. Духи такого рода вызывают в человеке полное утверждение во лжи, так что человек неизбежно видит ложь как истину, а зло как добро. Их сфера такого рода. Как только какая-либо истина вызывается ангелами, они душат и угашают ее.

[4] Человек может понять, управляют ли им такие духи, просто рассмотрев тот факт, считает ли он истины Слова ложными и утверждается ли в этом так, что не может видеть иначе. В этом случае он может быть уверен, что такие духи пребывают и господствуют в нем. Подобное происходит с теми, которые убеждают себя в том, что их личная выгода является общественным благом, и которые считают, что общественному благу ничего не способствует, если это не способствует их личной выгоде. Злые духи, пребывающие в таком человеке, приводят так много подтверждений, что он не видит иначе. Такие люди, которые считают личную выгоду общественным благом или которые маскируют ее видимостью общественного блага, в другой жизни таким же образом поступают по отношению к общественному благу там. Что такова природа наития духов в человеке, мне дано было познать из постоянного жизненного опыта.

1674. [Стих 6] И Хорреев на горе их Сеире, до Эл-Фарана, что при пустыне.

«И Хорреев на горе их Сеире» означает ложные убеждения, происходящие от любви к себе; «до Эл-Фарана, что при пустыне» означает их распространение.

1675. Что «Хорреи на горе их Сеире» означают ложные убеждения, происходящие от любви к себе, видно из значения «Хорреев» и из значения «Сеира». Что касается Хорреев, то это были люди, жившие на горе Сеир, как видно в Бытии 36:8, 20, где говорится об Исае, называемом Едомом. «Исавом», или «Едомом», в подлинном смысле означает Господь относительно Его Человеческой Сущности. Он также представлен Исавом, или Едомом, как можно видеть из многих мест Слова, как исторических, так и пророческих, о чем по Божественному милосердию Господа будет сказано позже. Поскольку Хорреи прообразовали тех, которые находятся под влиянием ложных убеждений, и поскольку в то время прообразы проявлялись, поэтому изгнание Хорреев с горы Сеир потомками Исава имело подобный прообраз.

[2] Об этом сказано у Моисея:

Она считалась землею Рефаимов; прежде жили на ней Рефаимы; Аммонитяне же называют их Замзумимами; народ великий, многочисленный и высокий, как сыны Енаковы, и истребил их Господь пред лицом их, и изгнали они их и поселились на месте их, как Он сделал для сынов Исавовых, живущих на Сеире, истребив пред лицом их Хорреев, и они изгнали их, и поселились на месте их (Втор. 2:20—22).

Эти вещи прообразуют и означают то же, что здесь сказано о Кедорлаомере, а именно что Кедорлаомер и цари, которые с ним, поразили Хорреев в горе их Сеире. Ибо, как уже говорилось, Кедорлаомером прообразовано добро и истина Господа в детстве, таким образом, Человеческая Сущность Господа в отношении добра и истины в то время, через которую Он разрушил ложные убеждения, то есть ады, наполненные таким дьявольским сонмищем, которое стремится уничтожить мир духов и, следовательно, человеческий род, ложными убеждениями.

[3] Поскольку Исав, или Едом, прообразовал Господа в отношении Его Человеческой Сущности, гора Сеир, так же как и Фаран, прообразовала предметы, относящиеся к Его Человеческой Сущности, а именно небесные предметы любви, как видно из благословения Моисея:

Сущий пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых; одесную Его огонь закона. Истинно Он любит народ Свой (Втор. 33:2, 3).

«Сущий открылся от Сеира и воссиял от горы Фаран» означает не что иное, как Человеческую Сущность Господа. Всякий может видеть, что выражение «открыться от Сеира и воссиять от горы Фаран» не означает горы и их жителей, но Божественные реалии, таким образом, небесные предметы Человеческой Сущности Господа, к которым относится это высказывание.

[4] Что «Сеир» имеет такое значение, видно из Песни Деворы и Варака в Книге Судей:

Когда выходил Ты, Господи, от Сеира, когда шел с поля Едомского, тогда земля тряслась, и небо капало, и облака проливали воду, горы таяли от лица Господа, даже этот Синай от лица Господа Бога Израилева (Суд. 5:4, 5).

Здесь слова «выходить из Сеира» и «идти с поля Едомского» не имеют иного значения.

[5] Это еще более проявляется в пророчестве Валаама, который был одним из сынов востока, то есть происходил из Сирии, где существовал остаток Древней Церкви, как сказано у Моисея:

Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля, Едом будет под владением, Сеир будет под владением врагов своих, а Израиль явит силу свою (Чис. 24:17, 18).

Здесь слова «вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко» означают пришествие Господа в мир; Его Человеческая Сущность названа «звездой от Иакова», которая восходит, а также «Едомом» и «Сеиром»; что ни Едом, ни Сеир не должны были быть под владением, ясно каждому. «Сеир, владение его врагов» или «гора его врагов» означают то же, что и во многих других местах, где сказано, что враги были изгнаны и их земля была отдана во владение.

[6] Что гора Фаран, или Эл-Фаран, называемая в этом стихе, имеет такое же значение, видно также у Аввакума:

Бог от Фемана грядет и Святый — от горы Фаран. Покрыло небеса величие Его, и славою Его наполнилась земля (Авв. 3:3).

Но должно быть известно, что горы и земли обретают значение от тех людей, которые их населяют, от Хорреев, когда там жили Хорреи, а когда они были удалены, от тех, которые их изгнали, как от Исава или Едома. Поэтому значение существует в двух смыслах, в подлинном и в противоположном; в подлинном смысле указанные места означают Человеческую

Сущность Господа, а в противоположном смысле — любовь к себе. Человеческой Сущностью Господа является сама небесная любовь, а противоположностью небесной любви является любовь к себе. Таким образом, «Хорреи» в этом стихе означают ложные убеждения, происходящие от любви к себе.

[7] Есть ложные убеждения от любви к себе и ложные убеждения от любви к миру; убеждения, происходящие от любви к себе, самые грязные, тогда как убеждения, происходящие от любви к миру, не настолько грязные. Ложные убеждения, происходящие от любви к себе, совершенно противоположны небесным предметам любви, тогда как ложные убеждения, происходящие от любви к миру, противоположны духовным предметам любви. Убеждения, происходящие от любви к себе, несут с собой желание господствовать над всеми, и насколько ограничения, наложенные на них, ослабляются, они спешат осуществить это желание даже до того, что желают господствовать над всей вселенной и даже над Самим Сушим, как уже было показано. Поэтому убеждения такого рода не допускаются в другой жизни. Но убеждения, происходящие от любви к миру, не заходят так далеко, они не идут далее безумия неудовлетворенности своей участью. Они тщетно стремятся к небесной радости и желают приобрести добро других людей, но не так стремятся к господству. Однако различия, существующие среди этих убеждений, неисчислимы.

1676. «До Эл-Фарана, что при пустыне» означает их распространение, что может быть видно из того факта, что Хорреи были поражены и вынуждены бежать. Пустыня Фарана упоминается в Быт. 21:21; Чис. 10:12; 12:16; 13:3, 26; Втор. 1:1. Что здесь означают слова «Эл-Фаран, который находится в пустыне», не может быть объяснено теперь в полной мере, можно только сказать, что они означают первую победу Господа над адами, означаемыми теми племенами, но еще не простирающуюся далее. Насколько далеко она простиралась, означается «Эл-Фараном в пустыне».

[2] Всякий, кому не было дано познать тайны небесные, может думать, что не было никакой необходимости в пришествии Господа в мир для того, чтобы бороться с адами и через искушения, впустив в Себя, покорить и победить их, поскольку они могли быть покорены в любой момент Божественным Всемогуществом и заключены в своих адах; но что все это было необходимо, является непреложной истиной. Раскрытие только самых общих аспектов этих тайн заняло бы целую работу и также дало бы возможность для рассуждений о таких Боже-

ственных тайнах, которые человеческий разум не может постигнуть, хотя бы они и были открыты; большинство людей не желало бы их постигать.

[3] Поэтому для людей достаточно знать и, поскольку это так, верить, что это есть вечная истина, что если бы Господь не пришел в мир и через искушения, которые он перенес, не покорил и не победил бы ады, человеческий род погиб бы; и что если бы Он не сделал этого, все, жившие на этой земле даже со времен Древнейшей Церкви, не могли бы быть спасены.

1677. [Стих 7] И возвратившись оттуда, они пришли к источнику Мишпат, который есть Кадес, и поразили всю страну Амаликитян, и также Аморреев, живущих в Хацацон-Фамаре.

«И возвратившись оттуда, они пришли к источнику Мишпат, который есть Кадес» означает продолжение; «и поразили всю страну Амаликитян» означает виды ложностей; «и также Аморреев, живущих в Хацацон-Фамаре» означает виды зла, происходящие от них.

1678. «И возвратившись оттуда, они пришли к источнику Мишпат, который есть Кадес». Здесь говорится о ложностях и о зле, происходящем от них. Ложности означаются «Амаликитянами», а зло, происходящее от них, означается «Аморреями в Хацацон-Фамаре». «Кадесом» означаются истины, а также разногласия относительно истин. Поскольку здесь говорится о ложностях и о зле, происходящем от них, которые Господь победил в Своей первой битве, то сказано «источник Мишпат, который есть Кадес», поскольку был спор об истинах.

[2] Что «Кадес» означает истины, относительно которых ведутся споры, видно у Иезекииля, где описаны границы Святой Земли:

Подле границы Гада на южной стороне идет южный предел от Тамары к водам пререкания при Кадесе, вдоль потока до великого моря (Иез. 47:28).

Здесь «юг» означает свет истины, а его граница, которая означает споры об истинах, называется «Кадесом».

[3] Кадес также был местом, где Моисей ударил скалу, из которой пошла вода, из-за распри она была названа водой Меривы (Чис. 20:1, 2, 11, 13). «Скала», как хорошо известно, означает Господа, «воды» во внутреннем смысле Слова означают духовные предметы, которые являются истинами, они были названы «водами Меривы», потому что была распря о них. Что они были также названы «водами пререкания при Кадесе», видно у Моисея:

За то, что вы согрешили против Меня среди сынов Израилевых при водах Меривы в Кадесе, в пустыне Син (Втор. 32:51).

Также в Кадес возвратились соглядатаи из земли Ханаанской, и в том месте не желавшие идти в эту землю роптали и спорили (Чис. 13:26).

[4] Из этого ясно, что «источник Мишпат», или «источник Суда», или «источник Мишпат — Кадес» означает спор об истинах и, таким образом, продолжение. Поскольку это были реальные исторические события, которые происходили так же, как здесь описаны, то может показаться, что эти вещи не были прообразовательными и не означались местами, в которые приходил Кедорлаомер, и племенами, которые он покорил. Однако в Слове все исторические события являются прообразовательными и несут духовное значение, и это относится как к местам, так и к племенам, так же как и к происходящим событиям, что может быть ясно видно из всего, относящегося к историческим и к пророческим частям Слова.

1679. «И поразили всю страну Амаликитян» означает виды ложностей. Это видно из значения Амаликитянского племени, поскольку все племена, жившие на земле Ханаанской, прообразовали различные виды зла и лжи, что будет видно по Божественному милосердию Господа из того, что следует. «Амаликитяне» означают ложности, «Аморреи в Хацацон-Фамаре» означают зло, происходящее от ложностей. Что «Амаликитяне» означают ложности, нападающие на истины, может быть видно из того, что о них говорится в Исх. 17:13—16; Чис. 13:29; 24:20; Втор. 25:17—19; Суд. 5:13, 14; 1 Цар. 15:1—35; 27:8; Пс. 83:7, 8.

[2] Рефаимами, Зузимами, Эмимами и Хореями, о которых говорится в стихах 5, 6, означаются ложные убеждения, происходящие от злых желаний, то есть от зла; тогда как Амаликитянами и Амореями в Хацацон-Фамаре означаются ложности, от которых происходит зло. Ложь, происходящая от зла, — это одно, а ложь и зло, происходящее от нее, — другое. Ложности происходят либо от злых желаний, принадлежащих воле, либо от приобретенных принципов, принадлежащих разумению. Ложности, происходящие от злых желаний, отвратительны, кроме того, они не дают себя искоренить подобно другим, поскольку согласуются с самой жизнью человека. Сама жизнь человека является тем, что он желает, то есть любовью. Когда человек утверждает в себе эту жизнь, или злые желания, или любовь, тогда все, в чем он утверждается, является ложью и входит в его жизнь. Такими были люди до потопа.

[3] Однако ложности, происходящие от приобретенных принципов, принадлежащих разумению, не могут таким же образом укорениться в части воли человека. Ложные или еретические учения, например, происходят не от воли, а от того, чем человек пропитывается с младенчества, а затем утверждается во взрослом возрасте. Но поскольку они являются ложными, то не могут не производить зла жизни. Например, когда человек верит, что заслуживает спасение делами, и утверждает в этой вере, тогда сама заслуга, его самооправдание и уверенность в спасении являются злом, которое от этого происходит. С другой стороны, когда человек верит, что истинно праведная жизнь невозможна, если не полагать заслуги в делах, тогда зло, происходящее от этой веры, состоит в том, что он угашает в себе всякую праведность и предается злым желаниям и удовольствиям. То же происходит и во многих других случаях. Таковы ложности и зло, происходящие от них, о которых говорится в этом стихе.

1680. «И также Амореи, живущих в Хацаон-Фамаре» означает виды зла, происходящие от тех ложностей. Это ясно из того, что только что было сказано, а также из значения Амореи, о чем будет сказано в стихе 16 следующей главы. Что касается зла и ложностей, против которых сражался Господь, то должно быть известно, что это были адские духи, пребывающие во зле и во лжи, то есть ады, наполненные такими духами, непрерывно наваждающие человеческий род. Адские духи не желают ничего иного, как уничтожить всякого; и они не имеют большего удовольствия, чем мучать других.

[2] Все духи в другой жизни различаются следующим образом: те, которые желают зла другим, являются адскими или дьявольскими духами, тогда как те, которые желают добра другим, являются добрыми и ангельскими духами. Человек может узнать, среди какого рода духов он пребывает, среди адских или среди ангельских, так: если он желает зла своему ближнему, мыслит о нем только зло, а когда может, действительно творит его и находит в этом удовольствие, то он пребывает среди адских духов и также становится адским духом в другой жизни. Тогда как человек, который желает добра своему ближнему, мыслит о нем только добро и, когда может, реально творит его, пребывает среди ангельских духов, и также становится ангелом в другой жизни. Вот как различаются духи между собой. Пусть каждый исследует себя таким образом, чтобы узнать, каков он.

[3] Человек, воздерживающийся от зла, когда он не может или боится его делать, ничего не достигает, так же

как и творящий добро ради себя, поскольку это внешние вещи, которые удалятся в другой жизни. Человек там таков, каковы его мысли и намерение. Есть многие духи, которые могут говорить целомудренно, потому что привыкли так поступать в мире, но тотчас распознается, согласуется ли разум или намерение с тем, что они говорят, если нет, они изгоняются к адским духам своего рода и вида.

1681. [Стихи 8, 9] И вышли царь Содомский, царь Гоморрский, царь Адмы, царь Севоимский и царь Белы, которая есть Сигор; и вступили в сражение с ними в долине Сиддим, с Кедорлаомером, царем Еламским, Фидалом, царем Гоимским, Амрафелом, царем Сеннаарским, Ариохом, царем Елласарским, — четыре царя против пяти.

«И вышли царь Содомский, царь Гоморрский, царь Адмы, царь Севоимский и царь Белы, которая есть Сигор» означает, как прежде, в общем зло и ложь, которые правят; «и вступили в сражение с ними в долине Сиддим» означает, что они начали нападение; «в долине Сиддим» означает здесь, как прежде, нечистоту; «с Кедорлаомером, царем Еламским, Фидалом, царем Гоимским, Амрафелом, царем Сеннаарским, Ариохом, царем Елласарским» означает истины и добро во внешнем человеке; «Кедорлаомер, царь Еламский» означает истину; «Фидал, царь Гоимский» — добро; другие же означают происходящее от них. «Четыре царя против пяти» означает союз у последних четырех и разобшение у других пяти.

1682. «И вышли царь Содомский, царь Гоморрский, царь Адмы, царь Севоимский и царь Белы, которая есть Сигор» означает, в общем, зло и ложь, которые правят. Это ясно из того, что было сказано выше, в стихе 2, об этих царях, а именно что они представляют злые желания и ложные убеждения. В этом стихе те же цари означают, в общем, всякое зло и всякую ложь, или, что то же самое, злые желания и ложные убеждения, поэтому говорится, что с ними была война. Затем говорится о войне с Рефаимами, Зузимами, Эмимами и Хорреями, а также с Амаликитянами и Аморреями и, наконец, с этими царями, названными вначале. Поэтому здесь те же цари означают только господствующее зло и ложности, которые относятся к низшей степени.

1683. Что «вступили в сражение с ними» означает, что они начали нападение, ясно из значения «вступления в сражение» как нападения, поскольку выше, в стихе 3, было сказано, что они восстали. То же видно из того факта, что нападают

подъ никогда не начинается битву ни с каким адом, но ады нападают на Него; также происходит со всяким человеком, который переносит искушение, то есть вовлекается в борьбу со злыми духами. Ангелы никогда не нападают, но злые или адские духи всегда поступают так; ангелы только отражают удары и защищают. Это происходит от Господа, который никогда не желает навлекать зло на кого бы то ни было или изгонять его в ад, даже если бы он был наихудшим и злейшим врагом из всех; но именно тот, кто привлекает к себе зло, сам устремляется в ад. Это также происходит из самой природы зла и из самой природы добра. Природа зла состоит в желании навредить каждому, но природа добра состоит в том, чтобы не навредить никому. Злые поступают в соответствии со своей жизнью, когда нападают, поскольку они всегда желают уничтожить. Добрые поступают в соответствии со своей жизнью, когда они ни на кого не нападают и когда они способны защищать других от зла.

1684. «В долине Сиддим» означает нечистоту. Это ясно из того, что было сказано выше, в стихе 3, о долине Сиддим и о море Соленом.

1685. «С Кедорлаомером, царем Еламским, Фидалом, царем Гоимским, Амрафелом, царем Сеннаарским, Ариохом, царем Елласарским» означает истины и добро во внешнем человеке. Это ясно из значения тех же царей в стихе 1 этой главы. Что «Кедорлаомер, царь Еламский» означает истины, «Фидал, царь Гоимский» — добро, а другие цари — происходящее от них, ясно из того, что те же цари здесь перечислены в другом порядке, чем в стихе 1 выше. Там «Кедорлаомер, царь Еламский» стоит на третьем месте, а здесь — на первом; там «Фидал, царь Гоимский» находится на четвертом месте, а здесь — на втором. В битве на первом месте стоит истина, поскольку битва исходит от истины, поскольку от истины человек узнает, что такое ложь и что такое зло. Поэтому такие битвы никогда не возникают, пока человек не приобретает познания истины и добра. Следовательно, «Кедорлаомером», который здесь назван первым, означает истина, пребывающая в Господе. То же видно из значения «Елама», представляющего веру, происходящую от милосердия, которая является тем же, что и истина, как было показано прежде (Быт. 10:29). Из этого следует, что «Фидалом, царем Гоимским» (или царем племен) означает добро и что другие цари означают истины и добро, происходящие от них.

1686. «Четыре царя против пяти». Что это означает союз последних четырех и разобшение первых пяти, может быть видно из значения «четырех» и «пяти». «Четыре», состо-

ящее из двух пар, означает союз, как и два, когда относится к супружеству (о чем говорилось в п. 720). Но «пять» означает разобщение, поскольку означает немногочисленность, как показано в п. 649. Значение всех предметов, в частности, зависит от того, к чему они относятся.

1687. [Стих 10] В долине же Сиддим было много смоляных ям. И цари Содомский и Гоморрский, обратившись в бегство, упали в них, а остальные убежали в горы.

«В долине же Сиддим было много смоляных ям» означает нечистоту ложностей и злых желаний. «И цари Содомский и Гоморрский, обратившись в бегство, упали в них» означает, что такое зло и ложности были побеждены; «а остальные убежали в горы» означает, что не все из них; «горы» означают любовь к себе и к миру.

1688. «В долине же Сиддим было много смоляных ям» означает нечистоту ложностей и злых желаний, что видно из значения «Сиддима», представляющего нечистоту, о чем говорилось выше, в стихе 3, а также из значения «ям», представляющих ложности, и «смолы», представляющей злые желания. Ложности называются «ямами» из-за нечистой воды, содержащейся в них, а злые желания называются «смолой» из-за отвратительного едкого зловония такой воды.

1689. Что «цари Содомский и Гоморрский, обратившись в бегство, упали в них» означает, что такое зло и ложности были побеждены, ясно из значения «Содома» и «Гоморры», представляющих зло страстей и ложности убеждений, о которых говорилось выше. Здесь «цари Содомский и Гоморрский» означают всякое зло и ложности, даже те, которые означаются другими царями; «обратиться в бегство» — значит быть побежденным.

1690. Что «остальные убежали в горы» означает, что не все были побеждены, ясно без объяснения из того факта, что был спасшийся остаток. Во внутреннем смысле говорится об искушениях, которые Господь испытывал в детстве, о которых ничего не сказано в Слове Нового Завета, а только говорится о Его искушениях в пустыне или вскоре после того, как Он вышел из пустыни, и, наконец, о Его последнем искушении в Гефсимании. Что жизнь Господа с самого раннего детства до последнего часа Его жизни в мире была постоянным искушением и постоянной победой, видно из многих мест в Слове Ветхого Завета, и что это не закончилось искушением в пустыне,

видно из сказанного у Луки:

И, окончив все искушение, диавол отошел от Него до времени (Лк. 4:13),

а также из того факта, что Он был искушаем даже до смерти на кресте, таким образом, до последнего часа Его жизни в мире. Отсюда ясно, что вся жизнь Господа в мире, с самого раннего детства, была постоянным искушением и постоянной победой. Последним было то, когда Он молился на кресте за Своих врагов, таким образом, за всех людей во всем мире.

[2] В той части Слова, где описывается жизнь Господа, в Евангелии, не упоминается иное искушение, за исключением последнего, кроме Его искушения в пустыне. Больше ученикам не было открыто; то же, что было открыто, кажется в буквальном смысле столь незначительным, что едва ли составляет что-либо. Ибо говорить и отвечать, таким образом, не составляет никакого искушения, однако в действительности Его искушение в пустыне было более суровым, чем может поверить и постичь человеческий разум. Никто не может знать, что такое искушение, кроме того, кто его испытал. Искушение, описанное у Мф. 4:1—11; Мк. 1:12, 13; Лк. 4:1—13, содержит в себе все искушения в общем, а именно что из любви ко всему человеческому роду Господь сражался против любви к себе и любви к миру, которыми были исполнены ады.

[3] Всякое искушение является нападением на любовь, пребывающую в человеке, и степень искушения зависит от степени этой любви. Если любовь не подвергается нападению, то нет никакого искушения. Уничтожить любовь какого-либо человека — значит уничтожить саму его жизнь, ибо любовь есть жизнь. Жизнью Господа была любовь ко всему человеческому роду, и она, действительно, была столь велика и такой природы, что была не чем иным, как чистой любовью. Против этой Его жизни постоянно были направлены искушения, и это происходило, как уже говорилось, с самого раннего детства до Его последнего часа в мире. Любовь, которая была самой жизнью Господа, означает, что Он «взалкал» и дьявол сказал Ему:

Если Ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Иисус сказал ему в ответ: написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим (Лк. 4:3—4; Мф. 4:2—4).

[4] Что Он сражался против любви к миру или против всего, что составляет любовь к миру, означает, что

сказал Ему дьявол, возведя на высокую гору и показав Ему все царства мира во мгновение времени:

Тебе дам власть над всеми сими [царствами] и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее; итак, если Ты поклонись мне, то все будет Твое. Иисус сказал ему в ответ: отойди от Меня, сатана; написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи (Лк. 4:5—8; Мт 4:8—10).

[5] Что Он сражался против любви к себе или против всего, что составляет любовь к себе, означаетсся следующими словами:

И повел Его в Иерусалим, и поставил Его на крыле храма, и сказал Ему: если Ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе сохранить Тебя, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею. Иисус сказал ему в ответ: сказано: не искушай Господа Бога твоего (Мф. 4:5—7; Лк. 4:9—12).

Постоянная победа означаетсся высказыванием, что после искушений «ангелы приступили и служили Ему» (Мф. 4:11; Мк. 1:13).

[6] Словом, на Господа с самого Его раннего детства до последнего часа Его жизни в мире нападали все ады, против которых Он постоянно сражался, покорял и побеждал их; и делал Он это только из любви ко всему человеческому роду. А поскольку эта любовь была не человеческая, но Божественная и поскольку сила любви определяет и силу искушения, то становится ясно, насколько ожесточенными были Его битвы и какая свирепость проявлялась со стороны адов. Что все это действительно было так, я знаю точно.

1691. Что «гора» означает любовь к себе и любовь к миру, может быть видно из значения «горы», о котором будет сказано теперь. Всякое зло и ложь происходят от любви к себе и от любви к миру, они не имеют никакого другого происхождения, ибо любовь к себе и любовь к миру противоположны небесной любви и духовной любви; и поскольку они противоположны, то постоянно стремятся уничтожить небесные и духовные предметы Божьего царства. От любви к себе и от любви к миру происходит всякая ненависть, от ненависти — всякая месть и жестокость, а от них — всякого рода обманы, словом, все ады.

[2] Что в Слове «горами» означает любовь к себе и любовь к миру, может быть видно из следующих мест. У Исаии:

Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унижится. Ибо грядет день Сущего Саваофа на все гордое и высокомерное и на все превознесенное, — и оно будет унижено, — и на все высокие горы, и на все возвышающиеся холмы, и на всякую высокую башню, и на всякую крепкую стену (Ис. 2:11, 12, 14, 15).

«Высокие горы» означают любовь к себе, «возвышающиеся холмы» — любовь к миру.

[3] У того же пророка:

Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся (Ис. 40:4).

Здесь также «гора и холм» означают любовь к себе и любовь к миру.

У того же пророка:

Опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу (Ис. 42:15).

Здесь также «горы» означают любовь к себе, а «холмы» — любовь к миру. У Иезекииля:

Обрушатся горы, и упадут утесы, и все стены падут на землю (Иез. 38:20).

[4] У Иеремии:

Вот, Я — на тебя, гора губительная, говорит Господь, разоряющая всю землю, и простру на тебя руку Мою, и низрину тебя со скал, и сделаю тебя горою обгорелою (Иер. 51:25).

Это относится к Вавилону и Халдее, которыми означает любовь к себе и любовь к миру, как было показано выше. В Песне Моисея:

Ибо огонь возгорелся во гневе Моем, жжет до ада преисподнего, и поядает землю и произведения ее, и пополяет основания гор (Втор. 32:22).

«Основания гор» означают ады, как ясно сказано; они названы основаниями гор, поскольку любовь к себе и любовь к миру царствует в них и от них происходит.

[5] У Ионы:

Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня; морскую траву обвита была голова моя. До ос-

нования гор я нисшел, земля своими запорами навек заградила меня; но Ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада (Иона 2:5, 6).

Так в пророческом стиле искушения Господа в адах были описаны Ионой, когда он был во чреве кита; так же как и в других местах Слова, особенно у Давида. Тот, кто переносит искушения, находится в адах; пребывание в адах не имеет никакого отношения к месту, но относится к состоянию.

[6] Поскольку «горы» и «башни» означают любовь к себе и к миру, то можно видеть, что означается тем искушением Господа, когда дьявол возвел Его «на высокую гору» и «на башню храма», а именно что Господь вел в искушениях битвы с любовью к себе и к миру, то есть с адами. «Горы» в противоположном смысле означают небесную и духовную любовь, как было показано прежде (пп. 795, 796).

1692. Едва кто-либо может знать, что производят искушения или битвы, составляющие искушения. Они являются средствами, которыми разрушаются и рассеиваются зло и ложности и которыми вызывается отвращение от них; и не только даруется совесть, но также усиливается, и человек, таким образом, возрождается. Это является причиной, по которой те, кто возрождаются, приводятся к битвам и подвергаются искушениям; а те, которые не подвергались им в земной жизни, испытывают их в другой жизни, если они могут быть возрождены; по этой причине также Церковь Господа названа воинствующей. Однако один Господь выдержал самые жестокие битвы, составляющие искушения, Своей собственной силой или могуществом, ибо Он был осажден всеми адами и постоянно побеждал их.

[2] Также один Господь сражается в людях, состоящих в битвах искушений, и побеждает. Человек своей собственной силой не может вообще ничего сделать против злых или адских духов, поскольку они так соединены с адами, что, если бы один был побежден, другой стремился бы занять его место, и так постоянно. Они подобны морю, которое давит на каждую часть плотины, и если бы плотину можно было разрушить через трещину или расселину, то море никогда бы не прекратило разливаться и наводнять землю, пока ничего бы не осталось. Так было бы с человеком, если бы один Господь не переносил в нем битвы искушений.

1693. [Стих 11] Они взяли все имущество Содома и Гоморры и весь запас их и ушли.

«Они взяли все имущество Содома и Гоморры» означает, что они лишились силы творить зло; «и весь запас их» означает, что они лишились силы мыслить ложь; «и ушли» означает, что они были оставлены.

1694. Что «они взяли все имущество Содома и Гоморры» означает, что они лишились силы творить зло, ясно из значения лишения какого-либо богатства. Под богатством Содома и Гоморры во внутреннем смысле понимается не что иное, как зло и ложь. Зло здесь означает «имуществом», а ложь — «пищей» («запасом»). В отношении добра духовным имуществом и богатством является не что иное, как добро и истины, которыми они наделены и одарены Господом; и поэтому в отношении зла имуществом и богатством является не что иное, как зло и ложности, которые они себе приобрели. Такие вещи также означаются в Слове «имуществом». Из этого ясно, что «взять имущество Содома и Гоморры» означает лишить их силы творить зло.

1695. «И весь запас* их» означает, что они лишились силы мыслить ложь, это ясно из значения «пищи». Что небесная, духовная и природная пища является той, которой наслаждаются в другой жизни, было показано выше, в пп. 56—58, 680, 681. Эти виды пищи также соответствуют пище плотской и поэтому в Слове прообразуются пищей и называются «пищей». Однако пищей злых и адских духов является та, которая противоречит мудрости, разуму и истинному знанию, а именно все ложности, и злые духи также поддерживаются этой пищей. Причина, по которой они поддерживаются ею, состоит в том, что это есть их жизнь. Если им не дать возможности оскорблять истину и поносить ее, они не смогут жить. Однако им дается свобода мыслить и говорить только ту ложь, которая происходит из их собственного зла; они не могут мыслить и говорить то, что противоречит их злу, поскольку это было бы обманом, ибо насколько они говорят ложь из своего зла, настолько это исходит от их жизни; и тогда это извиняет их, поскольку природа их такова, что иначе они не могли бы жить.

[2] В отношении лишения их силы творить зло и мыслить ложь ситуация такова: в битвах искушений злым духам разрешается выявлять всякое зло и ложь, пребывающие в человеке, и сражаться из зла и лжи человека; но когда они бывают побеждены, им больше не позволено так поступать, поскольку, пребывая в человеке, они тотчас постигают, что добро и истина

* Имеется в виду запас пищи. В англ. переводе Библии сказано «и всю их пищу».

утвердились. Духи более людей наделены такой перцепцией; по самой сфере человека, утвердившегося в истине и в добре, они сразу знают, какова ситуация, какой ответ они получают и многое другое. Это явно видно в случае духовного возрожденного человека, с которым злые духи пребывают так же, как и с невозрожденным, но они находятся в подчинении и служат. Вот что понимается под лишением их силы творить зло и мыслить ложь.

1696. «И ушли» означает, что они были оставлены, это ясно без объяснения.

1697. [Стих 12] **И взяли Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его и ушли.**

«И взяли Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его и ушли» означает, что кажущиеся добро и истины, которые сами по себе не являются добром и истинами, овладели внешним человеком и всем, что есть в нем; «жившего в Содоме» означает состояние внешнего человека.

1698. «И взяли Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его и ушли» означает, что кажущиеся добро и истины, которые сами по себе не являются добром и истинами, овладели внешним человеком и всем, что есть в нем, это ясно из значения «Лота». Что «Лот» означает чувственного или внешнего человека Господа, часто было сказано и показано; но здесь «Лот» означает внешнего человека относительно кажущегося добра и истин, которые являются «имуществом» Лота. Что в самом раннем детстве Господа эти добро и истины казались добром и истинами, но сами в себе таковыми не являлись, уже объяснялось выше; но что они были постепенно очищены через битвы, составляющие искушения, может быть видно из того, что было сказано об искушениях.

1699. Что «жившего в Содоме» означает состояние внешнего человека, ясно из значения «Содома».

1700. [Стих 13] **И пришел один из уцелевших и известил Авраама Еврея, жившего тогда у дубравы Мамре, Аморреянина, брата Эшколу и брата Анеру, которые были союзники Авраамовы.**

«И пришел один из уцелевших и известил Авраама Еврея» означает, что Господь постигал из Своего внутреннего человека; «Авраам Еврей» представляет внутреннего человека, с которым соединен самый внутренний или Божественный человек; «жившего тогда у дубравы Мамре, Аморреянина» означает состояние восприятия, происходящее от рассудочного человека;

«брат Эшкола и брат Анера, которые были союзники Авраамовы» означают состояние рассудочного человека от-

носителю внешнего человека, что касается качества его добра и истин.

1701. Что «пришел один из уцелевших и известил Авраама Еврея» означает, что Господь постигал из Своего внутреннего человека, ясно из значения «Авраама Еврея», представляющего внутреннего человека, соединенного с самым внутренним, о чем говорится ниже. Поскольку во внутреннем смысле эти описания относятся к Господу, и исторические события являются прообразовательными, то ясно, что приход одного из уцелевших и его сообщение означают не что иное, как то, что постигал Господь. Внутренний человек постигает то, что происходит во внешнем человеке, так же, как если бы кто-то сообщал об этом. Господь, имевший перцепцию всего, что происходило, очень хорошо знал качество и источник всего того, что относилось к Нему. Например, если что-либо злое овладевало чувствами Его внешнего человека или что-либо ложное овладевало Его мыслями, Он не мог не знать природу и источник этого. Он даже знал, какие из злых духов возбуждали зло и ложь и как они это делали, а также многое другое, ибо такие вещи, и бесчисленные другие, не сокрыты от ангелов и едва ли сокрыты от людей, имеющих небесную перцепцию, а еще менее от Господа.

1702. Что «Авраам Еврей» является внутренним человеком, с которым соединен самый внутренний или Божественный человек, может быть видно из значения «Авраама Еврея» или из того, что здесь Авраам назван «Евреем». В том, что предшествовало, и в том, что следует далее, где говорится об Аврааме, он не называется Евреем, но так называется только в этом отрывке. Что представляет и означает «Авраам Еврей», можно видеть из внутреннего смысла, а именно, что это внутренний человек, соединенный с самым внутренним или Божественным человеком. Евреи называются в Слове, когда означается что-либо, относящееся к службе, независимо от того, что это может быть. Внутренний человек таков, что он служит самому внутреннему или Божественному человеку, и поэтому внутренний человек здесь назван «Авраамом Евреем».

[2] Едва кто-либо знает, что такое внутренний человек, поэтому необходимо кратко объяснить это. Внутренний человек находится между самым внутренним и внешним человеком. Через внутреннего человека самый внутренний человек общается с внешним; без этого посредничества никакая связь вообще невозможна. Небесный человек отличается от природного и еще более от плотского, и если бы не было посредника, через которого происходило бы соединение, то

небесный человек вообще не мог бы воздействовать на природного и еще менее на плотского. Этим посредником является внутренний человек, который называется рассудочным человеком; и поскольку он находится посередине, то сообщается как с самым внутренним человеком, где пребывает само добро и сама истина, так и с внешним человеком, где находится зло и ложь. Благодаря сообщению с самым внутренним человек может мыслить о небесных и духовных предметах или может смотреть вверх, чего не могут делать звери. Благодаря сообщению с внешним человек может думать о мирских и плотских предметах, или может смотреть вниз; в этом он немногим отличается от зверей, которые также имеют понятие о земных предметах. Словом, внутренний человек, или промежуточный, является самым рассудочным человеком, который является духовным или небесным, когда взирает вверх, но просто животным, когда он смотрит вниз.

[3] Хорошо известно, что человек может знать, что он говорит одно, тогда как думает другое, и делает одно, тогда как желает другого; и что существует притворство и обман; также, что существует разум или рассудок; и что это является чем-то внутренним, поскольку может не совпадать; а также, что у того, кто должен быть возрожден, есть нечто внутреннее, которое сражается с тем, что является внешним. Именно то, что является внутренним, что думает и желает иначе, чем внешнее, и что сражается с ним, является внутренним человеком. В этом внутреннем человеке находится совесть у духовного человека и перцепция у небесного. Этот внутренний человек, соединенный с Божественным внутренним человеком, пребывавшим в Господе, назван здесь «Авраамом Евреем».

1703. Что слово «Еврей» употребляется в Слове, когда означает что-либо, относящееся к службе, видно из следующих мест. У Моисея:

Если продается тебе брат твой, Еврей, или Евреянка, то шесть лет должен он быть рабом тебе, а в седьмой год отпусти его от себя на свободу (Втор. 15:12).

Здесь сказано «Еврей» и «Евреянка», потому что говорится о рабстве. У Иереми:

В конце седьмого года отпускайте каждого брата своего, Еврея, который продал себя тебе; пусть он работает тебе шесть лет, а потом отпусти его от себя на волю (Иер. 34:14).

Здесь также называется «Еврей», потому что говорится о рабстве, иначе сыны Иаковлевы не назывались бы «Евреями» в других местах у пророков. У Самуила:

Укрепитесь и будьте мужественны, Филистимляне, чтобы вам не быть в порабощении у Евреев, как они у вас в порабощении (1 Цар. 4:9).

Здесь слово употребляется в том же значении.
[2] У Моисея:

И сказал Господь Моисею: пойдя к фараону и скажи ему: так говорит Господь, Бог Евреев: отпусти народ Мой, чтобы он совершил Мне служение (Исх. 9:1, 13; 10:3).

Здесь также по причине рабства они названы «Евреями». Жена Потифара относилась к Иосифу как к Еврею:

Она кликнула домашних своих и сказала им так: посмотрите, он привел к нам Еврея ругаться над нами (Быт. 39:14).

Иосиф здесь назван «Евреем», поскольку он был там рабом. Главный виночерпий сказал фараону:

Там же был с нами молодой Еврей, раб начальника телохранителей; мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому соответственно с его сновидением (Быт. 41:12).

Кроме того, Египтяне называли сынов Израилевых «Евреями», потому что они были рабами, или находились в неволе, как хорошо известно из Исх. 1:15, 16, 19 и других мест.

1704. «Жившего тогда у дубравы Мамре, Аморреянина» означает состояние восприятия, происходящее от рассудочного человека. Это ясно из значений «дубравы» и «дубравы Мамре Аморреянина», о чем говорилось прежде (пп. 1442, 1443, 1616).

1705. «Брата Эшколу и брата Анеру, которые были союзники Авраамовы». Что этим означает состояние рассудочного человека относительно внешнего человека, что касается качества его добра и истин, может быть видно из их значения, которое объяснено ниже, в стихе 24, где они также называются. Кратко: Мамре, Эшкол и Анера представляют и означают ангелов, которые были с Господом, когда Он сражался в самом раннем детстве, и которые равнозначны добру и истинам, пребывавшим тогда с Господом. От добра и истин ангелы получают свои имена. Ни один ангел на небесах не имеет какого-то личного имени, но имена им даются от добра и истины; как, например, «Михаил» и другие ангелы, названные в Слове, не

являются ангелами с такими именами, но они имеют эти имена по службе, которую исполняют, какой бы она ни была. Подобное здесь с Мамре, Эшколом и Анерой, хотя эти имена употребляются прообразовательно.

1706. [Стих 14] Авраам, услышав, что брат его взят в плен, вооружил обученных людей своих, рожденных в доме его, триста восемнадцать, и преследовал [неприятелей] до Дана.

«Авраам, услышав, что брат его взят в плен» означает, что внутренний человек осознал, в каком состоянии пребывал внешний человек; «вооружил обученных людей своих, рожденных в доме его» означает то добро во внешнем человеке, которое теперь было освобождено от ига рабства; «триста восемнадцать» означает их качество; «и преследовал [неприятелей] до Дана» означает начало очищения.

1707. «Авраам, услышав, что брат его взят в плен» означает, что внутренний человек осознал, в каком состоянии пребывал внешний, что ясно из значения «Авраама» в предыдущем стихе как внутреннего человека, соединенного с самым внутренним или Божественным человеком, и из значения «Лота» как внешнего человека, что было показано прежде, а также из значения слов «услышав, что брат его взят в плен», представляющих постижение состояния, в котором пребывал внешний человек, а именно что кажущееся добро и истины обладали им, как говорилось в стихе 12.

[2] Ситуация такова: когда внутренний человек, понимаемый под «Авраамом Евреем», осознал, что добро и истины, из которых производилась битва, не являлись, по сути, добром и истинами, а только казались таковыми и что они завладели всем внешним человеком, означаемым «Лотом, братом его», тогда внутренний человек, или Божественный самый внутренний человек, через внутреннего человека очистил их. Как это произошло, никто не может знать, кроме того, кому это было открыто, ибо наитие самого внутреннего человека через внутреннего человека, или посредника, во внешнего человека является тайной, особенно в наши дни, когда немногие, если таковые вообще есть, знают, что такое внутренний человек и еще менее что такое самый внутренний человек. О том, что такое самый внутренний человек и внутренний человек, смотрите выше, в стихе 13. Но здесь кратко должно быть сказано о том, что является природой наития.

[3] Самый внутренний человек в каждом принадлежит одному Господу, ибо Господь сохраняет добро и истины, которыми Он наделяет человека с раннего детства. Че-

рез них Он входит во внутреннего или рационального человека, а через него во внешнего человека; таким образом, человеку дается возможность мыслить и быть человеком. Но наитие от самого внутреннего человека во внутреннего человека и таким образом во внешнего человека является двойным; оно проходит через небесные предметы, либо через духовные предметы, или, что то же самое, через добро либо через истины. Наитие через небесные предметы, или добро, происходит только у возрожденных людей, которые наделены перцепцией или совестью; таким образом, наитие происходит либо через перцепцию, либо через совесть. Поэтому наитие через небесные предметы существует только у тех, в ком пребывает любовь к Господу и милосердие к ближнему. Однако через духовные предметы, или через истины, Господь наитствует на каждого человека; и без этого наития человек не мог бы мыслить и отсюда говорить. Когда человек таков, что извращает добро и истины и совершенно не заботится о небесных и духовных предметах, тогда нет никакого наития небесных предметов, или добра, но путь для них закрыт; однако есть наитие духовных предметов, или истин, ибо путь для них постоянно сохраняется открытым. Отсюда может быть видно, что является природой внутреннего человека, или человека, находящегося между самым внутренним и внешним, то есть рассудочного человека.

[4] Здесь «Авраам» означает самого внутреннего человека во внутреннем человеке, находящемся между самым внутренним и внешним. Когда небесные предметы, или добро, проникают от самого внутреннего человека во внутреннего человека, тогда самый внутренний человек приспособливает к себе внутреннего человека и делает его своим; однако внутренний, или средний, человек все еще отделен от самого внутреннего человека. Подобное происходит, когда самый внутренний человек наитствует через внутреннего, или среднего, человека на внешнего человека, тогда он также приспособливает внешнего человека к себе и делает его своим; однако внешний человек отделен от внутреннего человека. Итак, теперь, когда самый внутренний человек осознал во внутреннем человеке, что состояние внешнего человека было таковым, а именно что внешний человек был «взят в плен», то есть что им завладели не подлинные, но кажущиеся добро и истины, из которых он сражался против многих врагов, тогда самый внутренний человек вошел, привел все в порядок и освободил внешнего человека от того, что его наваждало, и таким образом очистил его, то есть сделал так, чтобы его добро и истины были не кажущимися, но

подлинными и таким образом были соединены с самым внутренним или Божественным человеком; и это соединение произошло, как уже говорилось, через внутреннего человека.

[5] В этом отношении Господь не был подобен любому другому человеку, ибо Его внутренний человек относительно небесных предметов, или добра, был Божественным и от рождения был соединен с Его самым внутренним человеком. Его самым внутренним человеком вместе с внутренним человеком был Его Отец, Сам Сущий. Но Он был подобен другим людям в том, что его внутренний человек относительно духовных предметов, или истин, был соединен с Его внешним человеком, таким образом, был Человеческим; но он также стал Божественным, то есть Сущим, через битвы искушений и постоянные победы своей собственной силой. Однако внешний человек, названный «Лотом», в прежнем состоянии был назван «племянником Авраама», а в этом «братом Авраама». Он был назван его «племянником» (сыном его брата), когда обладал кажушимися добром и истинами, но его «братом», когда обрел подлинное добро и истины.

1708. «Вооружил обученных людей своих, рожденных в доме его» означает то добро во внешнем человеке, которое теперь было освобождено от ига рабства, это ясно из значения «обученных людей», а также «рожденных в доме Авраама». Во внутреннем смысле «обученные люди Авраама» — то есть обученные, но еще не опытные — являются тем добром во внешнем человеке, которое может быть соединено с внутренним человеком, тогда как «рожденные в доме» во внутреннем смысле являются тем же добром и истинами, которые принадлежат этому внутреннему человеку. Но эти предметы содержат больше тайн, чем можно рассказать, прежде всего тех, которые раскрывают, как после битв искушений кажущееся добро становится подлинным добром и что оно тогда может быть соединено с внутренним человеком и через него с самым внутренним человеком и также стать Божественным. Ибо Господь постепенно соединил Свою Человеческую Сущность со Своей Божественной Сущностью и сделал это, как уже говорилось, через битвы искушений и победы. То добро, которое стало подлинным, названо «обученными людьми Авраама» или учениками, так как это добро обучалось, но было неискушенным. И поскольку это добро было обретено Его собственной силой, оно названо людьми «рожденными в его доме».

1709. «Триста восемнадцать человек» означает природу такого добра, а именно что это были святые предме-

ты, используемые в битве, что показывает число «восемнадцать», а также число «триста», так как эти числа состоят из трех и шести. «Три» означает то, что свято (пп. 720, 901), а «шесть» означает битвы (пп. 737, 900). Что Авраам взял так много людей, это историческая правда, тем не менее это было прообразом, как и всякая историческая подробность в Слове, указанная в Пятикнижии Моисея, в книге Иисуса, Судей, в книгах Царств, у Даниила и у Ионы, где также числа заключают в себе тайны. Ибо ничто не написано в Слове, что не имело бы такой прообразовательной природы, иначе это не было бы Словом и никогда не было бы указано на то, что Авраам взял триста восемнадцать человек и что они были обучены и рождены в его доме, кроме многих других подробностей, упомянутых в этой главе.

1710. «И преследовал неприятелей до Дана» означает состояние очищения, что ясно из связи предметов во внутреннем смысле. «Преследование неприятелей» здесь означает изгнание зла и ложностей, которые пребывали с добром и истинами и заставляли их только казаться добром и истинами, таким образом, означает их освобождение и очищение. «До Дана» означает до самого дальнего предела Ханаана, таким образом, к самым отдаленным границам, куда они убежали. Что «Дан» означает самые дальние пределы или границы Ханаана, видно во многих местах в Слове. Как у Самуила:

Отниму царство от дома Саулова и поставлю престол Давида над Израилем и над Иудой, от Дана до Вирсавии (2 Цар. 3:10).

В той же книге:

Посему я советую: пусть соберется к тебе весь Израиль, от Дана до Вирсавии (2 Цар. 17:11).

В той же книге:

И сказал царь Иоаву военачальнику: пройди по всем коленам Израилевым от Дана до Вирсавии (2 Цар. 24:2, 15).

В книге Царств:

И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницею своею, от Дана до Вирсавии, во все дни Соломона (3 Цар. 4:25).

Из этих отрывков ясно, что Дан был самой дальней границей Ханаана, до которой преследовались враги, навещавшие добро и истины внешнего человека. Но поскольку

ку Дан был границей Ханаана и поскольку он находился внутри Ханаана, то чтобы враги не оставались там, их преследовали дальше, а именно «до Ховы, что по левую сторону от Дамаска», как видно из сказанного в следующем стихе, таким образом происходило очищение. Землей Ханаанской во внутреннем смысле, как говорилось прежде, означает царство Господа, таким образом, небесное начало любви или добро любви, главным образом, добро в Господе.

1711. [Стих 15] И, разделившись, напал на них ночью, сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска.

«И, разделившись, напал на них ночью» означает сумрак, в котором пребывали кажущиеся добро и истины; «сам и рабы его» означает рассудочного человека и то, что послушно ему во внешнем человеке; «и поразил их» означает защиту; «и преследовал их до Ховы, что по левую сторону от Дамаска» означает, насколько это распространялось.

1712. «И, разделившись, напал на них ночью» означает сумрак, в котором пребывает кажущееся добро и истина, что видно из значения «ночи», представляющей темное состояние. Темным называется состояние, когда не известно, являются ли добро и истина кажущимися или подлинными. Когда кто-либо пребывает в кажущемся добре и истине, то он считает их подлинными. Зло и ложь, пребывающие в кажущихся добре и истинах, порождают сумрак и заставляют их казаться подлинными. Состоящие в неведении могут знать только то, что добро, творимое ими, является их собственным, и что истина, мыслимая ими, также является их собственной. То же самое относится к людям, которые приписывают себе добро, которое они делают, и полагают в нем заслугу, не зная, что в этом случае их добро не является добром, хотя и кажется таковым, и что собь и собственная заслуга в них является злом и ложью, которые создают сумрак и тьму. То же во многих других случаях.

[2] Вид и степень зла и лжи, скрывающихся в них, нельзя увидеть так же хорошо в жизни телесной, как в другой жизни, где они предстают совершенно открыто, как при ярком дневном свете. Но иначе происходит, если человек это делал по неведению, которое не утверждал, поскольку в этом случае такое зло и ложности легко рассеиваются. Но если люди утверждают в том, что они могут творить добро и противостоять злу своими собственными силами и что таким образом они заслуживают спасение, в этом случае их представление остается

300 с ними и обращает добро во зло, а истину в ложь. Тем не

менее согласно порядку человек должен делать добро хотя бы от себя, поэтому он не должен опускать руки и думать: «Если я не могу делать никакого добра от себя, я должен ждать непосредственного наития», и таким образом, оставаться пассивным, ибо это противоположно порядку. Человек должен делать добро как бы от себя, однако, когда он будет размышлять о добре, которое он делает или сделал, пусть он помыслит, признает и поверит, что это совершает Господь, пребывающий в нем.

[3] Если он ослабляет свои усилия, думая так, как было описано, тогда он не является сосудом, в котором может действовать Господь. Господь не может наитствовать на того, кто лишает себя всего, во что может быть введена сила. Он подобен человеку, который не желает ничему учиться без откровений, данных ему; или подобен тому, кто не желает ничего учить, если слова не будут вложены в его уста; или подобен тому, кто не желает даже пытаться, если не будет побуждаем к действию, как безвольный. Но если бы все это было сделано, он был бы еще больше возмущен, став подобным неодушевленному предмету. Однако в действительности все, что оживляется Господом в человеке, кажется как бы исходящим от него самого. Это есть вечная истина, что человек не живет от себя, но что, если бы не казалось, что он живет от себя, он не мог бы жить вообще.

1713. «Сам и рабы его» означает рассудочного человека и то, что послушно ему во внешнем человеке. Это ясно из значения местоимения «сам», то есть Авраам, который представляет внутреннего человека (о чем говорилось выше), и из значения «рабов», как того, что повинуются. Все предметы во внешнем человеке, освобожденные и восстановленные прежде, названы «слугами» или «рабами», ибо они полностью повинуются внутреннему человеку. Например: во внешнем человеке есть расположения и знания; первые происходят от добра внутреннего человека, а последние — от истин, принадлежащих ему. Когда они действуют так, что согласуются с внутренним человеком, тогда о них говорится, что они «служат и повинуются». Поэтому здесь «рабами», или «слугами»*, означает не что иное, как те качества во внешнем человеке, которые повиновались.

1714. Что «поразил их» означает защиту, ясно из взаимосвязи без объяснения.

1715. «И преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска» означает, насколько это распространялось, что

* В английском переводе Библии.

видно из значения «Ховы, что по левую сторону от Дамаска». Неизвестно, где была расположена Хова, так как нет никакого дальнейшего упоминания о ней в Слове. Но Дамаск был главным городом Сирии (2 Цар. 8:5, 6; Ис. 7:8) и означал почти то же, что и Сирия (Быт. 10:22). Самая дальняя граница земли Ханаанской за Даном описана как Дамаск у Амоса:

Вы носили скинию Молохову и звезду бога вашего Ремфана, изображения, которые вы сделали для себя. За то Я переселю вас за Дамаск (Ам. 5:26, 27).

Северная граница Святой Земли, или Господнего царства, также названа «границей Дамаска» у Иез. 47:16—18; 48:1. Здесь же, когда говорится, что они были поражены и преследуемы до Ховы, что по левую сторону от Дамаска, означает степень, до которой были очищены кажущиеся добро и истины. Но если бы не было известно, какова природа кажущегося добра и истин и посредством чего они были очищены так, чтобы сделаться подлинными, нельзя было бы объяснить, что, по существу, понимается здесь под Ховой, которая по левую сторону Дамаска, кроме как в общих замечаниях, что они были очищены.

1716. [Стих 16] И возвратил все имущество и Лота, брата своего, и имущество его возвратил, также и женщин и народ.

«И возвратил все имущество» означает, что внутренний человек привел все во внешнем человеке в соответствующее состояние; «и Лота, брата своего, и имущество его возвратил» означает внешнего человека и все, что ему принадлежит; «также и женщин и народ» означает как добро, так и истины.

1717. «И возвратил все имущество» означает, что внутренний человек привел все во внешнем человеке в соответствующее состояние, это ясно видно из значения выражения «возвратить имущество». «Имуществом» здесь является то, что Кедорлаомер и цари, бывшие с ним, взяли у своих врагов, об этом говорилось прежде. Кедорлаомером и царями, бывшими с ним, означаются добро и истины внешнего человека. Имуществом, которое они взяли у своих врагов, означает не что иное, как лишение их силы творить зло и мыслить ложь, которая обозначена богатством Содомы и Гоморры и всем запасом, который они взяли (стих 11).

[2] Этот предмет таков, что не может быть изложен в нескольких словах, однако то, что следует далее, может быть достаточным, чтобы составить некоторое понятие этого. Человек, который переносит битвы искушений и побеждает, все больше и больше обретает власть над злыми духами, то есть

над дьявольским сонмищем, пока, наконец, они вообще не смеют его искушать. Всякий раз, когда одерживалась победа, Господь приводил в порядок добро и истины, из которых совершалась битва, и таким образом они очищались. И насколько они очищались, настолько небесные предметы любви насаждались во внешнего человека, и происходило соответствие. Это то, что означает «возвращением всего имущества».

[3] Всякий, кто полагает, что внешний человек может быть приведен в соответствие без битв искушений, ошибается, ибо искушения являются средствами, при помощи которых рассеиваются зло и ложности, а также вводятся добро и истины и посредством которых принадлежащее внешнему человеку приводится к подчинению, так что может служить внутреннему или рассудочному человеку, а через последнего — самому внутреннему, то есть Господу, действующему через самого внутреннего человека. Что все это производится искушениями, никто не может знать, кроме того, кто был возрожден через искушения. Но как это совершается, едва ли может быть описано даже в самых общих чертах, поскольку это совершается без знания человеком источника и способов исполнения, ибо это есть Божественное действие Господа.

1718. «И Лота, брата своего, и имущество его возвратил», что это означает внешнего человека и все принадлежащее ему, ясно из значения «Лота», который является внешним человеком. Едва кто-либо знает в наши дни, каков внешний человек, поскольку полагают, что внешнего человека составляет только то, что принадлежит телу, как, например, чувственные способности осязания, вкуса, запаха, слуха и зрения, а также желания и удовольствия. Однако они составляют самого внешнего человека, который является плотским. Внешнего же человека составляют познания, принадлежащие памяти, и чувства, происходящие от любви, которыми наполнен человек, а также чувственные способности, принадлежащие собственно духу, вместе с удовольствиями, которые также свойственны духу. Тот факт, что эти предметы составляют внешнего человека, ясно виден на примере людей в другой жизни, то есть духов. Они также имеют внешнего человека, внутреннего человека и, следовательно, самого внутреннего человека. Тело же является лишь тленной оболочкой, так сказать, скорлупой, которая разрушается, чтобы человек мог жить по-настоящему и чтобы все, ему принадлежащее, могло стать более прекрасным.

1719. «Также и женщин и народ» означает как добро, так и истины. Это ясно из значения «жен» и «дочерей», **303**

представляющих добро (пп. 489—491, 568, 915), — здесь слово «женщины» употребляется вместо жен и дочерей, а также из значения «народа», представляющего истину, как уже говорилось в пп. 1259, 1260.

1720. [Стих 17] Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская.

«Царь Содомский вышел ему навстречу» означает, что зло и ложь подчинились; «после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним» означает освобождение и защиту кажущихся добра и истин; «в долину Шаве, что ныне долина царская» означает состояние внешнего человека относительно добра и истин в то время.

1721. «Царь Содомский вышел ему навстречу» означает, что зло и ложь подчинились, это ясно из значения «царя Содомского», представляющего зло и ложь, против которых происходила битва, и из значения выражения «выйти ему навстречу», то есть подчиниться. Здесь упоминается о царе Содомском, поскольку тот факт, что зло и ложь подчинились, происходит в последовательности; но более подробно о нем будет сказано ниже, в стихе 21.

1722. «После поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним» означает освобождение и защиту кажущихся добра и истин. Что это означает освобождение и защиту кажущихся добра и истин, ясно из того, что предшествует, а также из того, что было сказано выше о Кедорлаомере и о царях, бывших с ним.

1723. «В долину Шаве, что ныне долина царская» означает состояние внешнего человека относительно добра и истин в то время. Это ясно из значения «долины Шаве», а также «долины царской». «Долина Шаве» означает добро внешнего человека, а «долина царская» означает его истины. Внешний человек называется «долиной», поскольку она находится внизу. Внешние пределы находятся ниже, а более внутренние — выше. Что «царь» означает истину, уже говорилось в п. 1672.

1724. [Стих 18] И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, — он был священник Бога Всевышнего.

«Мелхиседек» означает небесные начала внутреннего человека в Господе; «царь Салимский» означает состояние мира относительно внутренних или рассудочных предметов; «вынес хлеб» означает небесные предметы и восстановление от них; «вино» означает духовные предметы и подкрепление от них; «он был священник» означает святость любви; «Бога

Всевышнего» означает самого внутреннего человека, который есть Сущий.

1725. Что «Мелхиседек» означает небесные начала внутреннего человека в Господе, ясно из значения имени «Мелхиседек», которое теперь будет объяснено, а также из того, что предшествует, и из того, что следует далее. Каким является самый внутренний человек, внутренний человек и внешний человек, было показано выше, как и тот факт, что самый внутренний человек наитствует через внутреннего человека во внешнего, а также что самый внутренний человек наитствует во внутреннего человека либо через небесные предметы, либо через духовные; через небесные предметы — на каждого возрожденного человека, то есть на живущих в любви к Господу и в любви к ближнему, но через духовные предметы — на всякого человека, независимо от того, каково его качество. От этого наития он обретает свет с неба, то есть способность мыслить, говорить и быть человеком. Подробнее об этом смотрите то, что было показано в п. 1707.

[2] Небесные начала внутреннего человека происходят от небесной любви. Эти небесные начала во внутреннем человеке Господа, или внутренний человек Господа относительно этих небесных начал, называется «Мелхиседеком». Самым внутренним человеком в Господе был Сам Сущий. Внутренний человек, когда очистился после битв искушений, также стал Божественным и Сущим, подобным образом и внешний. Но теперь, когда внутренний человек еще пребывал в состоянии битв искушений и не был очищен до нужной степени через эти битвы, он назывался относительно небесных предметов «Мелхиседеком», то есть «Царем святости и праведности».

[3] Что это действительно так, может быть видно у Давида, где также говорится о битвах искушений Господа и, наконец, о Его внутреннем человеке, который относительно небесных начал назван «Мелхиседеком»:

Сказал Сущий Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих. Жезл силы Твоей пошлет Сущий с Сиона: господствуй среди врагов Твоих. В день силы Твоей народ Твой готов во благолепии святыни; из чрева прежде денницы подобно росе рождение Твое. Клялся Сущий и не раскается: Ты священник вовек по чину Мелхиседека. Господь одесную Тебя. Он в день гнева Своего поразит царей (Пс. 109:1—5).

Здесь, так же как и в этой главе, говорится об искушениях Господа и о битвах с адами, что видно из каждого

слова. Тот факт, что эти слова относятся к Господу, Сам Он учит (Мф. 22:41—43; Мк. 12:36; Лк. 20:42—44); «положить врагов в подножие ног», «господствовать среди врагов», «день силы», «поразить царей в день гнева» означают битвы искушений и победы.

1726. «Царь Салимский» означает состояние мира относительно внутренних или рассудочных предметов, что ясно из значения «Салима». На языке оригинала «Салим» означает «мир», а также «совершенство» и, таким образом, во внутреннем смысле означает состояние мира и состояние совершенства. Состояние мира является состоянием Господнего царства; в этом состоянии небесные и духовные предметы, принадлежащие Господу, пребывают, так сказать, в своей утренней поре и в своей весне, ибо мир подобен рассвету ранним утром и подобен новой жизни, которая наступает весенней порой. Рассвет и весна наполняют чувства счастьем и радостью; каждый проявляет особое расположение от одного общего расположения к рассвету и к весенней поре. Таково состояние мира в Господнем царстве. В состоянии мира все небесное и духовное пребывает, так сказать, в своей утренней поре или в весеннем цветении и радости, то есть в самом своем счастье. Таким является воздействие на все состояния мира, ибо Господь есть сам мир. Это означает Салимом также у Давида:

Ведом в Иудее Бог; у Израиля велико имя Его. И было в Салиме жилище Его и пребывание Его на Сионе (Пс. 75:2, 3).

Когда человек переносит битвы искушений, Господь затем дарует ему состояние мира и таким образом восстанавливает его. Состояние мира здесь обозначено «Салимом», а также «хлебом и вином», которыми обозначены небесные и духовные предметы; таким образом, состояние небесных и духовных предметов, пребывающих в мире, что является самым восстановлением.

1727. «Вынес хлеб и вино». Что «вынести хлеб» означает небесные предметы и восстановление от них, а «вынести вино» означает духовные предметы и подкрепление от них, видно из значения «хлеба», представляющего небесное (пп. 276, 680), и из значения «вина», а также «виноградной лозы» и «виноградника», представляющих духовное (пп. 1069, 1071). Поскольку «хлеб» означает небесные предметы, а «вино» — духовные предметы, они также были сделаны символами на Святой Вечере. Что Мелхиседек вынес хлеб и вино, имеет здесь подобное значение, ибо хлеб в Древней Церкви был прообразом всех

306 небесных предметов, а вино — прообразом всех духов-

ных предметов. Таким образом, здесь они прообразуют Самого Господа, от Которого исходит все небесное и все духовное.

1728. «Он был священник» означает святость любви. Это ясно видно из значения «священника» в Слове. О Господе говорится, что Он является Царем и Священником. Царь или царствование означает святую истину, а священник или священство означает святое благо; первое является Божественным Духовным, а последнее — Божественным Небесным. Как Царь Господь управляет всем во вселенной из Божественной Истины, а как Священник — из Божественного Блага. Божественная Истина является самым порядком Его всеобщего царства, все законы которого суть истины, или вечные истины. Божественное Благо является самой сущностью порядка, каждый аспект которого есть выражение милосердия. Как Божественная Истина, так и Божественное Благо относятся к Господу. Если бы к Нему относилась только Божественная Истина, никакой смертный не мог бы быть спасен, поскольку истины осуждают всякого человека к аду; но Божественное Благо, которое является сущностью милосердия, возвышает от ада к небу. Вот, что представляли цари и священники в Иудейской Церкви, а также Мелхиседек, будучи как царем Салима, так и священником Бога Всевышнего.

1729. «Бога Всевышнего» означает самого внутреннего человека, который есть Сущий, это видно из того, что уже несколько раз было сказано о самом внутреннем человеке Господа, который является Самим Сущим, так что Господь, по сути, такой же, как Сущий Отец; как Он Сам говорит у Иоанна:

Я есмь путь и истина и жизнь; Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас. Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне (Ин. 14:6, 8—11).

[2] Человеческая Сущность Господа названа «Сыном Человеческим», который также, после битв искушений, соединился со Своей Божественной Сущностью, так что сам стал Сущим; поэтому на небесах не знают никакого иного Сущего Отца, кроме Господа (п. 15). В Господе все является Сущим, не только Его самый внутренний и Его внутренний человек, но также и внешний человек, включая саму плоть; поэтому Он 307

один взошел на небо также во плоти; как ясно видно в Евангелиях, где описано Его воскресение, а также из самих слов Господа:

Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня. И, сказав это, показал им руки и ноги (Лк. 24:38—40).

1730. [Стих 19] И благословил его, и сказал: благословен Авраам от Бога Всевышнего, Владыки неба и земли.

«И благословил его» означает наслаждение небесными и духовными предметами; «и сказал: благословен Авраам от Бога Всевышнего» означает, что внутренний человек Господа наслаждался благом, исходящим от Его самого внутреннего человека. «Владыки неба и земли» означает соединение самого внутреннего человека, или Сущего, с внутренним и внешним человеком.

1731. «И благословил его» означает наслаждение небесными и духовными предметами, что может быть видно из значения «благословений» (пп. 981, 1096). В удовольствии всякого добра пребывают те, кто наслаждаются небесным и духовным добром, ибо всякое добро происходит от этого. То, что содержится в этом стихе, объявляет и возвещает о соединении Человеческой Сущности Господа с Его Божественной Сущностью; само благословение заключает в себе это.

1732. «И сказал: благословен Авраам от Бога Всевышнего» означает, что внутренний человек Господа наслаждался благом, исходящим от Его самого внутреннего человека. Также это видно из значения «благословения», как наслаждения добром, и из значения «Авраама» здесь, как внутреннего или рассудочного человека, о чем говорилось выше, в стихе 13, а также из значения «Бога Всевышнего», как внутреннего человека Господа, о чем также уже говорилось. «Авраам», как говорилось прежде, означает внутреннего или рассудочного человека, который должен соединиться с самым внутренним человеком, или Сущим, через битвы искушений и победы. С внутренним человеком происходит следующее: внутренний человек, как уже говорилось, находится посередине между самым внутренним и внешним человеком, он дает возможность самому внутреннему человеку воздействовать на внешнего, ибо без внутреннего человека нет никакого соединения. Таким образом происходит соединение не-

бесных и духовных начал. Когда соединение происходит от небесных начал, внутренний человек называется «Мелхиседеком», но когда соединение происходит от духовных начал, он называется «Авраамом Евреем».

1733. «Владыки неба и земли» означает соединение самого внутреннего человека, или Сущего, с внутренним и внешним человеком, как видно из значения «неба и земли». Внутреннее в человеке называется «небом», а внешнее называется «землей». «Небо» означает внутреннее в человеке, потому что человек относительно своих внутренних начал является образом небес и своего рода маленьким небом. Особенно внутренний человек Господа является небом, ибо Господь является всем во всем небе, таким образом, самим небом. Из этого следует, что внешний человек называется «землей». По той же причине под «новым небом» и «новой землей», о которых говорится у пророков и в «Апокалипсисе», ничто иное не понимается, как царство Господа, или всякий человек, являющийся царством Господа, или тот, в ком пребывает это царство. Что «небо и земля» это означают, может быть видно: о «небе» (пп. 82, 911) и о «земле» (пп. 82, 620, 636, 913).

[2] Что «Бог Всевышний, Владыка неба и земли» означает соединение в Господе самого внутреннего человека с внутренним и внешним человеком, может быть видно из того, что Господь относительно самого внутреннего человека был Самим Сущим; и поскольку самый внутренний человек, или Сущий, вел и наставлял внешнего, как отец своего сына, поэтому относительно Сущего Он назывался «Сыном Божьим», но относительно матери Он назывался «Сыном Человеческим». Самый внутренний человек Господа, являющийся Самим Сущим, здесь назван «Богом Всевышним»; и пока не произошло полное соединение или союз, Он назван «Владыкой неба и земли», то есть Владыкой всего, что есть во внутреннем и внешнем человеке, что, как уже говорилось, здесь понимается под «небом и землей».

1734. [Стих 20] И благословен Бог Всевышний, Который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего.

«И благословен Бог Всевышний» означает самого внутреннего человека Господа. «Который предал врагов твоих в руки твои» означает победу. «Авраам дал ему десятую часть из всего» означает остаток, происходящий от победы.

1735. Что «благословен Бог Всевышний» означает самого внутреннего человека Господа, ясно из сказанного

выше о внутреннем человеке. В Древней Церкви Суший назывался «Богом Всевышним» по той причине, что «высота» прообразовала и означала то, что является самым внутренним, таким образом «Всевышний» означал Самое внутреннее. Поэтому богослужение Древней Церкви происходило на возвышенностях, горах и холмах. Самое внутреннее имеет такое же отношение к внешнему и к самому внешнему, как высшее к более низкому и самому низкому. Самым высшим, или Сокровенным, является Небесное начало Любви, или сама Любовь. Суший, или самый внутренний человек Господа, был самим Небесным началом Любви, то есть самой Любовью, которой присущи свойства чистой Любви и, таким образом, чистой Милости ко всему человеческому роду, которая такова, что желает спасти всех, и сделать их счастливыми в вечности, и наделить их всем, что ей принадлежит; таким образом, по чистой Милости и посредством огромной силы любви привлечь к небу, то есть к себе, всех, кто желает следовать. Сама эта Любовь является Сушим. Только о Любви, и ни о чем больше, можно действительно сказать: Живет или Существует.

[2] От этой Любви происходит Бытие всей жизни, то есть сама Жизнь, ибо это Бытие пребывает в Любви и является самой Любовью. И поскольку один Суший, ибо Он один есть Любовь, является Бытием жизни, или самой Жизнью, поэтому все обретает свое бытие и свою жизнь от Него. Никто, кроме одного Сущего, то есть одного Господа, не может быть и жить от себя самого. И поскольку никто, кроме одного Господа, не может быть и жить от себя, то иллюзия жизни от самих себя является у людей обманом чувств. Ангелы ясно постигают, что они не живут от себя, но от Господа, ибо они живут в самом бытии Господней жизни, поскольку пребывают в Его любви. Хотя им более других дарована, вместе с невыразимым счастьем, видимость жизни от самих себя. Вот что значит жить в Господе, что никогда не возможно, если человек не живет в Его любви, то есть в милосердии к ближнему.

1736. Что Господь является Сушим, который здесь назван «Богом Всевышним», ясно видно из Слова. У Исаии:

Суший Саваоф — имя Его; и Искупитель твой — Святой Израилев: Богом всей земли назовется Он (Ис. 54:5).

Здесь ясно сказано, что «Искупитель» и «Святой Израилев», который есть один Господь, является «Сушим Саваофом»

и «Богом всей земли». У того же пророка:

Так говорит Сущий, Искупитель твой, Святой Израилев (Ис. 48:17).

У того же пророка:

Я помогаю тебе, говорит Сущий и Искупитель твой, Святой Израилев (Ис. 41:14).

Выражения «Святой Израилев» и «Бог Израилев» встречаются много раз. Что Господь является Святым Израилевым и Богом Израилевым, ясно видно из следующего:

И видели [место стояния] Бога Израилева; и под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира и, как самое небо, яснее (Исх. 24:10).

[2] Иудейская Церковь не признавала и не называла Сущим никого иного, поскольку эта Церковь поклонялась одному Богу Сущему, более того, поскольку все религиозные обряды этой Церкви прообразовали Господа — хотя большинство из них этого не знали — и поскольку все в Слове во внутреннем смысле свидетельствовало о Нем. У Исаии:

Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Сущий слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа Своего по всей земле. И скажут в тот день: вот Он, Бог наш! на Него мы уповали, и Он спас нас! Сей есть Сущий; на Него уповали мы; возрадуемся и возвеселимся во спасении Его! (Ис. 25:8, 9).

Здесь говорится о пришествии Господа.

[3] У того же пророка:

Вот, Господь Сущий грядет с силою, и мышца Его со властью. Вот, награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицом Его. Как пастырь Он будет пасти стадо Свое; агнцев брать на руки и носить на груди Своей, и водить дойных (Ис. 40:10, 11).

Здесь явно говорится о Господе, который является «Господом Сущим». Что Он «грядет с силой» и «мышца Его со властью» означает, что Он победит ады Своей собственной силой. «Пасти стадо Свое; агнцев брать на руки и носить на груди, и водить дойных» относится к Его любви или милосердию.

[4] У того же пророка:

Ибо так говорит Сущий, сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший землю и создавший ее; Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее; Он образовал ее для жительства: Я Сущий, и нет иного. Не Я ли, Сущий? и нет иного Бога кроме 311

Меня, Бога праведного и спасающего нет коо́ме Меня. Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо я Бог, и нет иного (Ис. 45:18, 21, 22).

Здесь ясно говорится, что один Господь есть Сущий и Бог. «Сотворить небеса и образовать землю» означает возродить, таким образом, Творец неба и земли является Возродителем, как видно выше в пп. 16, 88, 472. Поэтому Господь в различных местах часто называется Творцом, Образователем и Создателем.

[5] У того же пророка:

Только Ты — Отец наш; ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими; Ты, Сущий, Отец наш, от века имя Твое: «Искупитель наш» (Ис. 63:16).

Это ясно относится к Господу, который один является «Искупителем». У Моисея:

Блюди себя пред лицом Его и слушай гласа Его; не упорствуй против Него, потому что Он не простит греха вашего, ибо имя Мое в Нем (Исх. 23:21).

Что «имя» означает сущность, видно выше, в пп. 144, 145; «в Нем» означает самое внутреннее (п. 1074).

[6] У Исаии:

Ибо младенец родился нам — Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира (Ис. 9:6).

Ясно говорится о Господе. У Иеремии:

Вот, наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарится Царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни Его Иуда спасется и Израиль будет жить безопасно; и вот имя Его, которым будут называть Его: «Господь оправдание наших!» (Иер. 23:5, 6).

Это явно относится к Господу. У Захарии:

И Сущий будет Царем над всею землею; в тот день будет Сущий един, и имя Его едино (Зах. 14:9).

Здесь ясно говорится о Господе. «Имя» означает сущность. 1737. «Который предал врагов твоих в руки твои» означает победу. Соединение Человеческой Сущности с Божественной Сущностью было совершено Господом через

постоянные битвы, искушения и победы, и все это Он сделал Своей собственной силой. Тот, кто полагает, что способ соединения и союза был отличен от этого, очень ошибается. Тем самым Он стал праведностью. Произошло соединение с Небесным началом Любви, то есть с самой Любовью, которой является Сущий. Соединение людей с Господом также происходит через искушения и через насаждение в веру любви. Если вера не соединяется с любовью, то есть если человек через истины веры не обретает жизни веры, которая есть милосердие, невозможно никакое соединение. Именно это означает «следовать Ему», а именно соединиться с Господом, так же как Господь относительно Его Человеческой Сущности соединился с Сущим. Поэтому все такие люди называются «сынами Божиими», от Господа, который один является Сыном Божиим, и становятся Его образами.

1738. «Авраам дал ему десятую часть всего» означает остатки, приобретенные от победы. Это ясно из значения «десятин», представляющих остатки (п. 576). Но что такое остатки, может быть видно выше (пп. 468, 530, 560, 561, 661, 1050), а именно что это суть все состояния любви и милосердия и, следовательно, все состояния невинности и мира, которыми наделяется человек. Такие состояния даруются человеку с младенчества, но постепенно убывают, когда человек взрослеет. Однако когда человек возрождается, тогда он обретает новый остаток, таким образом, новую жизнь. Ибо именно от остатка, или через остаток, человек является человеком, поскольку без состояния любви и милосердия и без состояния невинности человек не является человеком, но бывает хуже любого дикого зверя. Остатки, приобретенные в битвах искушений, являются теми, которые понимаются здесь. Эти остатки означаются десятинами, данными Мелхиседеку Авраамом. Они также являются всеми небесными предметами любви, которые Господь приобрел для Себя через постоянные битвы и победы и посредством которых Он постоянно соединялся с Божественной Сущностью, пока Его Человеческая Сущность также не стала Любовью, или Бытием жизни, то есть Сущим.

1739. [Стих 21] И сказал царь Содомский Аврааму: отдай мне людей, а имение возьми себе.

«И сказал царь Содомский» означает зло и ложь, которые были побеждены; «Аврааму» означает рассудочное начало Господа; «отдай мне людей, а имение возьми себе» означает, чтобы Он дал им жизнь и они не заботились бы о другом.

1740. Что «царь Содомский» означает зло и ложь, которые были побеждены, ясно из значения «Содома», представляющего зло и ложь, как было показано выше в этой главе. Выше, в стихе 17, говорилось, что царь Содомский вышел навстречу Аврааму, это означает, что зло и ложь покорились; теперь же прибавлено, что они являлись просителями.

[2] Причина, по которой зло и ложь были побеждены, или зло и ложности побеждаются через битвы искушений, и отсюда обретается добро и истины, заключается в том, что зло и ложности таким образом рассеиваются; когда же они рассеиваются, добро и истины занимают их место и впоследствии подтверждаются все более и более и таким образом усиливаются. В действительности зло и ложности возбуждаются злыми духами, и если бы они не поступали так, то человек едва ли знал бы, что является злом и ложностями; когда же они возбуждаются, то проявляются. И чем дольше продолжаются битвы, вызванные искушениями, тем более явными становятся зло и ложности, пока наконец они не вызывают отвращения.

[3] И поскольку зло и ложности рассеиваются, добро и истины занимают их место; и чем более сильное отвращение человек испытывает ко злу и к ложностям, тем больше любви к добру и к истинам прививается Господом. Более того, чем сильнее становится отвращение ко злу и к ложностям, тем меньше злые духи осмеливаются приближаться, поскольку они не могут выносить этого отвращения и ненависти ко злу и к ложностям, которые составляют их жизнь, и иногда их охватывает ужас при первом приближении. И чем больше любви к добру и к истинам, тем больше ангелы любят пребывать с человеком, а вместе с ангелами небо, ибо они живут свойственной им жизнью, когда пребывают в добре любви и в истинах веры.

1741. «Аврааму» означает рассудочное начало Господа, что ясно из прообразовательности Авраама. В двух предыдущих главах Авраам представлял Господа или Его состояние в детстве; в данной главе он представляет рассудочность Господа и тогда называется «Авраамом Евреем», как видно из того, что было сказано и показано выше, в стихе 13. В этой главе под Авраамом также понимается Авраам Еврей. Духовное начало Господа, которое соединяется с Его самым внутренним человеком, является Авраамом Евреем, тогда как Его небесное начало, которое соединяется с самым внутренним человеком, прообразуется и означает Мелхиседеком,

314 как уже говорилось.

1742. «Отдай мне людей*, а имение возьми себе» означает, чтобы Он дал им жизнь и они не заботились бы о другом. Это ясно из значения «души», представляющей жизнь (пп. 1000, 1005, 1040), и из значения «имения», как всего остального, что не относится непосредственно к жизни, о чем теперь будет сказано.

[2] Жизнью злых духов, которую они очень любят, является жизнь похотей, происходящих от любви к себе и к миру, следовательно, жизнь, которая сопровождается ненавистью, местью и жестокостью; и они полагают, что не может быть удовольствия в какой-либо другой жизни. Они подобны людям, поскольку они были людьми и сохраняют это убеждение к той своей жизни, когда они были людьми, которые полагали всю жизнь в удовольствиях подобных похотей и представляли, что только такая жизнь единственно является жизнью и что, когда они ее утратят, они совершенно умрут. Но какова суть той жизни, которую они любят, видно на примере подобных им в другой жизни, где она превращается в зловонную и омерзительную жизнь, хотя, что поразительно, они ощущают зловоние как нечто самое приятное, как может быть видно из опыта, приведенного в пп. 820, 954.

[3] То же было и с бесами, которые, когда Господь изгнал их из одержимого, испугались за свою жизнь и просили, чтобы их отправили в свиней (Марк 5:7—13). Что эти бесы являлись теми, которые в плотской жизни предавались низкой алчности, может быть видно из того факта, что такие люди в другой жизни представляются проводящими свое время среди свиней. Так происходит потому, что жизнь свиней соответствует жадности и поэтому является для них удовольствием, как видно из того, что описано в опыте, представленном в п. 939.

1743. [Стих 22] Но Авраам сказал царю Содомскому: поднимая руку мою к Сущему Богу Всевышнему, Владыке неба и земли.

«Но Авраам сказал царю Содомскому» означает ответ; «поднимаю руку мою к Сущему Богу Всевышнему» означает состояние ума в Господе; «Владыке неба и земли» означает соединение.

1744. «Но Авраам сказал царю Содомскому». Что это означает ответ, ясно без объяснения.

1745. Что «поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему» означает состояние ума в Господе, ясно из значения «поднимания руки». Поднимание руки к Сущему, как хорошо изве-

* В англ. и в лат. переводах Библии эта фраза звучит так: «Отдай мне души, а имение возьми себе».

стно, является действием плоти, соответствующим расположению ума. В буквальном смысле предметы, являющиеся внутренними, или происходящие от разума, выражаются внешними предметами, им соответствующими, но во внутреннем смысле понимаются внутренние предметы; поэтому здесь поднятие руки означает разум, или расположение ума.

[2] Пока Господь пребывал в состоянии искушений, Он говорил с Сущим как с кем-то другим, но когда Его Человеческая Сущность соединилась с Его Божественной Сущностью, Он стал говорить с Сущим, как с Самим Собой, что ясно видно из многих отрывков в Евангелии, а также у многих пророков и у Давида. Причина этого ясно видна из того, что прежде было сказано о наследственности, полученной от матери. Пока она оставалась, Он был отлучен от Сущего, но когда она была искоренена, Он уже являлся Самим Сущим.

[3] Это может быть показано на примере соединения Господа с ангелами. Иногда ангел говорит не от себя, но от Господа, и в тот момент он осознает, что является Господом, но тогда его внешние начала замирают. Иначе происходит, когда его внешние начала активны. Причина состоит в том, что внутренний человек ангелов принадлежит Господу; и в той мере, насколько тогда нет препятствий со стороны их собственного, он относится к Господу и, действительно, является Господом. Однако в Господе произошло полное соединение или вечный союз с Сущим, так чтобы Его Человеческая Сущность также являлась Сущим.

1746. «Владыке неба и земли» означает соединение. Это ясно из того, что было сказано выше, в стихе 19, где встречаются такие же слова и имеют подобное значение.

1747. [Стих 23] **Что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал: я обогатил Авраама.**

«Что даже нитки и ремня от обуви» означает, что все природные и плотские предметы были нечисты; «не возьму из всего твоего» означает, что ничего из подобного рода не было в небесной любви; «чтобы ты не сказал: я обогатил Авраама» означает, что Господь не приобретает вообще никакой силы из такого источника.

1748. «Что даже нитки и ремня от обуви» означает все природное и плотское, являющееся нечистым. Это ясно из значения «ремня обуви». В Слове подошва обуви и пята означают последнее природное начало, как уже было показано в п. 259. Обувь является тем, что закрывает подошвы ног и пяты, поэтому «обувь» означает то, что является еще более природ-

316 ным, то есть самое плотское. Точное значение «обуви»

зависит от объекта. Когда она относится к добру, употребляется в положительном смысле, но когда относится ко злу — в отрицательном смысле; здесь же, поскольку говорится об имуществе царя Содомского, которым означаетсся зло и ложь, «ремень от обуви» означает нечистые природные и плотские предметы. «Нитка от обуви» означает ложь, а «ремень от обуви» — зло; и поскольку эти выражения означают нечто очень малое, то понимается ничтожность всего.

[2] Что таково значение «обуви», также видно из других мест в Слове, как, например, когда Суший явился Моисею из среды куста и сказал Моисею:

Не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая (Исх. 3:5).

Подобное сказал вождь воинства Сушего Иисусу:

Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято (Нав. 5:15).

Из этого всякий может видеть, что обувь не должна удалять ничего из святости, если только человек не свят в себе, но что это было сказано потому, что обувь прообразовала самое низкое природное и плотское, которое должно быть оставлено.

[3] Что это есть нечистое природное и плотское, также ясно у Давида:

Моав умывальная чаша Моя; на Едома простру сапог Мой (Пс. 59:10).

Повеление ученикам заключает в себе то же самое:

А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших (Мф. 10:14; Мк. 6:11; Лк. 9:5).

Здесь «прах от ног» имеет значение, подобное «обуви», поскольку «ступня ноги» означает самое низкое природное начало, а именно нечистоту, происходящую от зла и лжи. Им было велено так поступать, поскольку тогда они жили во времена прообразов и полагали, что небесные тайны сохранялись только в них, а не в открытых истинах.

[4] Поскольку «обувь» означает низшее природное начало, то разувание, или снятие обуви, означает, что человек должен был лишиться низших вещей природного; как это было в случае того, кто отказывался выполнять долг деверя (брата мужа), о чем говорится у Моисея:

Если же он не захочет взять невестку свою, тогда невестка его пусть пойдет к нему в глазах старейшин, и снимет сапог его с ноги его, и плюнет в лице его, и скажет: «так поступают с человеком, который не созидает дома брату своему». И нарекут ему имя в Израиле: дом разутого (Втор. 25:5—10).

Это означает лишиться всякого природного милосердия.

[5] Что «обувь» означает низшее природное начало также и в положительном смысле, ясно видно из Слова, как у Моисея, где сказано об Асире:

Благословен между сынами Асир, он будет любим братьями своими, и окунет в елей ногу свою; железо и медь — будут твоей обувью; как дни твои, будет умножаться богатство твое (Втор. 33:24, 25),

где «обувь» означает конечное природное; «обувь из железа» есть природная истина; «обувь из меди» есть природное добро, как видно из значения железа и меди (пп. 425, 426). Поскольку «обувь» означает низшее природное и плотское начало, поэтому она стала символом чего-то наименьшего и ничего не стоящего, ибо низшее природное и плотское является наименьшим из всего, что есть в человеке. Это понимал Иоанн Креститель, когда говорил:

Идет Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать ремень обуви (Лк. 3:16; Мк. 1:7; Ин. 1:27).

1749. «Не возьму из всего твоего» означает, что ничего из подобного рода нет в небесной любви, это можно видеть из сказанного Авраамом, что он не возьмет ничего от царя Содомского. Авраам прообразовал Господа, который теперь был победителем, таким образом, прообразовал предметы, принадлежащие небесной любви, которые Он обрел через победы. «Царь Содомский» прообразовал зло и ложь, от которой ничего не было в Господе как победителе, то есть в небесной любви.

[2] Что означается этими словами во внутреннем смысле, не может быть ясно, если не знать, какова ситуация в другой жизни. У злых и адских духов правит любовь к себе и к миру, поэтому они считают, что являются богами вселенной и что могут делать многое. Когда они бываю́т побеждены, то, хотя они и понимают, что ничего вообще не могут делать, в них все еще остается понятие силы и господства и они полагают, что сами могут содействовать силе Господа и Его господству.

Поэтому, чтобы они могли управлять вместе с добрыми духами, они предлагают им свои услуги. Но поскольку не что иное, как зло и ложь, является тем, с помощью чего они думают, что могут добиться чего-либо, тогда как в Господе, или в небесной любви, нет ничего, кроме добра и истины, поэтому ответ, данный здесь царю Содомскому, который представляет таких людей, означает, что ничего из такого рода не было в Господе, или что Господь не имел никакой силы, происходящей от зла и лжи.

[3] Господство, происходящее от зла и лжи, в целом противоположно господству, происходящему от добра и истины. Господство от зла и лжи состоит в желании сделать всех рабами, тогда как господство от добра и истины состоит в желании сделать всех свободными. Господство от зла и лжи состоит в уничтожении всех, а господство от добра и истины — в спасении всех людей. Из этого ясно видно, что господство, происходящее от зла и лжи, является дьявольским, тогда как господство от добра и истины исходит от Господа. Что эти два вида господства совершенно противоположны друг другу, может быть видно из слов Господа у Матфея 12:24—30, также из Его высказывания, что никто не может служить двум господам (Мф. 6:24; Лк. 16:13).

1750. «Чтобы ты не сказал: я обогатил Авраама» означает, что Господь не приобретает вообще никакой силы из такого источника. Это может быть видно из значения «обогащения» как обретения власти и силы. Вывод из этого ясен из того, что было сказано.

1751. [Стих 24] Кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною; Анер, Эшкол и Мамрий пусть возьмут свою долю.

«Кроме того, что съели отроки» означает добрых духов; «и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною» означает ангелов; «Анер, Эшкол и Мамрий» означают принадлежащее им; «пусть возьмут свою долю» означает, что они были отданы в их распоряжение.

1752. «Кроме того, что съели отроки» означает добрых духов, что ясно из предыдущего и из того, что следует. Это ясно из предыдущего, так как Мамрий, Эшкол и Анер упоминаются выше, в стихе 13, как союзники завета Авраама, которым означает состояние рассудочного человека Господа относительно Его внешнего человека, в отношении качества его добра и истин; таким образом, видно, что ими означаются ангелы, бывшие с Господом, когда Он сражался. Это же ясно из того, что следует далее. Те, которые ходили с Авраамом, здесь названы «отроками» или «детьми», под которыми пони-

маются добрые духи, тогда как под «людьми», о которых говорится сразу же после этого, понимаются ангелы. Что с Господом, когда Он боролся против адов, пребывали ангелы, видно из Слова, а также из того, что когда Он находился в битвах искушений, то с Ним не могли не быть ангелы, которых Господь из Своей собственной силы наделил силой, и как бы властью, сражаться вместе с Ним, ибо всякая сила, которую имеют ангелы, исходит от Господа.

[2] Что ангелы сражаются со злом, может быть видно из того, что прежде говорилось об ангелах, находящихся с человеком, что они защищают его и отвращают зло, с которым нападают адские духи (пп. 50, 227, 228, 697, 968), но вся сила ангелов исходит от Господа. Добрые духи также являются ангелами, но низшими, поскольку пребывают на первом небе, тогда как ангельские духи пребывают на втором, ангелы же, собственно так называемые, пребывают на третьем небе (пп. 459, 684). В другой жизни форма управления такова, что добрые духи подчиняются ангельским духам, ангельские же духи — ангелам, так что они составляют одно ангельское общество. Добрые духи и ангельские духи здесь названы «отроками», а сами ангелы названы «людьми».

1753. «И кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною» означает ангелов. Это ясно из того, что только что было сказано, а также из того факта, что ангелы, когда являлись людям, в Слове назывались «людьми».

1754. «Анер, Эшкол и Мамрий» означают принадлежащее им. Это ясно из сказанного о том же выше в этой главе, в стихе 13, а именно что их имена означают добро и истины, из которых велась битва, а не столько самих ангелов, так как ангелы понимаются под «отроками» и «людьми», как уже говорилось, ибо ангелы никогда не имеют какого-либо данного им имени, но отличаются друг от друга качествами добра и истин в них. Вот, почему в Слове ничто иное не понимается под «именем», как сущность и ее качество (пп. 144, 145, 340). Это может быть видно также у Исаии, где о Господе говорится:

Нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира (Ис. 9:6),

где под «именем» понимаются Его качества, то есть что Он Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира.

[2] У Иеремии, где также о Господе говорится:

И вот имя Его, которым будут называть Его: Сущий Оправдание наше! (Иер. 23:6).

Здесь ясно видно, что именем является «Оправдание». Затем у Моисея, где также говорится о Господе:

Блюди себя пред лицом Его и слушай гласа Его; не упорствуй против Него, потому что Он не простит греха вашего, ибо имя Мое в Нем (Исх. 23:21).

Здесь также «имя» означает Сущность, которая является Божественной. Подобное есть и во многих других местах Слова, где сказано, чтобы люди взывали к имени Сущего, чтобы они не произносили имени Сущего напрасно и в Молитве Господа: «Да святится имя Твое». То же относится и к именам ангелов, как здесь к именам Эшкола, Анера и Мамрия, представляющих ангелов, в которых эти имена означают предметы, принадлежащие ангелам.

1755. «Пусть возьмут свою долю» означает, что все это было дано в их распоряжение, это ясно из сказанного выше в стихах 21—24, а именно что Господь не желал иметь ничего, происходящего от них, ибо Он не получал никакой силы из такого источника. Под тем, что они были отданы в распоряжение ангелов, понимается то, что ангелы действительно управляют злыми и адскими духами, как было показано мне из многих опытов. Однако Господь предвидит и знает все предметы, как в общем, так и в частностях, предусматривает и устраивает их, хотя некоторые вещи происходят с Его позволения, некоторые по допущению, некоторые с Его согласия, некоторые с доброго соизволения, некоторые от желания. Желание управлять другими является чем-то собственным человека, весьма отличающимся от того, что ангелы получают от Господа. Ангельское управление основано на любви и милосердии и лишено всякого желания господствовать. Но поскольку эти предметы являются весьма глубокими тайнами, они не могут быть ясно представлены в нескольких словах. Достаточно знать, что злые и адские духи были отданы в распоряжение ангелов и что Господь управляет всем, как в общем, так и в частностях, до последней детали, о чем по Божественному милосердию Господа будет сказано ниже, где говорится о Провидении и Попущениях.

1756. Все, представленное выше, заключено во внутреннем смысле этой главы; но последовательность, или взаимосвязь, предметов и их красота не могут проявиться, когда каждый отдельный предмет объясняется в соответствии со значением слов, какими бы они были, если бы постигались в едином представлении, ибо, когда все они постигаются в единстве, предметы, которые до этого были разрозненными, теперь

являются прекрасно соединенными и связанными вместе. Ситуация здесь подобна той, когда один слушает другого говорящего, но обращает внимание только на слова, которые тот использует; в этом случае он не так хорошо поймет мысль говорящего, как если бы он не обращал внимания на слова или их значение. Ибо внутренний смысл Слова находится в таком же отношении к внешнему или буквальному смыслу, как речь в отношении к употребляемым словам, когда их едва ли слышат, и еще менее обращают внимание, и когда разум сконцентрирован только на смысле предметов, выражаемых словами говорящего.

[2] Древнейший способ письма прообразовал реальные предметы, используя образы и выражения, которые употреблялись для обозначения предметов, совершенно отличных от тех образов и выражений. Мирские авторы тех времен составляли свои исторические повествования таким образом даже по тем вопросам, которые относились к гражданской и нравственной жизни; фактически они составляли их так, что ничего не было в точности таким, как было описано буквально, но под этим буквальным описанием понималось нечто другое. Они даже заходили так далеко, что представляли чувства всякого рода богов и богинь, которым язычники впоследствии установили Божественное поклонение, как может знать всякий хорошо образованный человек, поскольку такие древние книги еще сохранились. Этот способ письма они получили от древнейших людей, существовавших до потопа, которые представляли себе небесные и Божественные предметы посредством объектов, видимых на земле и в мире, и таким образом наполняли свои умы и души радостью и удовольствием, когда созерцали объекты во вселенной, особенно те, которые были прекрасны по своей форме и порядку. Поэтому все церковные книги тех времен были написаны в том же стиле. Такова книга Иова; Песнь Песней Соломона также подобна тем книгам. Такими же были две книги, упоминаемые Моисеем в Числах 21:14, 27; кроме того, многие другие, которые исчезли.

[3] В более поздний период этот стиль писания был почитаем по причине своей древности как у язычников, так и у потомков Иакова, в такой степени, что все, написанное в этом стиле, они почитали как Божественное. Вот почему, когда они были движимы пророческим Духом, они говорили подобным образом; и это происходило по многим скрытым причинам. Это было с Иаковом (Быт. 49:3—17), с Моисеем (Исх. 15:1—21; **322** Втор. 33:2—29), с Валаамом, который был одним из сы-

нов Востока в Сирии, где продолжала существовать Древняя Церковь (Чис. 23:7—10, 19—24; 24:5—9, 17—24), с Деворой и Варакком (Судьи 5:2—31), с Анной (1 Сам. 2:2—10) и со многими другими. И хотя лишь очень немногие понимали или знали, что их слова означали небесные предметы Господнего царства и Церкви, тем не менее, будучи исполненными благоговения и восхищения, они ощущали то, что было в них Божественным и святым.

[4] Но что исторические события Слова имеют подобную природу, то есть что в отношении каждого имени и каждого слова они являются прообразовательными и означают небесные и духовные предметы Господнего царства, еще неизвестно ученому миру, за исключением того, что Слово вдохновлено до малейшей йоты и что во всем, как в общем, так и в частностях, есть небесные тайны.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О РЕЧИ ДУХОВ И ЕЕ РАЗНОВИДНОСТЯХ

1757. Как уже говорилось, общение духов с человеком происходит посредством слов; но общение духов между собой происходит посредством понятий — первоначал слов, — таких, которые составляют мышление. Однако эти понятия не являются столь неясными, как понятия человека, когда он живет в теле, но различаются подобно тем, которые составляют речь. Человеческое мышление после смерти тела становится более отчетливым и ясным, и понятия мышления становятся дискретными, служа отдельными речевыми формами, ибо неясность рассеивается вместе с телом; таким образом, мышление, теперь свободное, так сказать, от оков, в которых оно удерживалось, и, следовательно, от полумрака, в котором оно пребывало, становится более непосредственным, следовательно, внутреннее зрение, постижение и выражение в словах каждого понятия становится более быстрым.

1758. Речь духов разнообразна; каждое общество или семейство духов и даже каждого духа можно отличить от других по речи (так же, как это происходит с людьми). Их можно отличить не только по чувствам, которые составляют жизнь речи и наполняют или дают импульс словам, и по интонации, но также и по звукам и другим особенностям, которые не так легко описать.

1759. Речь небесных духов не может легко втекать в произносимые звуки или выражения человеческой речи, **323**

поскольку она не может соответствовать словам, в которых есть резкие звуки или грубое удвоение согласных или в которых есть понятия, происходящие от знаний. Поэтому небесные духи редко влияют на речь иначе, чем через чувства, которые смягчают слова подобно плавному потоку или легкому бризу. Духи, являющиеся посредниками между небесными и духовными, имеют приятную речь, которая подобна легкому бризу, успокаивая органы и смягчая сами слова; она также является быстрой и уверенной. Плавность и приятность речи происходят из небесного добра, содержащегося в их понятиях, которые обладают тем же качеством, в их речи нет ничего, что не соответствовало бы их мыслям. Всякая мелодичная гармония в другой жизни происходит от праведности и милосердия. Речь духовных духов также является плавной, но не настолько приятной и мягкой. В основном говорят именно они.

1760. У злых гениев также бывает плавная речь, хотя она является таковой только для внешнего слуха. Внутренне она является резкой, поскольку происходит от показного проявления добра и никакого расположения к нему. Другая форма речи существует также среди таких гениев, которые не обладают подобной плавностью, в которых несоответствие мыслей воспринимается как нечто тихо ползающее.

1761. Есть духи, которые воздействуют не подобно плавному потоку, но через колебания и движения туда и сюда, как бы линейные, звучащие более или менее громко. Такое же воздействие происходит не только на речь, но также и на ответ. Это те, которые по многим причинам отвергают внутреннее содержание Слова, рассматривают человека как свой инструмент, не имеющий большого значения, и заботятся только о себе.

1762. Есть духи, не использующие речь, которые выражали свои чувства изменениями, производимыми на моем лице, и представляли свои понятия так живо, что их мысли проявлялись как бы в форме. Это совершалось посредством изменений в области губ, переходя оттуда к лицу, а когда они сообщали свои внутренние чувства — вокруг глаз, вокруг левого глаза, когда они сообщали истину и расположение к истине, и вокруг правого глаза, когда сообщали добро и расположение к добру.

1763. Я также слышал одновременную речь многих духов, говорящих вместе, ревушую, подобно волнам, и воздействующую на мозг в изменяющихся направлениях. Также у некоторых духов существует речь, которая имеет четырехкратный ритм, подобный тону и звуку молотящих людей. Эти духи отделены от других. Они вызывают боль в голове, как бы от вса-

сывания насоса. Я слышал некоторых, говоривших звучным голосом, но как бы внутренне, в себе самих, хотя это достигало моего слуха, как речь.

[2] Другие, которых я слышал, говорили, изрыгая слова как бы из живота. Это те, которые не желают обращать никакого внимания на смысл предмета, но вынуждены говорить через других. Я слышал некоторых, говоривших грубыми или резкими звуками; они приблизились к моей левой стороне ниже локтя, а также к моему левому уху. Я также слышал некоторых, которые не могли говорить громко, но были как бы простуженными; они принадлежали к тем духам, которые, вкрадываясь в удовольствия других, выведывают их тайны для того, чтобы причинить вред.

[3] Есть духи низкого роста, которые, хотя их немного, говорят подобно огромному множеству, издавая звук, подобный грому. Однажды я услышал их над головой и подумал, что их была целая толпа, но один из них приблизился ко мне с левой стороны ниже руки и проговорил таким же громовым голосом, он также удалился и сделал то же самое. Откуда происходят такие духи, по Божественному милосердию Господа будет сказано в других местах. Но эти виды речи сравнительно редки. Удивительно, как такие разные формы речи слышатся громко и ясно теми, чьи внутренние органы слуха открыты, а также духами подобно звукам и речи людей на земле, но их вообще не слышат те, в ком эти органы не открыты.

1764. Однажды также духи говорили со мной только посредством видимых прообразов, представляя огонь изменяющихся цветов; светящиеся облака, восходящие и оседающие; разные виды небольших построек и трибун для обсуждений; сосуды; людей, по-разному одетых, и много всего другого, имеющего внутреннее значение; и только из одного этого можно было узнать, что они желали выразить.

1765, 1766*.

* В латинском оригинальном тексте эти пункты отсутствуют.

Глава 15

О СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ ИЛИ СЛОВЕ, В КОТОРОМ СОКРЫТЫ БОЖЕСТВЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ, ОЧЕВИДНЫЕ ДЛЯ ДОБРЫХ ДУХОВ И АНГЕЛОВ

1767. Когда Слово Господа читается человеком, любящим Слово и живущим в милосердии, или человеком, который в простоте сердца верит тому, что написано, и не формирует убеждений, противоположных истине веры, содержащейся во внутреннем смысле, это представляется Господом для ангелов в такой красоте, с использованием прообразов и с неопишуемым разнообразием, соответствующим их состоянию в то время, что каждая деталь воспринимается как живая. Эта жизнь пребывает в Слове, и от нее происходит Слово, когда оно спускается с небес. По этой причине, хотя в букве оно кажется грубым и несовершенным, Слово Господа таково, что скрывает внутри духовные и небесные предметы, которые совершенно очевидны для добрых духов и ангелов, когда Слово читается человеком.

1768. Что Слово Господа представлено таким образом для добрых духов и ангелов, мне дано было слышать и видеть, и поэтому мне было позволено рассказать о реальных случаях.

1769. Некий дух пришел ко мне вскоре после того, как покинул эту жизнь, как я мог заключить из того факта, что он еще не знал, что перешел в другую жизнь, но полагал, что он живет в мире. Я понял, что он был человеком, посвятившим себя исследованиям, о которых я говорил с ним. Но внезапно он был поднят на высоту, и, удивленный этим, я подумал, что он был одним из тех, которые стремятся к высотам, поскольку

326 такие люди обычно возносятся на высоту, или же что он

представлял небеса находящимися на большой высоте, поскольку подобные люди также часто возносятся на высоту, чтобы они могли знать из опыта, что небеса не пребывают в том, что является высоким, но в том, что является внутренним.

[2] Но я скоро понял, что он был вознесен к ангельским духам, которые пребывали впереди, немного справа у самого входа в небеса. Тогда он говорил со мной оттуда, сказав, что увидел предметы более возвышенные, чем может вообще постичь человеческий разум. Когда это происходило, я читал первую главу Второзакония, о Еврейском народе, как были посланы люди для исследования земли Ханаанской и того, что в ней было. Пока я читал это, он сказал, что он не понял ничего из буквального смысла, а только то, что содержалось в духовном смысле и что это были чудеса, которые он не мог описать. Это было в преддверии неба ангельских духов, какие же чудеса тогда должны быть в самом этом небе! А какие в ангельских небесах!

[3] Некоторые духи, которые были со мной в то время и которые прежде не верили, что Слово Господа обладает таким свойством, начали раскаиваться в своем неверии. Они сказали, что в этом состоянии они теперь поверили, поскольку слышали, как дух говорил, что он слышал и видел, и поняли, что это было так.

[4] Но другие духи все еще упорствовали в своем неверии, говоря, что это не так, но что все это было фантазией. Поэтому они были также внезапно подняты и говорили со мной оттуда. Они признали, что это была не фантазия, поскольку они действительно постигли, что это было так, и их восприятие было гораздо острее, чем могло быть какое-либо чувство во время телесной жизни.

[5] Вскоре после этого другие также были подняты в то же небо. Одного из них я знал во время земной жизни, который свидетельствовал о том же, говоря, кроме всего прочего, что он был настолько поражен славой Слова в его внутреннем смысле, что не мог этого описать. Затем с сожалением он сказал, что странно, что люди ничего не знают о таких вещах. Кроме того, он сказал, что оттуда, где он тогда находился, он мог глубже заглянуть в мои мысли и в мои чувства и постигнуть в них больше вещей, чем он мог передать, таких, как причины, воздействия, откуда они происходят и от кого, таких, как мои понятия, и как они были смешаны с земными предметами, и что они должны были быть полностью отделены, и кроме того, много других вещей.

1770. После этого я увидел других, которые были подняты во вторые небеса, среди ангельских духов, оттуда они говорили со мной, пока я читал третью главу Второзакония от начала до конца. Они сказали, что постигали только внутренний смысл Слова, утверждая в то же время, что там не было даже мельчайшей частицы, в которой не было бы духовного смысла, который превосходным образом согласуется со всем остальным. Они также сказали, что имена в Слове означают реальные предметы. Таким образом, они также убедились, поскольку они не верили прежде, что все в Слове вдохновлено Господом; они также хотели клятвенно подтвердить это перед другими, но им не было позволено это сделать.

1771. Также были некоторые духи, которые не верили, что Слово Господа содержит в своем лоне, то есть внутренне, такие вещи, поскольку в другой жизни духи остаются в таком же неверии, в котором они пребывали в телесной жизни. Такое неверие рассеивается только средствами, предусмотренными Господом, и живым опытом. Поэтому, когда я читал некоторые из Псалмов Давида, внутреннее зрение или разум этих духов были открыты, но они не были вознесены к ангельским духам. Тогда они постигли внутренние предметы Слова, содержащиеся в тех Псалмах, и, пораженные ими, сказали, что они никогда не верили таким вещам.

[2] В то же время ту же часть Слова слышали многие другие духи, но все они понимали ее по-разному. У некоторых она наполняла понятия, составляющие их мышление, многими прекрасными и восхитительными вещами, таким образом, своего рода жизнью в соответствии со способностью каждого воспринимать это. В то же время она наполняла их эффективной силой, проникающей в их самую внутреннюю сущность. У некоторых эта сила была настолько велика, что им казалось, что они были вознесены к самым внутренним частям небес, все ближе и ближе к Господу, каждый в соответствии со степенью его расположения к истинам и к добру, соединенному с истинами.

[3] Также Слово было тогда доведено до некоторых, которые не имели никакого понятия о его внутреннем смысле, но знали только о внешнем или буквальном смысле, для которых буква казалась не имеющей никакой жизни. Из всего этого было показано, что таково Слово, когда Господь наполняет его жизнью, а именно что оно обладает такой эффективной силой, что проникает в самые внутренние начала человека, а также ка-

328 ково оно, когда Он не наполняет его жизнью, а именно

что оно тогда является только буквой, едва ли обладающей какой-либо жизнью.

1772. По Божественному милосердию Господа мне также было позволено подобным образом видеть Слово Господа в его красоте во внутреннем смысле. Я видел это много раз, не только, когда отдельные выражения объяснялись относительно их внутреннего смысла, но и когда все предметы, как в общем, так и в частностях, были соединены в единую последовательность, которая может быть названа видением небесного рая через земной.

1773. Духи, которые находили удовольствие и радость в Слове Господа во время своей жизни в теле, имеют в другой жизни некое радостное небесное тепло, которое мне также было позволено ощутить. Мне было сообщено тепло тех, которые имели некоторую степень этого удовольствия. Оно было подобно теплу весенней порой, начиналось в области губ и распространялось на щеки, а оттуда к ушам, также поднимаясь к глазам и спускаясь к центральной области груди.

[2] Мне также было сообщено тепло тех, которые находили еще большее удовольствие в Слове Господа и в его внутреннем содержании, о котором учил Сам Господь. Исходя из груди, оно поднималось оттуда к подбородку и спускалось к пояснице. Тепло тех, которые находили в этом еще большее удовольствие и расположение, было внутренне еще более радостным и весенним, распространяясь от поясницы вверх к груди, а оттуда через левую руку к кистям. Ангелы сказали мне, что так действительно происходит и что при приближении тех духов ощущаются такие виды тепла, хотя сами духи их не ощущают, поскольку пребывают в них, так же как младенцы, дети и подростки обычно не ощущают своего собственного тепла, которое они имеют в большей степени, чем взрослые и старики, так как пребывают в нем.

[3] Я также чувствовал тепло тех, которые действительно наслаждались Словом, но не заботились о его понимании, их тепло ощущалось только в правой руке. Что касается такого тепла, то злые духи также могут своими уловками производить тепло, которое имитирует удовольствие, и могут сообщать его другим, но это лишь внешнее тепло, которое не происходит от внутреннего. Это тепло подобно тому, которое вызывает гниение и превращает пищу в экскременты, подобно теплу прелюбодеев и тех, которые предавались нечистым удовольствиям.

1774. Есть духи, не желающие ничего слышать о внутреннем содержании Слова, и даже, если могут понять его, 329

они все еще не желают. В основном это те, которые полагали заслугу в делах и которые поэтому творили добро из любви к себе и к миру, то есть ради высокого положения или богатства, которое они себе приобретали, следовательно, ради репутации, то есть не ради царства Господа. В другой жизни такие люди более других желают войти на небо, однако они остаются за его пределами, поскольку не желают исполняться познаниями истины и таким образом быть расположенными к добру. Они объясняют значение Слова буквально, в соответствии с их ложными представлениями, и выдвигают все, что благоприятствует их похотям, с особым одобрением. Такие представляются старухой с уродливым лицом и даже со снежной бледностью, неправильные черты которого делают ее уродливой. С другой стороны, те люди, которые принимают и любят внутренние предметы Слова, представляются девой в раннем девичестве, или в раннем цветении, красиво одетой и украшенной гирляндами и небесными украшениями.

1775. Я беседовал с некоторыми духами о Слове, о том, что по Божественному Провидению Господа было необходимо некоторое откровение, ибо такое откровение, или Слово, является общим сосудом, воспринимающим духовные и небесные предметы, таким образом, соединяющим небо и землю; и что без него они были бы разъединены, и человеческий род должен был погибнуть. Я также сказал, что было необходимо, чтобы где-то существовали небесные истины, которыми человек мог быть наставляем, поскольку он был рожден для небесных предметов и после своей жизни в теле должен пребывать среди тех, которые являются небесными. Ибо истины веры являются законами порядка в царстве, в котором он должен жить вечно.

1776. Это может показаться парадоксальным, однако совершенно истинно то, что ангелы лучше и более полно понимают внутренний смысл Слова, когда его читают маленькие мальчики и девочки, чем когда его читают взрослые люди, которые не состоят в вере, основанной на милосердии. Мне объяснили причину, которая заключается в том, что маленькие мальчики и девочки пребывают в состоянии взаимной любви и невинности, таким образом, их наиболее чувствительные сосуды являются почти небесными и только возможностями для принятия, которые могут быть расположены к принятию Господом, хотя они этого не ощущают, кроме как через некоторое удовольствие, соответствующее их расположению. Ангелы сказали, что

330 Слово Господа есть мертвая буква, но что в том, кто его

читает, оно оживляется Господом в соответствии со способностью каждого его воспринимать и что оно становится живым согласно жизни его милосердия и его состояния невинности; и это происходит с неопишуемым разнообразием.

1777. Продолжение следует в конце этой главы.

БЫТИЕ 15:1—21

1. После сих происшествий было слово Сущего к Аврааму в видении, и сказано: не бойся, Авраам; Я твой щит; награда твоя весьма велика.

2. Авраам сказал: Господь Сущий! что Ты дашь мне? я хожу бездетным; распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска.

3. И сказал Авраам: вот, Ты не дал мне ссмени, и вот, домоходец мой наследник мой.

4. И было слово Сущего к нему, и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником.

5. И вывел его вон и сказал: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: таким будет твое семя.

6. Авраам поверил Сущему, и Он вменил ему это в праведность.

7. И сказал ему: Я Сущий, Который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию в наследство.

8. Он сказал: Господь Сущий! по чему мне узнать, что я буду владеть ею?

9. Господь сказал ему: возьми Мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя.

10. Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой; только птиц не рассек.

11. И налетели на трупы хищные птицы; но Авраам отгонял их.

12. При заходе солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот, напал на него ужас и тьма великая.

13. И сказал Сущий Аврааму: знай, что семя твое будет пришельцами в земле не своей, и поработит их, и будет угнетать их четыреста лет,

14. но Я произведу суд над племенем, у которого они будут в порабощении; после сего они выйдут с большим приобретением,

15. а ты отойдешь к отцам твоим в мире [и] будешь погребен в старости доброй;

16. в четвертом роде возвратятся они сюда: ибо [мера] беззаконий Амореев доселе еще не наполнилась.

17. Когда зашло солнце и наступил мрак, вот, дым [как бы из] печи и пламя огня прошли между рассеченными [животными].

18. В этот день заключил Сущий завет с Авраамом, сказав: семени твоему даю Я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата:

19. Кенеев, Кенезеев, Кедмонеев,

20. Хеттеев, Ферезеев, Рефаимов,

21. Амореев, Хананеев, Гергесеев и Иевусеев.

СОДЕРЖАНИЕ

1778. Здесь во внутреннем смысле продолжается повествование о Господе после того, как Он выдержал в детстве самые суровые битвы искушений, направленные против любви, которую Он испытывал ко всему человеческому роду, и в частности к Церкви. И поскольку Он беспокоился об их будущем состоянии, то Ему было дано обетование. Но в то же время Ему было показано, каким будет состояние Церкви в последние дни, когда она подойдет к своему концу; однако должна возродиться Новая Церковь, которая займет место прежней, и небесное царство чрезвычайно расширится.

1779. Успокоение Господа, которое Он испытал после битв, вызванных искушениями, которые были описаны в предыдущей главе (стих 1).

1780. Сетование Господа о Церкви, что она совершенно внешняя (стихи 2, 3). Обетование о внутренней Церкви (стих 4) и о ее умножении (стих 5). Что Господь праведен (стих 6). И только Ему принадлежит царство на небесах и на земле (стих 7).

1781. Поскольку Он желал быть уверенным, что человеческий род будет спасен (стих 8), то Ему была показана ситуация с Церковью, как в общем, так и в частности (стихи 9—17).

1782. «Телица», «коза» и «овен» прообразуют небесные предметы Церкви; «горлица» и «молодой голубь» преобразуют ее духовные предметы (стих 9). Церковь была по одну сторону, а Господь — по другую (стих 10). Господь должен рассеять зло и ложности (стих 11). Но ложности будут продолжать

332 наваждать ее (стихи 12, 13). Будет избавление от этих лож-

ностей (стих 14), и таким образом Господь обретет успокоение (стих 15). Однако зло овладеет ею (стих 16), и под конец будут править только ложности и злые желания (стих 17). Тогда наступит царство Господа и новой Церкви, распространение которой описано в стихе 18. Ложности и зло, которые должны быть удалены из нее, являются племенами, упомянутыми в стихах 19—21.

ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ

1783. Истории, содержащиеся здесь, являются, как уже говорилось, реальными историческими событиями, а именно что Сущий действительно говорил с Авраамом, и что земля Хананская была обещана ему во владение; что ему было велено таким образом расположить телицу, козу, овна, горлицу и молодого голубя; что хищные птицы опустились на трупы; что на него напал крепкий сон и что во сне его объял ужас и мрак; и что, когда зашло солнце, он действительно видел как бы дым из печи и пламя огня, прошедшие между частями; кроме того, все другие упомянутые подробности. Эти события являются реальными историческими фактами, однако каждое из них, даже до наименьшего, является прообразовательным; и сами слова, которыми они описаны, до малейшей частицы имеют духовное значение, то есть в каждом элементе есть внутренний смысл. Ибо все в целом и каждая из деталей, содержащихся в Слове, священные, и, будучи священными, они не могут не происходить от небесного источника, то есть они непременно должны содержать в себе небесные и духовные предметы, ибо иначе это не могло быть Словом Господа.

[2] Это то, что содержится во внутреннем смысле. Когда этот смысл открывается, буквальный смысл стирается, как если бы его не существовало; а также наоборот, когда внимание уделяется только историческому или буквальному смыслу, стирается внутренний смысл, как будто его и не было. Эти два смысла соотносятся, как небесный свет к свету мирскому и, наоборот, как мирской свет к свету небесному. Когда проявляется небесный свет, тогда свет мирской подобен полной тьме, как мне дано было узнать на опыте, но когда кто-либо пребывает в свете мирском, тогда небесный свет, если бы он проявился, был бы подобен полной тьме. То же происходит с человеческим разумом: для того, кто ограничен человеческой мудростью, или мирскими знаниями, небесная мудрость кажется чем-то

неясным и пустым, но для того, кто обладает небесной мудростью, человеческая мудрость подобна совершенной темноте, которая, если бы в ней не было небесных лучей света, была бы полным мраком.

1784. [Стих 1] После сих происшествий было слово Сущего к Аврааму в видении, и сказано: не бойся, Авраам; Я твой щит; награда твоя весьма велика.

«После сих происшествий было слово Сущего к Аврааму в видении» означает, что после битв в детстве было откровение; «видение» означает самое внутреннее откровение, происходящее от перцепции; «не бойся, Авраам; Я твой щит» означает защиту от зла и ложностей, в которую следует верить; «награда твоя весьма велика» означает цель, достижимую в победах.

1785. «После сих происшествий было слово Сущего к Аврааму в видении» означает, что после битв в детстве было откровение, что ясно из значений «слова» и «слова Сущего к Аврааму», а также из значения «видения». «Словами» на еврейском языке означались реальные предметы, в данном случае — то, что происходило, а именно битвы Господа, вызванные искушениями, о которых говорилось в предыдущей главе. «Слово Сущего к Аврааму» есть не что иное, как слово Господа к Самому Себе. Однако в детстве и во время битв искушений, когда Его Человеческая и Божественная Сущности еще не соединились воедино, это слово не могло выглядеть иначе, как откровение. Когда то, что является самым внутренним, воздействует на то, что является внешним, в таком состоянии и в те моменты, когда последнее еще удалено, оно не может проявляться никак иначе. Это состояние называется состоянием Господнего уничтожения (или умаления).

1786. Что «видение» означает самое внутреннее откровение, происходящее от перцепции, может быть видно из природы видений, которые зависят от состояния человека. У тех, чьи внутренние начала закрыты, видение совершенно отлично от видения тех, чьи внутренние начала открыты. Например, когда Господь явился всему собранию на горе Синай, это явление было видением, которое отличалось для народа от того, которое было для Аарона, и что для Аарона оно было иным, чем для Моисея; также видение для пророков было иным, чем для Моисея. Существует много видов видений, о которых по Божественному милосердию Господа будет сказано далее. Чем более внутренними являются видения, тем они более совершенны. У Господа они были самыми совершенными из всех, поскольку Он

334 тогда имел перцепцию всего в мире духов и на небесах, а

также имел непосредственную связь с Сущим. Эта связь прообразуется и во внутреннем смысле означает видением, в котором Сущий явился Аврааму.

1787. «Не бойся, Авраам: Я твой щит» означает защиту от зла и ложностей, в которую следует верить. Это ясно из значения «щита», которое должно быть вкратце объяснено. Эти слова, а именно что Сущий есть «щит» и «награда весьма великая», являются словами утешения после искушений. Всякое искушение сопровождается некоторым отчаянием, иначе это не является искушением, и поэтому следует утешение. Искушаемый пребывает в тревоге, которая вызывает состояние отчаяния относительно того, каков должен быть исход. Тот, кто уверен в победе, не тревожится и поэтому не пребывает в искушении.

[2] Поскольку Господь переносил самые тяжкие и жестокие искушения из всех, то Он неминуемо также должен был впасть в состояние отчаяния, которое Он разогнал и победил Своей силой, как ясно видно на примере Его искушения в Гефсимании, которое описано у Луки следующим образом:

Придя же на место, Иисус сказал ученикам: молитесь, чтобы не впасть в искушение. И Сам отошел от них на расстояние брошенного камня, и, преклонив колени, молился, говоря: Отче о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет. Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на землю (Лк. 22:40—45).

У Матфея:

Он начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит Иисус ученикам: душа Моя скорбит смертельно. И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты. Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: Отче Мой! если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя. И Он помолился в третий раз, сказав то же слово (Мф. 26:37—44).

У Марка:

Он начал ужасаться и тосковать. И сказал ученикам: душа Моя скорбит смертельно. И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал Его час сей. И

говорил: Авва Отче! все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты. И Он говорил так второй раз и третий (Мк. 14:33—41).

[3] Эти отрывки показывают природу искушений Господа, что они были самыми ужасными из всех, и что Он терпел мучения от самых внутренних начал, даже до потери крови, и что Он был тогда в состоянии отчаяния относительно конца и исхода, а также что Он получил утешение. Слова «Я, Сущий, твой щит; награда твоя весьма велика» подобным образом заключают в себе утешение после битв искушений, которые были описаны в предыдущей главе.

1788. Что «щит» означает защиту от зла и ложностей, в которую следует верить, ясно без объяснения, поскольку постоянное употребление сделало уже привычным выражение, что «Сущий есть щит и ограждение». Но что, в частности, означает «щитом», может быть видно из Слова, а именно в отношении Господа он означает защиту, а в отношении человека — веру в защиту Господа. Поскольку «война» означает искушения, как показано в п. 1664, поэтому всякое воинское оружие означает нечто определенное, относящееся к искушению и к защите от зол и ложностей, то есть от дьявольского полчища, вызывающего искушение и искушающего. Поэтому «щит» означает одно, «небольшой круглый щит» означает другое, «шлем» — другое, «копье» и «дротик» — другое, «меч» — другое, «лук и стрелы» — другое, «кольчуга» — другое; о каждом из них по Божественному милосердию Господа будет сказано позже.

[2] Причина, по которой «щит» в отношении Господа означает защиту от зол и ложностей, а в отношении человека — веру в Господа, состоит в том, что он является средством для защиты груди, а грудь означает добро и истину: добро, поскольку в ней находится сердце, а истину, поскольку в ней есть легкие. Что таково значение «щита», видно у Давида:

Благословен Сущий, твердыня моя, обучающий руки мои битве и персты мои войне, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и Избавитель мой, щит мой, — и я на Него уповаю (Пс. 143:1, 2),

где «битва» и «война» являются битвой и войной искушений, а во внутреннем смысле — искушений Господа. «Щит» в отношении Сущего является защитой, а в отношении человека — верой, как ясно видно.

336 [3] У того же автора:

Дом Израилев! уповай на Сущего: Он наша помощь и щит. Дом Ааронов! уповай на Сущего: Он наша помощь и щит. Боящиеся Сущего! уповайте на Сущего: Он наша помощь и щит (Пс. 114:9—11).

Здесь значение подобно. У того же автора:

Сущий — прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю! Перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение — истина Его (Пс. 90:2, 4).

Здесь «щит» и «ограждение» означают защиту от ложностей.
[4] У того же автора:

Сущий — твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, — скала моя; на Него я уповаю; щит мой, рог спасения моего. Бог — щит Он для всех, уповающих на Него (Пс. 17:3, 30).

Здесь означает подобное. У того же автора:

Ты испытуешь сердца и утробы, праведный Божел! Щит мой в Боге, спасающем правых сердцем (Пс. 7:9, 10).

«Щит» означает веру. У того же автора:

Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня (Пс. 18:35).

Здесь также «щит» означает веру. У того же автора:

Щиты земли — Божии; Он превознесен над ними (Пс. 47:9).

Здесь также понимается вера.

[5] У того же автора:

Сущий Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу; ходящих в непорочности Он не лишает благ (Пс. 84:11).

Здесь «щит» означает защиту. У Моисея:

Блажен ты, Израиль! кто подобен тебе, народ, хранимый Сущим, Который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей? Враги твои раболепствуют тебе (Втор. 33:29).

«Щит» означает защиту.

[6] Поскольку воинское оружие, о котором говорилось, относится к тем, которые находятся в битвах искушений, поэтому такое же воинское оружие приписывается и врагам, которые нападают и искушают, и тогда оно означает про-

тивоположные вещи; так, «щит» означает зло и ложности, из-за которых они сражаются, которые они защищают и в которые они верят. Как у Иеремии:

Готовьте щиты и копья, и вступайте в сражение (Иер. 46:3, 4).

Существует также много других примеров, кроме этих.

1789. «Награда твоя весьма велика» означает цель, достижимую в победах. Это ясно из значения «награды» как вознаграждения после битв искушений; здесь цель, достижимая в победах, ибо Господь никогда не искал для Себя никакой награды за победы. Его наградой за победы было спасение всего человеческого рода, и Он сражался из любви ко всему человеческому роду. Тот, кто сражается из этой любви, не требуют для себя никакой награды, поскольку эта любовь такова, что желает подарить и передать свое другим и не иметь ничего для себя. Поэтому здесь «наградой» означает спасение всего человеческого рода.

1790. [Стих 2] Авраам сказал: Господи Суший! что Ты дашь мне? я хожу бездетным; распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска.

«Авраам сказал: Господи Суший!» означает перцепцию Господа; «Авраам» является внутренним человеком; «Господь Суший» является самым внутренним человеком относительно внутреннего; «что Ты дашь мне? я хожу бездетным» означает, что не было никакой внутренней Церкви; «распорядитель в доме моем» означает всякую внешнюю Церковь; «этот Елиезер из Дамаска» означает внешнюю Церковь.

1791. «Авраам сказал: Господи Суший!» означает перцепцию Господа. Это может быть видно из того факта, что Господь имел самую внутреннюю и совершенную перцепцию всего. Эта перцепция, как уже говорилось, была восприятием и познанием всего, что есть на небе, а также являлась непрерывной связью и внутренним общением с Сущим, которое имел один Господь. Эта перцепция понимается во внутреннем смысле под словами «Авраам сказал Сущему»; вот что прообразовывал Авраам, когда говорил с Сущим. Подобное и далее означает выражением «Авраам сказал Сущему».

1792. Что «Авраам» означает внутреннего человека, или что Авраам прообразует внутреннего или рассудочного человека Господа, говорилось прежде. Каким является внутренний человек Господа, было показано в предыдущей главе.

1793. Что «Господь Суший» является самым внутренним человеком в отношении внутреннего, ясно из того,

что было сказано о самом внутреннем человеке Господа, а именно что Он являлся Самим Сущим, от которого Он был зачат, и чьим Сыном Он был, и с кем соединилась Человечность Господа после того, как Он посредством битв искушений очистил человечность, полученную от матери. В Слове «Господь Сущий» встречается очень часто, особенно там, где говорится об искушениях.

[2] Как у Исаии:

Вот, Господь Сущий грядет с силою, и мышца Его со властью. Вот, награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицом Его. Как пастырь Он будет пасти стадо Свое; агнцев будет брать на руки и носить на груди Своей, и водить дойных (Ис. 40:10, 11).

Здесь «Господь Сущий грядет в силе» относится к победе в битвах искушений. «Мышца Его со властью» означает, что победа была достигнута Его собственной силой. Что награда является той, о которой говорилось в предыдущем стихе, здесь ясно сказано, а именно что она является спасением всего человеческого рода, то есть «Как пастырь Он будет пасти стадо Свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди Своей, и водить дойных»; все это принадлежит внутренней или Божественной любви.

[3] У того же пророка:

Господь Сущий открыл Мне ухо, и Я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет Мой биящим и ланиты Мои поражающим; лица Моего не закрывал от поруганий и оплевания. И Господь Сущий помогает Мне (Ис. 50:5—7, 9).

Здесь ясно говорится об искушениях.

1794. «Что Ты дашь мне? я хожу бездетным» означает, что нет никакой внутренней Церкви. Это ясно видно из значения выражения «ходить бездетным». «Ходить» во внутреннем смысле значит жить, как было показано в п. 519; однако тот, кто не имеет детей, тот не имеет семени или потомства, происходящего от его собственного. Об этом говорится в стихах 3—5, где объясняется значение бездетного или не имеющего семени.

1795. «Распорядитель в доме моем» означает внешнюю Церковь. Это ясно из значения «распорядителя в доме» во внутреннем смысле, то есть в отношении Церкви. Внешняя Церковь называется «распорядителем в доме», тогда как внутренняя Церковь сама является домом, а главой семейства является Господь. Положение, которое занимает внешняя Церковь, является именно таким, поскольку все управление принад-

лежит внешней стороне Церкви, такое, как исполнение ритуалов и многих других обязанностей, связанных с Храмом и с самой Церковью, то есть Домом Сущего или Господа.

[2] Внешние предметы Церкви без внутренних не имеют никакой ценности, они обретают свое существование от внутренних предметов и по качеству являются такими же, как внутреннее. Такая же ситуация и с человеком: то, что является в нем внешним или плотским, само по себе бесполезно, если нет внутреннего, которое наделяет его душой и жизнью. Поэтому, каково внутреннее, таково и внешнее или, каковы душа и дух, такова ценность всего, что проявляется через внешнее или плотское. Человека образует то, что исходит от сердца, а не то, что исходит из уст и жестов; то же относится и к внутренним предметам Церкви. Однако внешние предметы Церкви подобны внешним предметам в человеке, в котором они служат как управляющие и распорядители, или, что то же самое, внешний или плотский человек может быть назван управляющим или распорядителем дома, когда дом означает внутренние предметы. Из этого ясно, что означает «бездетность», а именно, состояние, в котором не существует внутренней стороны Церкви, но только внешняя, как происходило в то время, когда Господь сетовал.

1796. «Этот Елиезер из Дамаска» означает внешнюю Церковь. Это ясно из того, что было сказано выше, а также из значения «жителя Дамаска». Дамаск был главным городом Сирии, где существовали остатки богослужения Древней Церкви, и откуда пришел Евер, или Еврейское племя, в котором была только внешняя сторона Церкви, как уже говорилось в пп. 1238, 1241, таким образом, не что иное, как «распорядитель дома». Что в этих словах есть нечто от отчаяния, следовательно, от искушения Господа, ясно из самих слов, а также из последующего утешения о внутренней Церкви.

1797. [Стих 3] И сказал Авраам: вот, Ты не дал мне семени, и вот, домочадец мой наследник мой.

«И сказал Авраам: вот, Ты не дал мне семени» означает, что не было никакой внутренней стороны Церкви, которая есть любовь и вера; «домочадец мой наследник мой» означает, что в царстве Господа будет только то, что является внешним.

1798. «И сказал Авраам: вот, Ты не дал мне семени» означает, что не было никакой внутренней стороны Церкви. Это ясно из значения «семени» как любви и веры, о чем говорилось уже в пп. 255, 256, 1025, и из значения «наследника». Что лю-

340 бовь и вера, происходящая от любви, составляют внут-

ренную сторону Церкви, уже было сказано и показано несколько раз. Никакая другая вера, составляющая внутреннюю сторону Церкви, не понимается, кроме той, которая является плодом любви или милосердия, то есть происходящая от любви или милосердия.

[2] В широком смысле вера охватывает все, чему учит Церковь. Но учение, отдельное от любви или милосердия, не образует внутренней стороны Церкви, поскольку учение является не более чем знанием, принадлежащим памяти, которое также существует и у самых плохих людей, и даже у адских. Но учение, которое происходит от милосердия или является плодом милосердия, образует внутреннюю сторону Церкви, ибо, по существу, является жизнью. Сама жизнь составляет внутренний аспект всего богослужения, таким образом, все учение, происходящее из жизни милосердия; именно такое учение происходит от веры, понимаемой здесь. Что это та вера, которая образует внутреннюю сторону Церкви, может быть видно уже из одного размышления о том, что человек, ведущий жизнь милосердия, знает все, принадлежащее вере. Исследуйте, если хотите, все предметы учения, чтобы увидеть, каковы они и чему подобны. Не все ли они принадлежат милосердию и, следовательно, вере, происходящей от милосердия?

[3] Возьмем только Заповеди Десятисловия. Первой из них является почитание Господа Бога. Тот, кто имеет жизнь любви или милосердия, почитает Господа Бога, ибо это и есть его жизнь. Другой заповедью является соблюдение Субботы. Всякий, в ком пребывает жизнь любви, то есть в ком есть милосердие, свято хранит Субботу, ибо для него нет большей радости, чем почитать Господа и прославлять Его каждый день. Заповедь «Не убей» полностью относится к милосердию. Всякий, кто любит ближнего, как самого себя, опасается причинить ему какой-либо вред, а тем более убить его. То же с заповедью «Не укради», ибо тот, кто имеет жизнь милосердия, скорее предпочтет отдать свое собственное ближнему, чем забрать что-либо у него. Подобное относится и к заповеди «Не прелюбодействуй». Человек, в котором пребывает жизнь милосердия, скорее защитит жену своего ближнего, чтобы никто не причинил ей вреда, и он рассматривает прелюбодеяние как преступление против совести, которое уничтожает супружескую любовь и обязательства. Желать того, что у ближнего, также противно тем, в которых пребывает жизнь милосердия, ибо сущность милосердия состоит в том, чтобы желать добра другим из себя

и из своего собственного, поэтому такие люди никогда не желают того, что принадлежит другим.

[4] Эти заповеди Десятисловия являются более внешними предметами учения о вере, которые не только сохраняются как знания в памяти того, в ком есть милосердие и жизнь милосердия, но пребывают в его сердце. Они начертаны в нем самом, ибо они пребывают в его милосердии, таким образом, в самой его жизни, кроме других предметов догматического характера, которые он также знает из одного милосердия, ибо он живет по совести. Он просто верит в правду или истину, которую не может понять и исследовать, то есть в простоте сердца полагает, что это так, ибо так сказал Господь; и тот, кто имеет такую веру, не ошибается, даже если то, во что он верит, не является истинной в себе, а только кажущейся истиной.

[5] Например, люди могут верить, что Господь гневается, наказывает, искушает и т.п. Также они могут верить, что хлеб и вино на Святой Вечере имеют некоторое духовное значение, или что плоть и кровь присутствуют тем или иным образом, которым они это объясняют. Не имеет значения, говорят ли они одно или другое, хотя есть немногие, которые размышляют над этим вопросом, или даже если они не размышляют над этим, то не имеет значения, какого мнения они придерживаются, поскольку они это делают в простоте сердца, потому что были так наставлены, но, несмотря на это, они живут в милосердии. Когда они слышат, что хлеб и вино во внутреннем смысле означают любовь Господа ко всему человеческому роду и то, что происходит от этой любви, а также взаимную любовь человека к Господу и к ближнему, они тотчас верят и радуются, что это так. Иначе происходит с теми, которые обладают учением, но лишены милосердия. Они дискутируют обо всем и осуждают всех, кто не высказывается, как они (это они называют «верить»). Из всего этого каждый может видеть, что любовь к Господу и милосердие к ближнему составляют внутреннюю сторону Церкви.

1799. «Домочадец мой наследник мой» означает, что в царстве Господа будет только то, что является внешним. Это ясно из значения во внутреннем смысле слов «наследник» и «наследование». Стать наследником, или наследовать, означает вечно жить в царстве Господа. Все, пребывающие в царстве Господа, являются наследниками, ибо источником жизни в них является жизнь Господа, которая является жизнью взаимной любви, и по этой причине они названы сынами. Сынами или наследниками Господа являются все, имеющие Его жизнь в себе, ибо их жизнь исходит от Него и от Него они рожде-

ны, то есть возрождены. Те, кто рождены от кого-либо, являются наследниками; так же и со всеми, возрожденными Господом, ибо в этом случае они обретают жизнь, принадлежащую Господу.

[2] В царстве Господа есть те, которые являются внешними, внутренними и самыми внутренними. Добрые духи, пребывающие в первом небе, являются внешними; ангельские духи, пребывающие во втором небе, являются внутренними; ангелы же, пребывающие в третьем небе, являются самыми внутренними. Те, которые являются внешними, не так близки к Господу, как те, которые являются внутренними, а эти, в свою очередь, не настолько близки к Господу, как те, которые являются самыми внутренними. Господь по Божественной любви или милосердию желает всех приблизить к Себе, так чтобы они не стояли в дверях, то есть в первом небе. Он желает, чтобы они пребывали на третьем небе и, если это возможно, не только с Ним Самим, но и в Нем Самом. Такова Божественная любовь, или любовь Господа. Но поскольку в то время Церковь пребывала только во внешних началах, Он в этих словах сетовал, говоря: «Вот, домочадец мой наследник мой»; под этими словами понимается: в Его царстве будет только то, что является внешним. Но далее следует утешение и обетование о внутреннем, как описано в следующих стихах.

[3] О том, что является внешней стороной Церкви, уже было сказано в пп. 1083, 1098, 1100, 1151, 1153. Само учение не составляет внешнюю сторону Церкви и еще менее внутреннюю, как говорилось прежде. Не Господом отличаются Церкви друг от друга, но своей жизнью согласно учениям, которые, если только они истинны, обращаются к милосердию как своему главному принципу. Что же еще должно делать учение, как не учить, каким образом человек должен жить?

[4] В Христианском мире именно вопросы учения вызывают разделение Церквей; из-за них люди называют себя Римскими Католиками, Лютеранами и Кальвинистами, или Реформаторами и Евангелистами, а также другими именами. Они так называются только по причине их учений, которых никогда бы не было, если бы они сделали любовь к Господу и милосердие к ближнему главным положением веры. Тогда их доктринальные разногласия были бы лишь разнообразием мнений относительно тайн веры, придерживаться которых истинные Христиане оставляли бы каждому в соответствии с его совестью, и говорили бы в своих сердцах, что человек является истинным Христианином, когда он живет как Христианин, то есть как

учит Господь. Если бы это было так, то все различные Церкви стали бы одной единой и все разногласия, происходящие только от учения, исчезли бы; действительно, всякая ненависть одного к другому рассеялась бы моментально, и царство Господа сошло бы на землю.

[5] Древняя Церковь, существовавшая сразу после потоп, хотя и рассеялась среди многих царств, однако была такого качества, то есть люди весьма различались между собой относительно вопросов учения, однако во главе они ставили милосердие. Так же они рассматривали богослужение не с позиции вопросов учения, которые относятся к вере, а с позиции милосердия, которое относится к жизни. Вот что понимается под словами в Бытии 11:1, что они имели одни уста и одни слова (п. 1285).

1800. [Стих 4] И было слово Сущего к нему, и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником.

«И было слово Сущего к нему» означает ответ: «и сказано: не будет он твоим наследником» означает, что являющееся внешним не будет наследовать Его царства. «Но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником» означает тех, которые пребывают в любви к Нему и в любви к ближнему; «он будет твоим наследником» означает, что они станут наследниками.

1801. «И было слово Сущего к нему» означает ответ, а именно что наследником не будет то, что составляет внешнюю сторону Церкви, но то, что составляет внутреннее, это ясно из следующего далее. «Слово Сущего», или Его ответ, является утешением.

1802. «И сказано: не будет он твоим наследником» означает, что являющееся внешним не будет наследником Его царства. Это ясно из значения «наследника» или «наследования», о котором говорилось выше. Наследником царства Господа является не внешнее, но внутреннее. Внешнее также наследует, но через внутреннее, ибо тогда они действуют как одно. Чтобы понять, что это означает, нужно иметь в виду, что все, пребывающие на небесах, включая тех, которые находятся на первом и втором небе, так же как и те, которые находятся на третьем небе, то есть являющиеся внешними, более внутренними, а также самыми внутренними ангелами, суть наследники царства Господа, ибо все они составляют одни небеса. В Господних небесах внутренние предметы соотносятся с внешними точ-

344 но так же, как в человеке. Ангелы первого неба зависят

от тех, которые пребывают на втором небе, а те, в свою очередь, зависят от ангелов третьего неба. Однако эта зависимость не исходит от господства, но, как и в человеке, является наитием внутренних предметов на более внешнее, то есть жизнь Господа входит через третье небо во второе, а через него в первое, в порядке их последовательности, а также прямо в каждое небо. Низшие, или зависимые, ангелы не знают, что это так, если им не дано размышлять над этим от Господа; таким образом, не существует никакого подчинения, происходящего от господства.

[2] В той мере, насколько внутреннее пребывает в ангеле третьего неба, настолько он является наследником царства Господа; также, насколько внутреннее пребывает в ангеле второго неба, он также является наследником; и подобным образом, насколько внутреннее пребывает в ангеле первого неба, он также является наследником. Именно внутреннее делает каждого из них наследником. У внутренних ангелов больше внутреннего, чем у более внешних ангелов, поэтому они ближе к Господу и более являются Его наследниками. Внутреннее — это любовь к Господу и милосердие к ближнему, поэтому в той мере, насколько они имеют любовь и милосердие, настолько они являются сынами и наследниками, ибо в той же мере они являются соучастниками жизни Господа.

[3] Но никто не может быть вознесен из первого или внешнего неба во второе или более внутреннее небо, пока не будет наставлен в добре любви и в истинах веры. Насколько он наставлен, настолько он может быть вознесен и может пребывать среди ангельских духов. Подобное происходит с ангельскими духами, прежде чем они могут быть вознесены или введены в третье небо, то есть в общество ангелов. Посредством такого наставления формируются более внутренние предметы, а затем и самые внутренние, которые могут принимать добро любви и истины веры и таким образом обрести перцепцию добра и истины. Никто не может постигать перцепцией того, чего не знает и во что не верит; поэтому никто не может быть наделен даром перцепции добра любви и истины веры, кроме как через познания, которые дают ему возможность знать, что такое добро или истина и какова их природа. Так происходит со всеми, даже с маленькими детьми, в царстве Господа наставляются все. Но они наставляются без труда, поскольку не пропитаны никакими ложными принципами. Однако они наставляются только в общих истинах, и когда они их обретают, то нет предела вещам, которые они постигают.

[4] То же самое происходит, когда человек, в общем, убежден относительно какой-либо истины; тогда он познает легко, как бы от себя, или спонтанно детали, составляющие общие аспекты и тонкости, составляющие детали, которые подтверждаются, ибо он находится под влиянием истины в общем и отсюда под влиянием также деталей и тонкостей той же истины, которые подтверждает, поскольку они сопровождаются удовольствием и приятностью и входят в общее расположение, таким образом постоянно его совершенствуя. Такие детали и тонкости являются внутренними предметами, из-за которых люди названы «наследниками», то есть посредством которых они могут унаследовать царство Господа. Но такие люди впервые начинают становиться наследниками, или получать наследство, когда они пребывают в расположении к добру, то есть во взаимной любви, в которую они вводятся посредством познания добра и истины и посредством расположения к ним. И в той мере, насколько они пребывают в расположении к добру или во взаимной любви, в той же мере они являются «наследниками», или имеют наследство, ибо взаимная любовь является самой жизнью, которую они получают от сущности Господа как их Отца. Это также может быть видно из того, что содержится в следующем стихе.

1803. «Но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником» означает пребывающих в любви к Господу и в любви к ближнему. Это ясно из значения «чресл» и «происходящих из чресл», то есть рожденных, здесь это означает тех, которые рождены от Господа. Те, кто рождены от Господа, то есть возрождены, обретают жизнь Господа. Как уже говорилось, жизнью Господа является Божественная любовь, то есть любовь ко всему человеческому роду; эта любовь такова, что Его желанием является вечное спасение, если возможно, всего этого рода, то есть всех людей. Те, которые не имеют любви к Господу, то есть не любят ближнего как себя, никогда не имеют жизни Господа и поэтому не рождены от Него, то есть не «произошли от Его чресл», поэтому они не могут быть наследниками Его царства.

[2] Из этого ясно, что «произошедшими из чресл» здесь во внутреннем смысле означаются люди, в которых пребывает любовь к Господу и любовь к ближнему, как у Исаии:

Так говорит Сущий, Искупитель твой, Святой Израилев: Я Сущий, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты вни-

мал заповедям Моим! тогда мир твой был бы как река, и правда твоя — как волны морские. И семя твое было бы как песок, и происходящие из чресл твоих — как песчинки (Ис. 48:17—19).

«Семя как песок» означает добро, а «происходящие из чресл — как песчинки» означают истину; таким образом, это те, в которых есть любовь, ибо только в них пребывает любовь к добру и к истине.

[3] Кроме того, «чресла» в Слове означают любовь или милосердие, поскольку являются воспроизводящим органом, особенно лоно матери, прообразуя и, таким образом, означая непорочную супружескую любовь и любовь к детям, происходящую от этой любви. Как у Исаии:

Благоутробие Твое и милости Твои ко мне удержаны (Ис. 63:15).

У Иеремии:

Не дорогой ли у Меня сын Ефрем? не любимое ли дитя? внутренность Моя возмущается за него; умилился над ним (Иер. 31:20).

[4] Из этого ясно, что сама любовь Господа, или сама милость и сострадание к человеческому роду, во внутреннем смысле означает «чреслами» и «происходящими из чресл»; следовательно, «происходящими из чресл» означаются те, которые имеют любовь. Что царством Господа является взаимная любовь, может быть видно выше, в пп. 548, 549, 684, 693, 694.

1804. «Он будет твоим наследником» означает, что они станут наследниками, это ясно из значения «наследника», о котором уже говорилось.

1805. [Стих 5] И вывел его вон и сказал: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: таким будет твое семя.

«И вывел его вон» означает видение внутреннего человека, который через внешние предметы видит внутренние; «и сказал: посмотри на небо» означает прообраз царства Господа в мысленном видении вселенной; «и сосчитай звезды» означает прообраз добра и истин в мысленном видении созвездий; «если ты можешь счесть их» означает плодovitость любви и умножение веры; «И сказал ему: таким будет твое семя» означает наследников царства Господа.

1806. «И вывел его вон» означает видение внутреннего человека, который через внешние предметы видит внутренние предметы, что ясно из значения выражения «вывес-

ти вон» и в то же время из следующего далее. Внутренние предметы «выводятся», когда человек плотскими глазами взирает на звездное небо и из этого размышляет о царстве Господа. Всякий раз, когда человек смотрит на что-либо своими глазами, но как бы не видит предметы, на которые смотрит, а через них видит или размышляет о предметах, относящихся к Церкви или к небу, тогда «выводится» его внутреннее зрение, или зрение его духа или души. Сам глаз, по сути, является не чем иным, как зрением самого духа, «выведенного вон», и это, главным образом, для того, чтобы человек мог видеть внутренние предметы из внешних, то есть чтобы из предметов, существующих в мире, он мог постоянно размышлять о предметах, существующих в другой жизни, ибо ради этой жизни он живет в мире. Таково было видение Древнейшей Церкви, таково видение ангелов, пребывающих с человеком, и таково видение Господа.

1807. «И сказал: посмотри на небо» означает прообраз царства Господа в мысленном видении вселенной, что видно из значения «неба». Во внутреннем смысле Слова «небо» не означает то небо, которое видится глазами, но царство Господа в общем и в частности. Когда человек, который взирает на внутренние предметы через внешние, видит небеса, он совершенно не думает о звездном небе, но размышляет о небе ангельском; когда он видит солнце, то не думает о солнце, но о Господе, который является Солнцем небес. Так же происходит, когда он видит луну и звезды. И когда он видит необъятность небес, то не думает об их необъятности, но о безграничном и бесконечном могуществе Господа. То же происходит, когда он взирает на все остальное, ибо нет ничего, что не было бы прообразовательным.

[2] Подобное относится и к тому, что находится на земле. Когда, например, такой человек наблюдает зарю дня, он не думает о рассвете, но о возвышении всего от Господа и о продвижении в свет мудрости. Также, когда он взирает на возделанные сады, деревья и цветы, его взор не фиксируется на каком-либо дереве и на его цвете, листе и плоде, но на небесных предметах, которые они прообразуют, ни на каких-то цветках, их красоте и очаровании, но на тех предметах, которые они прообразуют в другой жизни. Ибо не существует ни одного прекрасного и восхитительного объекта на небесах или на земле, который бы некоторым образом не прообразовал Господа, о чем смотрите сказанное в п. 1632. Таким является «взор на небо», который означает прообраз царства Господа в мысленном видении вселенной.

[3] Причина, по которой все предметы на небе и на земле являются прообразовательными, состоит в том, что они образовались и постоянно образуются, то есть существуют, от наития Господа через небо. Это подобно телу человека, которое возникает и существует посредством души, поэтому все в теле, как в общем, так и в частностях, прообразует душу. Душе свойственна цель и назначение, а тело служит их исполнению. Все действия, без исключения, подобным образом прообразуют назначения, которые являются причинами этих действий, а назначения прообразуют цели, которые составляют первоосновы.

[4] Люди, пребывающие в Божественных понятиях, никогда не останавливаются на объектах внешнего зрения, но от них и в них постоянно видят внутренние предметы. Самыми внутренними из всех являются те предметы, которые составляют царство Господа, таким образом, те, которые состоят в величайшей из целей. То же относится и к Слову Господа. Человек, пребывающий в Божественных понятиях, никогда не рассматривает Слово Господа по букве, но рассматривает букву и буквальный смысл как прообразующий и означающий небесные и духовные предметы Церкви и царства Господа. Для такого человека буквальный смысл существует только как средство, дающее ему возможность размышлять о них. Таким было видение Господа.

1808. «И сосчитай звезды» означает прообраз добра и истин в мысленном видении созвездий. Это ясно из сказанного выше, а также из прообраза и значения «звезд» как добра и истин. «Звезды» часто упоминаются в Слове и везде означают добро и истины, а в противоположном смысле — зло и ложь. Или, что то же самое, они означают ангелов или ангельские сообщества, а в противоположном смысле — злых духов и их сообщества. Когда они означают ангелов или ангельские сообщества, тогда они являются неподвижными звездами, но когда означают злых духов и их сообщества, то являются блуждающими звездами, что я видел очень часто.

[2] Что все предметы на небесах и на земле прообразуют небесные и духовные предметы, ясно доказывается тем фактом, что предметы, подобные тем, которые предстают перед глазами на небе и на земле, также, видимо, проявляются в мире духов, и так отчетливо, как при ясном дне; они являются не чем иным, как прообразами. Например, когда видится звездное небо и звезды на нем неподвижны, тотчас же становится ясно, что они означают добро и истины; когда же звезды видятся блуждающими, сразу понятно, что они означают зло и ложности. По самому свету и блеску звезд также можно узнать, каковы

они, кроме других бесчисленных признаков. Поэтому, если кто-то желает размышлять мудро, он может узнать, откуда происходят все предметы на земле, а именно от Господа. Причина, по которой они представляются на земле не умозрачительно, а в виде реальных физических объектов, заключается в том, что все предметы, как небесные, так и духовные, которые происходят от Господа, являются живыми и существующими, или материальными (как их называют), и поэтому они проявляются как реальные объекты в природном порядке (п. 1632).

[3] Что звезды прообразуют и означают добро и истины, может быть видно из следующих мест в Слове. У Исаии:

Звезды небесные и созвездия не дают от себя света; солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Я накажу мир за зло, и нечестивых — за беззакония их (Ис. 13:10, 11).

Здесь говорится о дне посещения. Всякий может видеть, что под «звездами» и «созвездиями» здесь не понимаются звезды и созвездия, но истины и добро; под «солнцем» понимается любовь, а под «луной» — вера, поскольку говорится о зле и лжи, которые порождают тьму.

[4] У Иезекииля:

Когда ты угаснешь, закрою небеса и звезды их помрачу, солнце закрою облаком, и луна не будет светить светом своим. Все светила, светящиеся на небе, помрачу над тобою и на землю твою наведу тьму (Иез. 32:7, 8).

Здесь значение подобно. У Иоиля:

Перед ними потрясется земля, поколеблется небо; солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет (Иоиль 2:10; 3:15).

Здесь также подобное значение. У Давида:

Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звезды света. Хвалите Его, небеса небес (Пс. 148:3, 4).

Значение подобно.

[5] Что под «звездами» не понимаются звезды, но добро и истины, или, что то же самое, люди, пребывающие в добре и истинах, как ангелы, ясно сказано у Иоанна:

Я увидел подобного Сыну Человеческому; Он держал в деснице Своей семь звезд. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице Моей, и семи золотых светильников: семь звезд суть Ан-

гелы семи церквей; а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей (Откр. 1:13, 16, 20).

[6] В той же книге:

Четвертый Ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца и третья часть луны и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была — так, как и ночи (Откр. 8:12).

Здесь ясно видно, что затмились добро и истины. У Даниила:

От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране, и вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть сего воинства и звезд (Дан. 8:9, 10).

Ясно, что «воинство небесное» и «звезды» являются добром и истинами, которые были «низринуты».

[7] Из этих мест можно видеть, что понимается под словами Господа у Матфея:

И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются (Мф. 24:29).

И у Луки:

И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится (Лк. 21:25).

Здесь под «солнцем» совершенно не понимается солнце, ни под «луной» луна, ни под «звездами» звезды, ни под «морем» море, но понимаются предметы, которые они прообразуют, а именно под «солнцем» — небесные предметы любви, под «луной» — духовные предметы, под «звездами» — добро и истины, или познания о добре и истинах, которые, таким образом, меркнут к концу века, когда нет никакой веры, то есть никакого милосердия.

1809. «Если ты можешь счесть их» означает плодovitость любви и умножение веры, или, что то же самое, плодovitость добра и умножение истины, это может быть видно без объяснения, поскольку слова ясно означают, что они не могут быть сочтены.

1810. «И сказал ему: таким будет твое семя» означает наследников Господнего царства. Это ясно из значения

«семени» как любви и веры, происходящей от нее, или, что то же самое, как тех, которые пребывают в любви и вере, как ангелы, так и люди. Что «семя» имеет это значение, уже было сказано и показано в различных местах. В общем, эти слова означают царство Господа, которое настолько обширно и многочисленно, что никто не может в это поверить; так что выразить это можно лишь словом «необъятность». О его необъятности по Божественному милосердию Господа будет сказано в других местах. Эта необъятность понимается здесь под словами «посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: таким будет твое семя». Эти слова также означают бесчисленное добро и истины, являющиеся частью мудрости и разума, вместе с сопутствующим им счастьем в каждом ангеле.

1811. [Стих 6] Авраам поверил Сущему, и Он вменил ему это в праведность.

«Авраам поверил Сущему» означает веру Господа в то время; «и Он вменил ему это в праведность» означает, что в этом Господь впервые стал праведностью.

1812. «Авраам поверил Сущему» означает веру Господа в то время, что видно из самих слов, а также из связи предметов во внутреннем смысле. Пока Господь жил в мире, Он пребывал в постоянных битвах, вызванных искушениями. Под «верой Сущему» здесь понимается истина, что Господь постоянно был исполнен самым внутренним доверием и верой в то, что Он не мог не победить, поскольку сражался за спасение всего человеческого рода из чистой любви. По любви, из которой сражается кто-либо, видно, какова его вера. Тот, кто сражается из какой-то иной любви, чем любовь к ближнему и к царству Господа, не сражается от веры, то есть он не «верит в Сущего», но верит в то, что он любит, ибо сама любовь, ради которой он сражается, составляет его веру. Возьмем, например, того, кто сражается из любви стать величайшим на небе. Он верит не в Сущего, а скорее в себя, поскольку желание стать величайшим является желанием господствовать над другими; таким образом, он сражается за господство; и так во всех других случаях. Поэтому по самой любви, из которой человек сражается, можно знать, какова его вера.

[2] Однако Господь во всех Своих битвах, вызванных искушениями, никогда не сражался из любви к себе, или для Себя, но для всех во вселенной. Следовательно, Он не сражался ради того, чтобы стать величайшим на небесах, ибо это противно Божественной Любви, и едва ли Он не стал наи-

меньшим. Он сражался только для того, чтобы все другие могли стать чем-то и быть спасены, как Он Сам говорит у Марка:

Сыновья Зеведея сказали Ему: дай нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, а другому по левую в славе Твоей. Иисус сказал: Между вами да не будет так: а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою; и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих (Мк. 10:37, 43—45).

Именно любовь, или вера, из которой Господь сражался, здесь понимается под «верой в Сущего».

1813. «И Он вменил ему это в праведность» означает, что в этом Господь стал праведником. Это также ясно из связи предметов во внутреннем смысле. Что Господь один стал праведником ради всего человеческого рода, может быть видно из того, что Он один сражался из Божественной любви, а именно из любви ко всему человеческому роду, спасения которого желал. Господь не был рожден праведником в отношении Своей Человеческой Сущности, но стал праведником через битвы искушений и победы, которые Он достиг Своей собственной силой. Всякий раз, когда Он сражался и побеждал, это вменялось Ему в праведность, то есть это прибавлялось к праведности, которой Он становился, пока Он не стал совершенной праведностью.

[2] Когда тот, кто рожден от человеческого отца, или от семени человеческого отца, сражается от себя, он не может делать это от какой-то другой любви, чем от любви к себе и к миру, таким образом, не от небесной любви, а от любви адской, поскольку такова природа его соби от отца, в дополнение к соби, которую он приобрел своими собственными действиями. Поэтому тот, кто полагает, что сражается от себя с дьяволом, весьма заблуждается. Подобным образом и тот, кто желает стать праведным своими собственными силами, то есть кто верит, что добро милосердия и истины веры исходят от него самого, и поэтому через них он заслуживает небо, действует и мыслит против добра и истины веры; ибо истина веры, то есть сама истина, состоит в том, что сражается один Господь. Таким образом, поскольку он тогда действует и мыслит против истины веры, он лишает Господа того, что Ему принадлежит, и делает своим то, что является Господним, или, что то же самое, он замещает Господа собой, таким образом тем в себе, что происходит из ада. По этой причине такие люди желают быть велики-

ми, или величайшими на небе, и поэтому они ошибочно верят, что Господь сражался с адами для того, чтобы Он мог быть величайшим. Человеческой соби свойственны такие заблуждения, которые кажутся как бы истинами, но которые являются противоположностью.

[3] Что Господь пришел в мир, чтобы стать праведностью, и что Он один является праведностью, также было предсказано пророками. Таким образом, об этом могло быть известно до Его пришествия, как также и о том, что Он не мог стать праведностью иначе, чем через искушения и победы над всем злом и над всеми адами, как сказано у Иеремии:

Во дни Его Иуда спасется и Израиль будет жить безопасно; и вот имя Его, которым будут называть Его: «Господь оправдание наш!» (Иер. 23:6).

У того же пророка:

В те дни и в то время возвращу Давиду Отрасль праведную, и будет производить суд и правду на земле. В те дни Иуда будет спасен и Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут имя Ему: Господь оправдание наше (Иер. 33:15, 16).

У Исаии:

И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника; и помогла Ему мышца Его, и правда Его поддержала Его. И Он возложил на Себя правду, как броню, и шлем спасения на главу Свою (Ис. 59:16, 17; особенно Ис. 63:3,5).

«Мышца Его» означает Его собственную силу. Поскольку один Господь праведен, поэтому также употребляется выражение «жилище правды» у Иеремии 31:23; 50:7.

1814. [Стих 7] И сказал ему: Я Суший, Который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию в наследство.

«И сказал ему: Я Суший» означает самого внутреннего человека Господа, которым являлся Суший и от которого Он имел перцепцию. «Который вывел тебя из Ура Халдейского» означает первое состояние внешнего человека; «чтобы дать тебе землю сию в наследство» означает царство Господа, которым владеет Он один.

1815. «И сказал ему: Я Суший» означает внутреннего человека Господа, которым был Суший и от которого Он имел перцепцию. Это ясно из того, что уже было сказано в различных местах, а именно что Самое Внутреннее Господа,

354 **то есть все, что Господь получил от Отца, было Сушим**

в Нем, ибо Он был зачат от Сущего. То, что человек получает от отца, — это одно, а то, что он получает от матери, — другое. От отца человек получает все, что является внутренним, сама душа или жизнь происходит от отца, а от матери он получает все, что является внешним. Словом, внутренний человек, или сам дух, происходит от отца, а внешний человек, или сама плоть, — от матери. Это всякий может понять из того факта, что душа насаждается отцом и начинает сама облекаться в крошечное тело в яйцеклетке. Все, что впоследствии к ней добавляется, в яйцеклетке ли или во чреве, исходит от матери, поскольку она не получает ничего иного, что способствовало бы росту.

[2] Из этого ясно, что внутренне Господь был Сущим. Но поскольку внешнее, которое Господь получил от матери, должно было соединиться с Божественным, или Сущим, через искушения и победы, как уже говорилось, то Ему неизбежно казалось в том состоянии, что Он говорил с Сущим как будто с кем-то другим. Но в действительности Он говорил с Самим Собой, то есть насколько Он был соединен с Сущим. Перцепция Господа, которая была самой совершенной и превосходила перцепцию всех рожденных, происходила от Его самого Внутреннего Человека, то есть от Самого Сущего; это понимается здесь во внутреннем смысле под словами «Сущий сказал ему».

1816. «Который вывел тебя из Ура Халдейского» означает первое состояние Его внешнего человека. Это может быть видно из значения «Ура Халдейского». Материнская часть, которую Господь получил от рождения, или унаследовал от матери, означает здесь «Уром Халдейским». Природа этого была описана ранее. Именно из материнской части, или из унаследованного от матери, Он «выводился» всякий раз, когда побеждал зло и ложности, то есть ады.

1817. «Чтобы дать тебе землю сию в наследство» означает царство Господа, которым владеет Он один. Это ясно из значения «земли», здесь Святой Земли или земли Ханаанской, представляющей небесное царство, а также из значения «наследования», о котором уже говорилось несколько раз прежде. «Унаследовать землю» — значит владеть небесным царством, здесь это относится к Человеческой Сущности Господа, ибо в отношении Божественной Сущности Он был от вечности Владыкой вселенной и, следовательно, небесного царства.

1818. [Стих 8] Он сказал: Господь Сущий! по чему мне узнать, что я буду владеть ею?

«Он сказал: Господь Сущий!» означает разговор, так сказать, Внутреннего человека с Самым Внутренним; «по чему мне узнать, что я буду владеть ею?» означает искушение, направленное против любви Господа, которая желала быть полностью уверенной в победе.

1819. «Он сказал: Господь Сущий!» означает разговор, так сказать, Внутреннего человека с Самым Внутренним. Это ясно из сказанного в предыдущем стихе относительно слов «Сущий сказал ему», а также из сказанного в стихе 2 о Господе Сущем, означающем разговор Внутреннего человека с самым Внутренним, или Сущим, особенно когда Он был в искушении.

1820. «По чему мне узнать, что я буду владеть ею?» означает искушение, направленное против любви Господа, желающей быть полностью уверенной в победе, это может быть видно из сомнения, которое заключено в самих словах. Всякий, кто переносит искушения, испытывает сомнения в отношении цели. Целью является любовь, против которой сражаются злые духи и злые гении, таким образом ставят эту цель под сомнение; и чем больше любовь, тем больше они ставят ее под сомнение. Иначе не было бы никакого искушения. Уверенность в отношении результата предшествует победе и является ее частью.

[2] Поскольку немногие знают, что такое искушения, позвольте это кратко здесь объяснить. Злые духи всегда сражаются только против того, что человек любит; чем более сильно он это любит, тем более яростно они ведут битву. Злые гении сражаются против того, что относится к расположению к добру, а злые духи сражаются против того, что относится к расположению к истине. Как только они обнаруживают даже малейшее из того, что человек любит, или улавливают и, так сказать, чувствуют, что приятно и дорого ему, они тотчас на это нападают и пытаются это уничтожить, таким образом, и всего человека, поскольку жизнь человека состоит в его любви. Ничто не доставляет им большего удовольствия, чем уничтожить человека, и они никогда бы не остановились, даже в вечности, если бы Господь не рассеивал их. Те, которые являются злыми и коварными, проникают в самую любовь человека через лесть и таким образом вводят человека в свою среду. И когда они вводят его в свою среду, то очень скоро пытаются уничтожить его любовь и таким образом убить этого человека, что они делают тысячью способами, которые невозможно постигнуть.

[3] При этом они не ведут битву только рассуждениями против добра и истины, ибо такие битвы ни к чему не приводят, поскольку, если бы они были побеждены тысячу

раз, они все равно упорствовали бы, так как рассуждения против добра и истин никогда не могут исчерпаться. Но они извращают добро и истины и воспаляют огнем некоторого вожделения и убеждения так, чтобы человек думал не иначе, чем что он пребывает в подобном вожделении и убеждении. В то же время они воспаляют их удовольствием, которое они крадут из удовольствия человека в чем-то еще, и таким образом вероломно заражают и наваждают его. Они делают все это настолько умело, переводя его от одного предмета к другому, что, если бы Господь не помогал ему, человек никогда не узнал бы, что это действительно так.

[4] Они действуют подобным способом против расположения к истине, которое составляет совесть. Как только они постигают что-либо, составляющее совесть, какого бы это ни было рода, они формируют расположение из ложностей и слабостей в человеке и через это затемняют свет истины и таким образом извращают его; или же они вызывают тревогу и мучают его. Кроме того, они прочно фиксируют его мысли на одном предмете и наполняют эти мысли иллюзиями, в то же время втайне примешивая вожделения в эти иллюзии. Кроме этого, они используют бесчисленное множество других уловок, которые не могут быть описаны, поскольку их невозможно понять. Это лишь некоторые из способов, и только самые общие, через которые они могут добраться до совести человека, ибо это больше всего доставляет им удовольствие в уничтожении.

[5] Эти немногие, действительно очень немногие, наблюдения показывают, какими бывают искушения и что, в общем, они таковы, какова любовь человека. Из этого мы также можем видеть, какими были искушения Господа, что они были самыми ужасными из всех, ибо насколько велика сила любви, настолько ужасны искушения. Любовью Господа — самой страстной любовью — было спасение всего человеческого рода, следовательно, это было полное расположение к добру и к истине в высшей степени. Против этого сражались все ады, используя самые злостные ухищрения и яды, однако Господь победил их всех Своей собственной силой. Когда победы одержаны, их результатом является то, что злые гении и духи не осмеливаются ничего делать; ибо их жизнь состоит в их способности уничтожать, но когда они постигают, что человек может противостоять им, тогда они убегают при первом же нападении, как они обычно поступают, когда приближаются к первому входу в небо, поскольку они сразу исполняются ужасом и страхом и бросаются назад.

1821. [Стих 9] Господь сказал ему: возьми Мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя.

«Господь сказал ему» означает перцепцию; «возьми Мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна» означает прообразы небесных предметов Церкви; «телица» прообразует внешние небесные предметы, «коза» — внутренние небесные предметы, «овен» — духовно-небесные предметы; они должны были быть «трехлетними», поскольку должны были охватывать все предметы Церкви в отношении периодов и состояний; «горлица и молодой голубь» означают прообразы духовных предметов Церкви; «горлица» — тех, которые являются внешними, а «молодой голубь» — тех, которые являются внутренними.

1822. Что «Господь сказал ему» означает перцепцию, ясно из того, что было сказано в стихах 2, 7. Сама перцепция есть не что иное, как некоторая форма внутреннего разговора, которая проявляется через осознание. Всякое внутреннее веление, даже совесть, является ничем иным; но перцепция является высшей или более внутренней степенью этого.

1823. «Возьми Мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна» означает предметы, которые прообразуют небесные предметы Церкви. Это ясно из значения тех же животных в жертвах. Никто, размышляющий здраво, не может поверить, что различные животные, которые приносились в жертву, не означали ничего иного, кроме жертвоприношений, или что бык, или вол, или теленок означали то же, что овца, или козленок, или коза, а эти означали то же, что агнец, и что горлица означала то же, что и молодой голубь, ибо в действительности каждое животное имело свое особое значение. Это ясно видно из того факта, что ни при каких обстоятельствах не позволялось предлагать одно животное вместо другого и что было четко установлено, какие животные должны были предназначаться для ежедневных всесожжений и жертв, какие для Суббот и праздников, какие при добровольных пожертвованиях, клятвах и мирных пожертвованиях, какие должны были приноситься во искупление вины и греха и для очищения. Этого никогда не было бы, если бы нечто особое не прообразовалось и не означалось каждым животным.

[2] Но что означалось каждым особым видом, было бы слишком долго объяснять здесь; теперь достаточно знать, что небесные предметы означались животными, а духовные предметы — птицами и что некоторые особые небесные или

духовные предметы понимаются под каждым отдельным видом животных или птиц. Сама Иудейская Церковь и все, относящееся к ней, было прообразом тех предметов, которые составляют царство Господа, где существует только то, что является небесным и духовным, то есть только то, что относится к любви и к вере, как может быть видно также из значения чистых и полезных животных, о которых говорилось выше, в пп. 45, 46, 142, 143, 246, 714, 715, 776. Поскольку в Древнейших Церквях животные означали небесное добро, то в Церквях, существовавших в более поздние времена, когда было высоко почитаемо и признаваемо чисто внешнее, хотя и прообразовательное богослужение, эти животные стали прообразовательными.

[3] Поскольку здесь говорится о состоянии Церкви и предсказывается, каким оно должно быть в будущем, то Аврааму это было наглядно показано подобными прообразами в точности также, как описано здесь; но кроме этого, такие предметы имеют значение во внутреннем смысле, как действительно всякий может знать и видеть. Для чего необходимо было взять трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя, рассечь их пополам и положить одну часть против другой, если бы все это не имело духовного значения? Но что означают эти предметы, может быть видно из того, что следует далее.

1824. Что «телица» означает те предметы, которые являются прообразами внешних небесных предметов, «коза» — те, которые являются прообразами внутренних небесных предметов, а «овен» — духовных небесных предметов, может быть видно из жертв, о которых по Божественному милосердию Господа будет сказано далее. Существуют внешние небесные предметы и внутренние небесные предметы, так же как и духовно-небесные предметы. Внешними небесными предметами являются те, которые принадлежат внешнему человеку, внутренними небесными предметами являются те, которые принадлежат внутреннему человеку, а духовно-небесными предметами являются те, которые от них происходят. Само небесное состоит в любви к Господу и в любви к ближнему. Это небесное проистекает от Господа через внутреннего человека во внешнего. Во внутреннем человеке оно называется внутренним небесным, во внешнем человеке — внешним небесным. Внешним небесным является всякое расположение к добру, а также всякое удовольствие, происходящее от расположения к добру. Насколько добро любви и милосердия пребывает в этом, то есть в расположении к добру и в удовольствии, происходящем от него, настоль-

ко в них пребывает небесное, а также счастье. Однако духовно-небесным является всякое расположение к истине, в котором есть расположение к добру, то есть расположение к истине, которое порождено расположением к добру; таким образом, это вера, в которой пребывает милосердие, или вера, порожденная милосердием.

1825. Что «трехлетнее» заключает в себе все предметы Церкви в отношении периодов и состояний, ясно из значения «трех» в Слове. «Три» означает все время Церкви, от ее начала до конца, таким образом, все ее состояние. Поэтому последнее время Церкви означается третьим днем, третьей неделей, третьим месяцем, третьим годом и третьим десятилетием, которые все имеют подобное значение. Поскольку числом «три» означается состояние Церкви, то также и состояние каждого человека, который является Церковью, и все, что принадлежит Церкви, как может быть видно из значения этого числа в отрывках, приведенных из Слова в пп. 720, 901.

[2] Что «трехлетняя телица» означает все время или состояние Церкви даже до конца, то есть когда она была опустошена, или стала бесплодной, также может быть видно у Исаии:

Рыдает сердце мое о Моаве; бегут из него к Сигору, до третьей Эглы; восходят на Лухит с плачем; по дороге Хоронаимской принимают страшный крик (Ис. 15:5).

Также у Иеремии:

Радость и веселье отнято от Кармила и от земли Моава. Я положу конец вину в точилах; не будут более топтать в них с песнями; крик брани будет, а не крик радости. От вопля Есевона до Елеалы и до Иаацы они поднимут голос свой от Сигора до Оронаима, до третьей Эглы, ибо и воды Нимрима иссякнут (Иер. 48:33, 34).

Никто не может понять, что означают эти предметы, если он не знает, что означается «Моавом», «Сигором», «восхождением на Лухит», «воплем от Есевона до Елеалы», «Иаацей», «Оронаимом», «водами Нимрима» и «третьей Эглой». Ясно видно, что понимается полное опустошение.

1826. Что «горлица и молодой голубь» означают предметы, которые прообразуют духовные предметы Церкви, ясно из значения птиц вообще, диких голубей и голубей в частности. Что «птицы» означают духовные предметы, которые относятся к вере или к истине, и поэтому все разумные и рассудочные

360 предметы, было показано выше, в пп. 40, 745, 776, 991;

так же как и то, что «голуби» означают добро и истины веры, п. 870. Кроме того, что означали птицы в жертвоприношениях, по Божественному милосердию Господа будет сказано далее, где речь идет о жертвах. Когда в Слове, особенно в пророческих частях, говорится о небесных предметах, то также говорится и о духовных предметах, и таким образом они соединяются вместе, ибо одно происходит от другого, так что одно принадлежит другому, как уже говорилось в пп. 639, 680, 683, 707, 793, 801.

1827. Что «горлица» означает предметы, которые прообразуют внешние духовные предметы, а «молодой голубь» — те, которые прообразуют внутренние духовные предметы, может быть видно из того, что было сказано в отношении небесных предметов, внешняя сторона которых означает «телицей», внутренняя «козой», а та, которая находится между ними, «овном».

1828. [Стих 10] Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой; только птиц не рассек.

«Он взял всех их» означает, что так было сделано; «рассек их пополам» означает Церковь и Господа; «и положил одну часть против другой» означает параллели и соответствия в отношении небесных предметов; «только птиц не рассек» означает духовные предметы, в которых нет таких параллелей и такого соответствия.

1829. Что «он взял всех их» означает, что так было сделано, ясно без объяснения.

1830. Что «рассек их пополам» означает Церковь и Господа, ясно из того, что следует далее, поскольку небесные предметы означаются телицей, козой и овном, а духовные предметы — горлицей и молодым голубем. Когда они рассечены и положены друг напротив друга, они не могут иметь никакого иного значения.

1831. «И положил одну часть против другой» означает параллели и соответствия в отношении небесных предметов. Это ясно из того, что части, находящиеся на одной стороне, означают Церковь, а части на другой — Господа; а когда они расположены друг напротив друга, то означают не что иное, как параллели и соответствия. Поскольку «телица», «коза» и «овен», которые означают небесные предметы, как уже говорилось выше, в стихе 9, были разделены и положены на свои места, из этого ясно, что существуют параллели и соответствия в отношении небесных предметов. Однако в отношении духовных предметов, о которых теперь будет вкратце сказано, ситуация иная. Небесными предметами, как уже часто говорилось, являются все те, которые принадлежат любви к Господу и любви к 361

ближнему. Господь дарует любовь и милосердие, а Церковь принимает. То же, что объединяет, является совестью, в которую вводится любовь и милосердие, поэтому пространство между частями означает в человеке то, что называется перцепцией, внутренним велением и совестью. То, что находится над перцепцией, велением и совестью, принадлежит Господу, то, что ниже, пребывает в человеке. Таким образом, поскольку предметы над и предметы под взирают друг на друга, то существует параллелизм; и поскольку они соответствуют друг другу, как активное и пассивное начало, то между ними должно быть соответствие.

1832. «Только птиц не рассек» означает духовные предметы, и что в них нет такого параллелизма и соответствия, это ясно из значения «птиц», представляющих духовное (в отличие от того, что является небесным), как говорилось в стихе 9, а также из того, что птицы не были рассечены. Под духовными предметами, как уже часто говорилось, понимаются все те предметы, которые составляют веру, следовательно, все положения учения, поскольку они называются предметами веры, хотя они не принадлежат вере, пока не соединены с милосердием. Между ними и Господом нет параллелизма и соответствия, поскольку они являются такими предметами, которые не входят в человека через внутреннее предписание и совесть, как то, что относится к любви и милосердию, но они входят через наставление и, таким образом, через слышание, следовательно, не от внутреннего, а от внешнего, и этим путем они образуют сосуды или приемники в человеке.

[2] Большая часть из них кажется истинами, но в действительности истинами не является, как предметы, которые относятся к буквальному смыслу Слова, будучи прообразами истины, но не истинами самими в себе. Некоторые из них даже являются ложностями, которые, однако, могут служить как сосуды и приемники. Но в Господе пребывают только истины, которые, по сути, являются таковыми; поэтому не существует параллелизма и соответствия со стороны кажущихся истин, однако они могут быть приспособлены, чтобы служить сосудами для небесных предметов, происходящих от любви и милосердия. Такие кажущиеся истины образуют облако рассудочной части разума, в которую Господь вводит милосердие и таким образом формирует совесть.

[3] Возьмем, например, людей, которые придерживаются буквального смысла Слова и полагают, что именно

Господь вводит в искушения, что это Он мучает тогда совесть человека, и которые полагают, что поскольку Он попускает зло, то Он и является причиной зла, и что Он ввергает злых в ад, и другие подобные вещи. Это кажущиеся истины, но они не являются истинами, а поскольку они не являются истинами сами в себе, то нет никакого параллелизма и соответствия. Однако Господь оставляет их в человеке такими, какие они есть, и чудным образом приспособливает их через милосердие так, чтобы они могли служить сосудами для небесных предметов. То же касается и богослужения, учений и обычаев, и даже идолов благонастроенных язычников; Господь подобным образом оставляет эти вещи такими, какие они есть, однако приспособливает их посредством милосердия так, чтобы они также служили сосудами. То же было истинно и в отношении многих обрядов в Древней Церкви, а затем и в Иудейской Церкви, которые сами по себе были всего лишь обрядами, в которых не было истины, но которые были попущены и позволены, и даже предписаны, поскольку сохранялись предками как священные, и таким образом насаждались в разумение детей и внушались им как истины с детства.

[4] Эти и другие подобные вещи означаются тем, что птицы не были рассечены. Ибо то, что однажды было насаждено в человека и почиталось как святое, Господь оставляет нетронутым, если только это не противоречит Божественному порядку, и хотя нет никакого параллелизма и соответствия, Он все же приспособливает это. Те же предметы означались в Иудейской Церкви не рассеченными птицами, ибо рассекать — значит класть одну часть напротив другой так, чтобы они могли точно соответствовать. Но поскольку те предметы, о которых шла речь, не находятся в соответствии, они не уничтожаются в другой жизни у тех, которые могут быть наставлены, и сами истины насаждаются в их расположение к добру. Что в Иудейской Церкви ради этого прообразования и значения птицы не рассекались, ясно видно у Моисея:

Если же из птиц приносит он Господу всесожжение, пусть принесет жертву свою из горлиц, или из молодых голубей; и надломит ее в крыльях ее, не отделяя их, и сожжет ее священник на жертвеннике, на дровах, которые на огне: это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу (Лев. 1:14, 17).

То же в случае жертвы за грех (Лев. 5:7, 8).

1833. [Стих 11] И налетели на трупы хищные птицы; но Авраам отгонял их.

«И налетели на трупы хищные птицы» означает зло и происходящие оттуда ложности, которые желали уничтожить; «но Авраам отгонял их» означает, что Господь обратил их в бегство.

1834. «И налетели на трупы хищные птицы» означает зло и происходящие оттуда ложности, которые желали уничтожить, что ясно из значения «хищных птиц», представляющих ложности. «Птицы» в Слове означают истину, как было показано выше, а в противоположном смысле ложь, поскольку почти все выражения в Слове употребляются в обоих смыслах. Что «хищные птицы» означают ложь, также было показано прежде в пп. 778, 866, 988. Каждый может видеть, что под этим понимается некоторая тайна, иначе эти подробности не были бы упомянуты. Какая это тайна, уже было сказано, а также это ясно из связи предметов во внутреннем смысле, а именно что она относится к состоянию Церкви.

[2] Когда Церковь воздвигается Господом, вначале она бывает совершенна; тогда один любит другого как своего брата, как это известно из Первобытной Церкви после пришествия Господа. Тогда все члены Церкви жили вместе как братья, они также называли друг друга братьями и любили друг друга. Однако в процессе времени милосердие охладевало и исчезало, и поэтому его место заняло зло, а вместе с ним вкрались и ложности. Отсюда произошли схизмы и ереси, которых никогда не было бы, если бы милосердие продолжало править и существовать, ибо тогда даже не называли бы схизму схизмой и ересь ересью, но доктринальным положением, соответствующим убеждениям каждого; и это оставалось бы на совести каждого, если бы только подобные положения учения не отвергали бы первоосновы, то есть Господа, жизнь вечную и Слово; и если бы это не противоречило Божественному порядку, то есть заповедям Десятисловия.

[3] Зло и происходящие оттуда ложности, которые в Церкви занимают место милосердия, когда оно исчезает, здесь понимаются под «хищными птицами», которых Авраам отгонял, то есть которых Господь, представленный здесь Авраамом, обратил в бегство. Авраам отгонял только хищных птиц, но совершенно не зло и ложности; также и на небе Авраам известен только как любой другой человек, который от себя не может делать ничего, но один Господь имеет такую силу, как сказано у Исаии:

Только Ты — Отец наш; ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими; Ты, Господи, Отец наш, от века имая

364 Твое: «Искупитель наш» (Ис. 63:16).

1835. «Но Авраам отгонял их» означает, что Господь обратился в бегство, что видно из того, что было сказано. Подобное происходит с Церковью, когда она начинает отходить от милосердия. Зло и ложности, оттуда происходящие, более легко обращаются в бегство, пока Церковь еще пребывает в состоянии, не столь удаленном от милосердия, таким образом, умы людей являются еще довольно гибкими. Но в процессе времени зло и происходящие от него ложности возрастают и усиливаются; об этом говорится далее.

[2] Насколько возможно Господь постоянно обращает в бегство зло и ложности, но Он это делает только через совесть. Когда узы совести ослабляются, то уже не существует путей, через которые Господь может воздействовать, ибо наитие Господа в человека происходит посредством милосердия в его совесть. Но когда это происходит, вместо милосердия образуется новый канал, внешний, а именно страх закона, страх за жизнь, за честь, богатство и репутацию. Но это не является совестью, это только внешние узы, позволяющие человеку жить в обществе с другими, казаться другом, каким бы он ни был внутри.

[3] Но этот способ, или эти узы, ничего не значит в другой жизни, поскольку там внешние предметы удаляются и каждый остается таким, каким он является внутри. Есть очень многие, которые вели нравственную и гражданскую жизнь, никому не вредили, совершали дружеские и любезные поступки, даже делали добро многим, но они так поступали лишь ради себя, ради славы, выгоды и т.п. В другой жизни такие пребывают среди адских духов, поскольку они не имеют внутри никакого добра и истины, но только зло и ложности. В действительности в них пребывает только ненависть, месть, жестокость, прелюбодеяния, которые они не проявляют перед другими в той мере, насколько преобладают их страхи, составляющие внешние узы.

1836. [Стих 12] При заходе солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот, напал на него ужас и тьма великая.

«При заходе солнца» означает время и состояние перед концом; «крепкий сон напал на Авраама» означает, что Церковь пребывала тогда во тьме; «и вот, напал на него ужас и тьма великая» означает, что тьма была ужасна; «тьма» означает ложь.

1837. «При заходе солнца» означает время и состояние перед концом, что видно из значения «солнца». Во внутреннем смысле «солнце» означает Господа и отсюда означает небесные предметы, происходящие от любви и милосердия, следовательно, саму любовь и милосердие, как уже говорилось в пп.

30—38, 1053. Из этого ясно, что «захождение солнца» оз-

начает последнее время Церкви, которое называется концом, когда нет больше никакого милосердия. Церковь Господа также сравнивается с временем суток; ее первый период сравнивается с восходом солнца, или с рассветом и утром; ее последний период — с закатом, или с вечером и сумерками, тогда преобладающими, ибо в этом есть соответствие. Церковь также сравнивается с временами года, ее первый период — с весной, когда все расцветает, а последний — с осенью, когда все замирает. Она даже сравнивается с металлами; первое время называется золотым, а последнее — железным и глиняным (Даниил 2:31—33). Из всего этого ясно, что означается «заходом солнца», а именно время и состояние перед завершением, поскольку солнце еще не зашло. В том, что следует далее, говорится о состоянии Церкви, когда солнце уже зашло, тогда спустилась полная тьма, и дым как из печи и пламя огня прошли между частями.

1838. «Крепкий сон напал на Авраама» означает, что Церковь пребывала тогда во тьме, что ясно из значения «крепкого сна». «Крепкий сон» по отношению к бодрствованию означает темное состояние, и это состояние здесь относится к Господу, которого прообразовал Авраам. Но глубокий сон или темное состояние было не у Него, а у Церкви. Это подобно тому, как происходит в другой жизни, где Господь всегда является Солнцем и Самим Светом; однако злым Он видится как тьма, ибо Господь видится соответственно состоянию каждого человека. Подобное здесь говорится о Церкви, когда она пребывает в темном состоянии.

[2] Также возьмем, например, опустошение, наказание и осуждение, которые приписываются Господу во многих местах Слова; в действительности они относятся к человеку Церкви, который опустошает, наказывает и осуждает сам себя. Человеку же кажется, как будто Господь опустошает, наказывает и осуждает, и поскольку такова казательность, то это выражается таким образом в соответствии с казательностями; ибо если бы человек не был наставляем посредством казательностей, он вообще бы не допускал наставлений. Он не верит или не понимает того, что противоречит казательностям, до более позднего времени, когда он обладает суждением и наделяется верой, основанной на милосердии.

[3] То же относится и к Церкви, когда она находится в темном состоянии, Господь тогда настолько сокрыт для ее членов, что Он не проявляется, то есть не осознается; хотя это вовсе не Господь скрывается во тьме, но человек, в котором и с

относят к Господу, как здесь «крепкий сон», которым означает-ся темное состояние Церкви.

1839. «И вот, напал на него ужас и тьма великая» означает, что тьма была ужасна. Состояние Церкви перед ее концом, когда солнце «заходило», описано «ужасом и тьмой великой», но ее состояние, когда солнце зашло, описано «мраком» и другими явлениями, о которых говорится в стихе 17.

[2] Господь говорит об этом таким же образом у Матфея:

И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются (Мф. 24:29).

Здесь не понимается, что померкнет солнце мира, но небесная сущность любви и милосердие; ни луна не даст света, но духовная сущность веры; ни звезды спадут с неба, но познания добра и истины в человеке Церкви, которые являются «силами небесными». Все это произойдет не на небе, но на земле, ибо небеса никогда не погружаются во тьму.

[3] «И вот, напал на него ужас и тьма великая» означает Его ужас при столь великом опустошении. Насколько кто-либо пребывает в небесных предметах любви, настолько он чувствует ужас, когда он постигает конец. Это относится к Господу больше, чем к кому-либо другому, поскольку Его любовь была самой небесной и Божественной любовью.

[4] Что «тьма» означает ложь, видно из очень многих мест в Слове, как у Исаии:

Горе тем, которые тьму почитают светом, и свет — тьмою (Ис. 5:20).

«Тьма» означает ложь, а «свет» — истину. У него же:

И взглянет он на землю, и вот — тьма, горе, и свет померк в облаках (Ис. 5:30).

«Тьма» означает ложь, а выражение «свет померк» означает, что истины уже не видно.

[5] У того же пророка:

Вот, тьма покроет землю, и мрак — народы (Ис. 60:2).

У Амоса:

Для чего вам этот день Сущего? он тьма, а не свет. Разве день Сущего не мрак, а свет? он тьма, и нет в нем сияния (Ам. 5:18, 20).

У Софонии:

Близок великий день Сущего, близок, и очень поспешает: уже слышен голос дня Сущего; горько возопиет тогда и самый храбрый! День гнева — день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы (Соф. 1:14, 15).

В этих отрывках «день Сущего» означает последнее время и состояние Церкви; «тьма и мрак» означают ложности и зло.

[6] Господь также называет ложь «тьмой» у Матфея:

Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то насколько же велика тьма? (Мф. 6:33).

«Тьма» здесь означает ложности, которые овладевают людьми, имеющими познания, а также насколько эта тьма больше, чем у язычников, которые не имеют познаний.

[7] Также у Матфея:

Сыны царства извержены будут во тьму внешнюю (Мф. 8:12; 22:13).

«Тьма внешняя» означает более ужасные ложности у тех, которые пребывают в Церкви, поскольку они затемняют свет и противопоставляют ложности истинам, чего не могут делать язычники. У Иоанна:

В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его (Ин. 1:4, 5).

«Тьма» здесь означает ложности внутри Церкви.

[8] Ложь вне Церкви также называется «тьмой», но такой, которая может быть освещена. Об этом говорится у Матфея:

Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет (Мф. 4:16).

«Тьмой» здесь означает ложь невежества, которая была у язычников.

[9] У Иоанна:

Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы (Ин. 3:19).

«Свет» означает истины, а «тьма» — ложь. «Свет» означает Господа, поскольку всякая истина исходит от Него, а «тьма» — ады, поскольку всякая ложь происходит от них.

[10] В том же Евангелии:

Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме (Ин. 8:12).

В том же Евангелии:

Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма: а ходящий во тьме не знает, куда идет. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме (Ин. 12:35, 46).

«Свет» означает Господа, от которого происходит добро и истина; «тьма» означает ложности, которые рассеивает один Господь.

[11] Ложности последних времен, которые здесь названы «тьмой», то есть к которым относится «ужас и тьма великая», были прообразованы и означались тьмой, которая сошла на всю землю с шестого часа до девятого (при распятии на кресте), а также тем, что солнце тогда померкло, что прообразовало и означало тот факт, что не было больше ни любви, ни веры (Мф. 27:45; Марк 15:33; Лк. 23:44, 45).

1840. [Стих 13] И сказал Сущий Аврааму: знай, что семя твое будет пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет.

«И сказал Сущий Аврааму» означает перцепцию; «знай» означает определенность; «что семя твое будет пришельцами» означает, что милосердие и вера будут редки; «в земле не своей» означает, где будет Церковь, не состоящая из людей, в которых пребывает милосердие и вера; «и поработят их» означает угнетение; «и будут угнетать их» означает их суровые искушения; «четыреста лет» означает продолжительность и состояние.

1841. «И сказал Господь Аврааму» означает перцепцию. Это ясно из того, что было сказано выше, в стихе 9 и в других местах, где те же самые слова имеют то же значение.

1842. Что «знай» означает определенность, ясно без объяснения.

1843. «Что семя твое будет пришельцами» означает, что милосердие и вера будут редки, это видно из значения «пришельца» и «семени». «Иностранец» или «пришелец» означает того, кто не рожден на земле, таким образом, кто не признается как уроженец и поэтому рассматривается как чужой. «Семя» же означает милосердие и ему принадлежащую веру, как было показано в пп. 255, 1025, а также в стихе 3. Поскольку то, что называется «чужим» и рассматривается как чужеродное, не принадлежит этой земле или не происходит из нее, по-

этому оно является редким. Следовательно, здесь это означает, что милосердие и вера, происходящая от милосердия, которые являются «семенем», будут редки. Здесь говорится о времени перед концом, когда будет «великая тьма», то есть ложности; семя тогда будет прищельцем, то есть милосердие и вера будут редкими.

[2] Что вера будет редка в последнее время, было предсказано Господом, когда Он говорил о кончине века (Мф. 24:4—51; Мк. 13:3—37; Лк. 21:7—38), где все сказанное подразумевает, что милосердие и вера будут редки в те времена и что под конец их уже не будет. Подобное говорится Иоанном в «Откровении», а также во многих местах у пророков и в исторических частях Слова.

[3] Но под верой, которая погибнет в последние времена, понимается не что иное, как милосердие, ибо не может быть иной веры, кроме веры милосердия. Не имеющий милосердия не может иметь вообще никакой веры, поскольку милосердие является почвой, на которую насаждается вера; милосердие является ее сердцем, от которого она существует и живет. Поэтому древние сравнивали любовь и милосердие с сердцем, а веру — с легкими, и то и другое находится в груди. Это сравнение является реальным подобием, ибо представлять жизнь веры без милосердия подобно тому, как представлять жизнь только с легкими, но без сердца, что явно невозможно. Поэтому древние, называя предметы, относящиеся к милосердию, использовали те, которые относились к сердцу, а называя все, принадлежащее вере, лишенной милосердия, использовали те предметы, которые относились только к устам, или к легким, проходящим посредством дыхания в речь. Отсюда произошли высказывания древних о необходимости того, чтобы добро и истина исходили от сердца.

1844. «В земле не своей» означает, где будет Церковь, не состоящая из тех, в ком пребывает милосердие и вера. Это ясно из значения «земли», прообразующей Церковь (пп. 566, 662, 1066, 1067). В наши дни люди говорят, что только положения учения веры составляют Церковь, и на их основе они различают Господние Церкви одну от другой. Они не заботятся о том, какой образ жизни ведут люди, даже если они внутренне ненавидят, разрывают друг друга подобно диким зверям, грабят друг друга, лишают других репутации, чести и богатства, а в сердце отрицают святыни. Однако в подобных людях не существует вообще никакой Церкви; но Церковь пребывает в тех, которые любят Господа и любят ближнего как себя, которые

имеют совесть и отвращаются от такого рода ненависти, которая была упомянута. Когда те, в ком пребывает Церковь, находятся среди тех, которые были описаны выше, они подобны «пришельцам», и подвергаются всевозможным оскорблениям и гонениям с их стороны, и рассматриваются ими как жалкие и ничтожные. Вот что тогда понимается под выражением «семя твое будет пришельцами в земле».

1845. «И поработят их» означает угнетение. Это ясно из того, что уже было сказано.

1846. «И будут угнетать их» означает их суровые искушения. Это может быть видно из значения слов «угнетение» или «скорбь», представляющих гонения и, следовательно, искушение. В Слове ничто иное не понимается под «скорбью», как у Исаии:

Вот, Я расплавил тебя, но не как серебро; испытал тебя в горниле скорби (Ис. 48:10).

«Скорбь» означает искушение. У Моисея:

И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоём, будешь ли хранить заповеди Его. Питал тебя в пустыне манною, которой не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро (Втор. 8:2, 16).

«Дабы смирить» явно означает искушать.

[2] У того же пророка:

Но Египтяне худо поступали с нами, и притесняли нас, и налагали на нас тяжкие работы; и возопили мы к Господу Богу отцов наших, и услышал Господь вопль наш и увидел бедствие наше, труды наши и угнетение наше (Втор. 26:6, 7).

Здесь мы находим то же, что и в данном стихе: что они «работали» и были «угнетаемы», что означает искушения верующих, так же как их бедствия в пустыне, которыми также прославились искушения Господа.

[3] Как у Исаии:

Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презируем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом (Ис. 53:3, 4).

Эти слова означают искушения Господа. Под словами «Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни» не понимается, что верующие не должны подвергаться никаким искушениям, ни то, что Он взял их грехи на Себя и таким образом понес их; но это означает, что через битвы и через победы в искушениях Он победил ады и таким образом Сам, даже относительно Своей Человеческой Сущности, вынес искушения, переносимые верующими.

[4] Искушения также названы Господом «скорбью», как у Марка:

Посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны; потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются (Мк. 4:16, 17).

«Скорбь» здесь означает искушение; «не иметь в себе корня» — значит не иметь никакого милосердия, поскольку в милосердии укореняется вера, и те, которые не имеют этого корня, отступают в искушениях. У Иоанна:

В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир (Ин. 16:33).

«Скорбь» здесь означает искушение.

[5] У Матфея:

Восстанет племя на племя, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам; все же это — начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются (Мф. 24:7—9, 21, 29).

Здесь говорится о кончине века или о последнем времени Церкви; «скорбь» означает искушения, как внешние, так и внутренние, внешними являются гонения от мира, а внутренними являются преследования от дьявола. Что тогда не будет никакого милосердия, означаетсся словами «племя восстанет на племя, и царство на царство»; также тем, что «солнце», то есть Господь, любовь и милосердие, «померкнет».

1847. «Четыреста лет» означает продолжительность и состояние искушений, что видно из значения числа «четыреста». Это число означает то же, что и «сорок», а именно продолжительность и состояние искушений (пп. 730, 862). Про-

должительность искушений, как небольших, так и более длительных, описывается в Слове как «сорок». В буквальном смысле данные слова относятся к пребыванию сыновей Иакова в Египте; что это было четыреста тридцать лет, видно в Исходе 12:40, хотя этот период времени рассчитывался не от прибытия Иакова в Египет, но со времени пребывания там Авраама, как уже было указано прежде. Четыреста тридцать лет отсчитываются от пребывания Авраама по той причине, что это число включает в себе искушения, которые были представлены их рабством в Египте, а затем также лишениями, которые они терпели сорок лет в пустыне.

1848. [Стих 14] Но Я произведу суд над племенем, у которого они будут в порабощении; после сего они выйдут с большим приобретением.

«Но Я произведу суд над племенем, у которого они будут в порабощении» означает злых, которые угнетают. «Я произведу суд» означает посещение и суд; «после сего они выйдут с большим приобретением» означает избавление и что они будут иметь небесное и духовное добро.

1849. Что «племя, у которого они будут в порабощении» означает злых, которые угнетают, ясно из значений «племени» и «порабощения». В подлинном смысле «племя» означает добро, или, что то же самое, добрых людей, духов или ангелов. Но в противоположном смысле «племя» означает зло, или, что то же самое, злых (пп. 1159, 1258—1260). «Порабощение», или «рабство», означает гнет, как в предыдущем стихе.

1850. «Я произведу суд» означает посещение и суд, что может быть видно без объяснения. «Суд» не означает какой-либо последний суд, как многие люди полагают, то есть время, когда небо и земля исчезнут, и тогда будут сотворены новое небо и новая земля, как сказано у пророков и в «Откровении», таким образом, время, когда все будет разрушено. Это убеждение распространилось так широко, что даже овладело умами тех, которые были хорошо обучены, и даже до такой степени, что они не верят, что мертвые воскреснут, кроме как в то время. И как следствие, поскольку такое время было предсказано, однако по прошествии многих столетий они видят, что это пророчество не исполнилось и не приблизилось к исполнению, чувствуя безопасность, они утверждают в своей уверенности, что в этом убеждении нет правды, и поэтому они не воскреснут снова. Однако должно быть известно, что не это означает Последним Судом, или пророчеством о разрушении неба и земли. По буквальному смыслу это действительно так, но это не так

по внутреннему смыслу. Последним Судом во внутреннем смысле означает последнее время Церкви; небом и землей, которые погибнут, означает Церковь относительно внутреннего и внешнего богослужения, Церковь, которая уже не будет Церковью, когда не будет никакого милосердия.

[2] Последний Суд над Древнейшей Церковью произошел, когда милосердие и вера пришли к концу и когда уже не было никакой перцепции, как было перед потопом. Сам потоп, о котором говорилось выше, был Последним Судом над этой Церковью. Тогда небо и земля, то есть Церковь, исчезли, и были созданы новое небо и новая земля, то есть новая Церковь, называемая Древней Церковью. Эта Церковь также подошла к своему концу, когда всякое милосердие охладело и всякая вера померкла, что было во времена Евера. Это время было Последним Судом над этой Церковью.

[3] Иудейская Церковь была новым небом и новой землей, но она также пришла к своему концу или к Последнему Суду, когда стала идолопоклоннической. Тогда возникла новая Церковь среди потомков Иакова, которая была названа Иудейской Церковью, но это была Церковь, только прообразующая милосердие и веру. В этой Церкви, то есть среди потомков Иакова, не существовало ни милосердия, ни веры, и поэтому не существовало никакой Церкви, а был лишь прообраз Церкви. Так произошло, поскольку прямое сообщение царства Господа на небесах с истинной Церковью на земле стало невозможным, поэтому было установлено опосредованное сообщение через прообразы. Последнее время или Последний Суд этой так называемой Церкви состоялся, когда Господь пришел в мир, ибо прообразования тогда прекратились, то есть жертвы и подобные ритуалы; и чтобы это прекратилось окончательно, иудеи были изгнаны из земли Ханаанской.

[4] После этого были созданы новое небо и новая земля, то есть новая Церковь, называемая Первобытной Церковью, которая была установлена Господом и затем постепенно усилилась и которая вначале пребывала в милосердии и вере. Разрушение этой Церкви предсказано Господом в Евангелии и Иоанном в «Откровении», именно это разрушение названо Последним Судом. Не то чтобы небо и земля теперь погибли, но что новая Церковь возникнет в некоторой части мира, тогда как нынешняя останется в своем внешнем богослужении, как иудеи пребывают в своем. Как хорошо известно, их богослужение не имеет совершенно никакого

милосердия и веры, то есть ничего от Церкви. Это в отношении Последнего Суда в общем.

[5] В частности, последний суд происходит для каждого сразу после смерти, поскольку тогда он переходит в другую жизнь, в которой, когда он входит в жизнь, которую он имел в теле, он осуждается либо к смерти, либо к жизни. Этот последний суд затрагивает каждую частичку человека. У того, кому вынесен приговор к смерти, каждая частица осуждает его, ибо нет ничего в его мыслях и в воле, даже малейшего, что не походило бы на его последний суд, и что не влекло бы его к смерти. Подобным образом у того, чей приговор к жизни, каждая частица его мышления и воли имеет образ его последнего суда и влечет его к жизни. Ибо каков человек в общем, таков он в каждой частице своих мыслей и чувств. Вот что означает последний судом.

1851. «После сего они выйдут с большим приобретением» означает избавление и что они будут иметь небесное и духовное добро. Это ясно из значения слова «выйти», то есть быть освобожденным, и из значения «приобретения», представляющего небесное и духовное добро, поскольку это является приобретением тех, которые переносят гонения и подвергаются искушениям, гнету, скорбям или рабству. Это добро также представлялось и означалось приобретением сынов Иакова, когда они вышли из Египта (Исх. 11:2; 12:36), а также их приобретением в земле Ханаанской, когда были изгнаны племена. Подобный пример встречается во многих местах у пророков, когда говорится о добыче от врагов, которой они обогащались.

1852. [Стих 15] **А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй.**

«А ты отойдешь к отцам твоим в мире» означает, что ничто из добра и истин не должно быть повреждено; «и будешь погребен в старости доброй» означает наслаждение всеми благами теми людьми, которые принадлежат Господу.

1853. Что «ты отойдешь к отцам твоим в мире» означает, что ничто из добра и истин не должно быть повреждено, может быть видно из значения «отцов», также выражения «отойти к отцам» и из значения «мира». Во внутреннем смысле «отцы» здесь имеют то же значение, что «дочери» и «сыновья», взятые вместе. Что «дочери» означают добро, а «сыновья» — истины, было показано прежде (пп. 489—491, 533, 1147), поэтому «отцы» означают то, что понимается под «дочерями» и «сыновьями» вместе. «Отойти к отцам» — значит перейти от жизни тела в жизнь духа, или от этого мира в другую жизнь. «В мире» означает, что он не должен ничего утратить и что ничто не

должно быть повреждено, поскольку тот, кто переходит в другую жизнь, не утрачивает ничего из того, чем он обладал как человек. Он сохраняет и имеет при себе все, кроме тела, которое препятствовало внутреннему развитию его способностей. То, что здесь не понимается смерть, или переход к отцам через смерть, будет ясно из того, что следует далее.

1854. «И будешь погребен в старости доброй» означает наслаждение всеми благами теми людьми, которые принадлежат Господу. Это ясно из того факта, что люди, которые умирают и бывают погребены, не умирают, но переходят от неясной жизни к ясной. Ибо смерть телесная является продолжением и совершенствованием жизни, когда принадлежащие Господу впервые вступают в наслаждение всеми благами. Это наслаждение понимается под «доброй старостью». Выражения, что они «умерли», были «погребены» и «присоединились к отцам своим», встречаются довольно часто, но во внутреннем смысле они не имеют такого же значения, как в буквальном смысле. Во внутреннем смысле — это то, что относится к жизни после смерти, которая вечна, тогда как в буквальном смысле — это то, что относится к жизни в мире, которая временна.

[2] Поэтому, когда встречаются подобные выражения, пребывающие во внутреннем смысле, как ангелы, никогда не остаются в мыслях о смерти и погребении, но в том, что относится к продолжению жизни, ибо они рассматривают смерть только как освобождение от того, что принадлежит земной материи и времени, и как продолжение собственно жизни. В действительности они не знают, что такое смерть, поскольку совершенно о ней не думают. То же относится и к возрасту человека, так что, когда здесь говорится «в доброй старости», ангелы совершенно не понимают это как старость, по сути, они не знают, что такое старость, ибо они постоянно приближаются к жизни ранней зрелости и юности. Такая жизнь и, следовательно, небесные и духовные предметы, вот что понимается в Слове под выражением «добрая старость» и подобными ему.

1855. [Стих 16] В четвертом роде возвратятся они сюда: ибо мера беззаконий Амореетв доселе еще не наполнилась.

«В четвертом роде возвратятся они сюда» означает время и состояние восстановления; «ибо мера беззаконий Амореетв доселе еще не наполнилась» означает последнее время, когда уже нет больше никакого добра.

1856. Что «в четвертом роде возвратятся они сюда» означает время и состояние восстановления, ясно из значения

376 «четвертого рода». «Четвертый род» означает то же, что

«сорок» и «четыреста», а именно продолжительность и состоящие искушения, о котором говорилось в стихе 13, это как бы уменьшение каждого из тех чисел. Любое число, большее или меньшее, если только оно включает в себе такое же число, имеет то же значение, как уже не раз говорилось. Что «четвертый род» не означает поколение потомков от Авраама, или от Исаака, или от Иакова, ясно из исторических частей Слова, поскольку было более четырех поколений, и эти люди очень отличались от своих отцов, когда возвратились. «В четвертом роде» — это выражение, которое также встречается в других местах, однако во внутреннем смысле оно никогда не означает поколения. Здесь оно означает время и состояние восстановления, поскольку означает конец того, что означается числом «сорок» или «четыреста» (пп. 862, 1847).

1857. «Ибо мера беззаконий Амореетв доселе еще не наполнилась» означает последнее время, когда нет больше никакого добра. Это ясно из значения «Амореетв», а также из значения «наполнения». «Амореетв» в Слове означается зло вообще, поэтому земля Ханаанская была названа землей Амореетв (Иез. 16:3, 4; Ам. 2:9, 10). Поэтому здесь «Амореетвами» означаются все племена земли Ханаанской, которыми, как уже говорилось, означаются зло и ложности в частности. Следовательно, «Амореетвами» означается всякое зло вообще. «Наполнение» означает последнее время, когда нет больше никакого добра.

[2] Но что понимается во внутреннем смысле под выражением, что «мера беззаконий Амореетв доселе еще не наполнилась», является тайной. Ибо ситуация со злыми в другой жизни такова, что они не наказываются, пока их зло не достигнет своего пика, это относится к злу как в общем, так и в частности. Поскольку равновесие в другой жизни таково, что зло наказывает само себя, то есть те, которые злы, сдерживаются наказанием их зла, но только, когда оно достигает своего предела. Каждое зло имеет свой предел, который варьируется в каждом отдельном случае и за который оно не может перейти. Когда злой проходит за этот предел, он подвергается наказанию, и так происходит в каждом отдельном случае.

[3] То же происходит и в общем, злые ввергают себя в ад, но не мгновенно, а постепенно. Это происходит от всеобщего закона порядка, установленного Господом, Господь никогда не ввергает никого в ад, но само зло, или злой человек сам ввергает себя в ад, делая это постепенно, пока зло не исполнится и больше не будет проявляться ничего от добра. 377

Пока остается какое-либо добро, он возвышается над адом; но когда остается только зло, он ввергается в ад. Добро и зло должны быть сначала отделены друг от друга, поскольку они являются противоположностями, и никому не позволено склоняться к обоим путям. Это понимается под «мерой беззаконий Аморе-реев», которая должна наполниться. Но с добрыми происходит иначе; они постоянно возносятся Господом к небу, и их зло постепенно стирается.

[4] То же происходит с состоянием Церкви. Посещения не бывает, пока зло не исполнится, то есть пока в ней не останется никакого добра милосердия и истины веры. Об этом конце час-то говорится у пророков. Как у Исаии:

Ибо я слышал от Господа, Бога Саваофа, что истребление опре-делено для всей земли (Ис. 28:22).

У Иеремии:

О, ты, живущий при водах великих, изобилующий сокровища-ми! пришел конец твой, мера жадности твоей (Иер. 51:13).

У Даниила:

Семьдесят седьмин определены для народа твоего и святого го-рода твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и пома-зан был Святой святых (Дан. 9:24).

И на крыле [святилища] будет мерзость запустения, и оконча-тельная предопределенная гибель постигнет опустошителя (Дан. 9:27).

[5] Завершение также было предсказано Самим Господом в следующих словах у Луки:

И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы; и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников (Лк. 21:24).

«Пасть от острия меча» означает от ложностей, ибо «меч» в Слове означает наказание от ложностей. «Иерусалим» означает царство Господа и Церковь (п. 402); «племена» означают зло (п. 1260). Соответственно значение таково, что конец наступит, когда Церковь будет исполнена злом и ложностями и та-ким образом уничтожит себя.

1858. [Стих 17] Когда зашло солнце и наступил мрак, вот, дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными.

«Когда зашло солнце» означает последнее время, когда наступает конец; «и наступил мрак» означает, когда ненависть заменила милосердие; «вот, дым как бы из печи» означает полнейшую ложь; «пламя огня» означает жар похотей; «прошли между рассеченными животными» означает, что это отделило тех, которые принадлежали Церкви, от Господа.

1859. «Когда зашло солнце» означает последнее время, когда наступает конец. Это ясно из того, что было сказано выше, в стихе 12, о заходе солнца и его значении, а именно что это есть последнее время Церкви.

1860. «И наступил мрак» означает, когда ненависть заменила милосердие, что видно из значения «мрака». В Слове «тьма» означает ложь, а «мрак» означает зло. «Тьма» наступает, когда вместо истины существует ложь, а «мрак», когда зло существует вместо добра, или, что то же самое, когда ненависть существует вместо милосердия. Когда ненависть существует вместо милосердия, тьма настолько сильна, что человек даже не знает, что это есть зло, и еще менее, что это настолько большое зло, что в другой жизни оно низвергает его в ад, поскольку пребывающие в ненависти находят в этом некоторое удовольствие и своего рода жизнь. Само это удовольствие и жизнь производят то, что человек едва ли знает что-либо другое, кроме того, что это добро. Что бы ни способствовало удовольствию и похоти человека, поскольку это благоприятствует его любви, он воспринимает это как добро, причем настолько, что, если ему сказать, что это адское, он едва ли поверит этому, еще менее, если сказать ему, что такое удовольствие и жизнь превращаются в другой жизни в фекальное и трупное зловоние. Еще менее он верит в то, что становится дьяволом и ужасным образом ада, ибо ад состоит только из разновидностей ненависти и других дьявольских обротов.

[2] Но об этом может знать всякий, кто обладает какой-либо способностью к мышлению, поскольку, если бы он описал ненависть, или представил, или изобразил, если бы мог, каким-либо способом, он сделал бы это не иначе, как дьявольскими образами, такими, какими становятся после смерти пребывающие в ненависти. И, что удивительно, такие люди могут заявлять, что в другой жизни они взойдут на небо, хотя в действительности на небесах пребывают только обреты милосердия, о природе которых можно узнать из **379**

опыта, описанного в п. 553. Пусть такие люди подумают над тем, как эти два образа, ненависти и милосердия, могут согласоваться в одном месте.

[3] Что «тьма» означает ложь, а «мрак» — зло, может быть видно из следующих мест в Слове. У Исаии:

Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак — народы (Ис. 60:2).

У Иоили:

Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок — день тьмы и мрака (Иоиль 2:1, 2).

У Софонии:

День гнева — день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы (Соф. 1:15).

У Амоса:

Разве день Сущего не мрак, а свет? он тьма, и нет в нем сияния (Ам. 5:20).

В этих отрывках «день Сущего» означает последнее время Церкви, о котором здесь говорится; «тьма» означает ложь, а «мрак» — зло, поэтому упоминается как то, так и другое, иначе это было бы повторением одного и того же, или бессмысленным преувеличением. Однако слово, которое используется в языке оригинала для обозначения «мрака», включает в себе как ложь, так и зло, то есть полную ложь, от которой происходит зло, а также полное зло, от которого происходит ложь.

1861. «Вот, дым как бы из печи». Что «дым как бы из печи» означает полнейшую ложь, а «пламя огня» — жар похотей, ясно из значения «дыма из печи», представляющего полнейшую ложь, и из значения «пламени огня», представляющего жар похотей. Говорится «дым из печи», потому что человек, особенно человек Церкви, имеющий познание истины и затем признающий, но в сердце отрицающий, на самом деле ведет свою жизнь в соответствии с тем, что противоречит истине, и это видится не иначе, как дымящаяся печь, сам он подобен печи, а ложь, происходящая от его ненависти, подобна дыму. Похоти, от которых происходит ложь, выглядят как пламя огня из такой печи, как видно из прообразов в другой жизни, которые были описаны в опытах (пп. 814, 1528). Похоти, принадлежащие ненависти, мести, же-

стокости, прелюбодеяниям, особенно когда они смешаны с обманом, видятся и становятся такими предметами.

[2] Что «печь», «дым» и «огонь» имеют в Слове такое значение, может быть видно из следующих отрывков. У Исаии:

Все они — лицемеры и злодеи, и уста всех говорят нечестиво. Ибо беззаконие, как огонь, разгорелось, пожирает терновник и колючий кустарник и пылает в чащах леса, и поднимаются столбы дыма. Ярость Господа Саваофа опалит землю, и народ сделается как бы пищею огня; не пощадит человек брата своего (Ис. 9:17—19).

Здесь «огонь» означает ненависть, «столбы дыма» — от нее происходящую ложь. Ненависть описана выражением «не пощадит человек брата своего». Такие люди, когда они рассматриваются ангелами, выглядят в точности так, как описаны здесь.

[3] У Иоили:

И покажу знамения на небе и на земле: кровь и огонь и столпы дыма. Солнце превратится во тьму и луна — в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный (Иоиль 2:30, 31).

Здесь «огонь» означает ненависть, «столбы дыма» — ложности, «солнце» — милосердие, а «луна» — веру.

[4] У Исаии:

И будет земля его горящею смолою: не будет гаснуть ни днем, ни ночью; вечно будет восходить дым ее (Ис. 34:9, 10).

«Горящая смола» означает ужасные похоти, а «дым» — ложности.

[5] У Малахии:

Ибо вот, придет день, пылающий как печь; тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей (Мал. 4:1).

«Пылающий как печь» здесь означает то же, что и прежде; «корень» означает милосердие, «ветви» — истины, которых не останется.

[6] У Осии:

Ефрем был высок в Израиле; но сделался виновным через Ваала, и погиб. За то они будут как утренний туман, как роса, скоро исчезающая, как мякина, свеваемая с гумна, и как дым из трубы (Ос. 13:1, 3).

«Ефрем» обозначает разумного человека, который стал та-ким.

[7] У Исаии:

И сильный будет отрепьем, и дело его — искрою; и будут гореть вместе, — и никто не потушит (Ис. 1:31).

Означает, что пребывающие в любви к себе, или, что то же самое, в ненависти к ближнему, сгорят в своих собственных по-хотях. У Иоанна:

Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов. И, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: какой город подобен городу великому! И дым ее восходил во веки веков (Откр. 18:2, 18; 19:3).

[8] В той же книге:

Она отворила кладязь бездны, и вышел дым из кладязя, как дым из большой печи; и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладязя (Откр. 9:2).

В той же книге:

Головы у коней — как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей (Откр. 9:17, 18).

В той же книге:

Тот будет пить вино ярости Божией, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере (Откр. 14:9, 10).

В той же книге:

Четвертый Ангел вылил чашу свою на солнце: и дано было ему жечь людей огнем. И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога (Откр. 16:8, 9).

Подобным образом сказано, что:

Они оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою (Откр. 19:20; 20:14, 15; 21:8).

[9] В этих отрывках «огонь» означает похоти, а «дым» — ложности, которые будут господствовать в последние времена. Эти предметы, какими они видятся в другой жизни, были показаны Иоанну, когда его внутреннее зрение было открыто. Подобные вещи также видят духи и души после смерти. Отсюда можно понять, что является адским огнем, что это есть

не что иное, как ненависть, месть и жестокость, или, что то же самое, любовь к себе, которая так проявляется. Во время своей жизни в теле всякий человек такого рода, как бы он ни выглядел внешне, если бы тщательно был исследован ангелами, выглядел бы не иначе в их глазах, то есть его ненависть казалась бы пламенем огня, а ложности, происходящие от нее, дымом из печи.

[10] Об этом огне Господь так говорит у Матфея:

Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь (Мф. 3:10; Лк. 3:9).

Под «добрым плодом» понимается милосердие; и тот, кто лишается этого, «срубается и бросается в огонь». Также:

Пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и свергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов (Мф. 13:41, 42, 50).

Здесь подобное значение. В том же Евангелии:

Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его (Мф. 25:41).

Здесь значение подобно.

[11] Там, где сказано, что они будут посланы «в огонь вечный», «в Геенну огненную», и что «их червь не умрет, и их огонь не угаснет» (Мф. 18:8, 9; Марк 9:43—49), значение подобно. У Луки:

Пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем (Лк. 16:24).

Здесь подобное значение.

[12] Люди, которые не знают тайн Господнего царства, полагают, что Господь отвергает грешников в ад, то есть в такой огонь, который, как уже говорилось, олицетворяет ненависть. Однако в действительности все совершенно иначе, так как отвергает себя сам человек, или сам дьявольский дух. Но поскольку кажется, что отвергает Господь, то в Слове это выражено именно таким образом, по казательностям, соответственно обману чувств. Это было особенно необходимо для евреев, которые не желали вообще ничего принимать, если это не совпадало с их чувственным восприятием, к каким бы заблужде-

ниями это ни приводило бы. Вот почему буквальный смысл, особенно в пророческих частях, полон таких образов.

[13] Как у Иеремии:

Дом Давидов! так говорит Сущий: с раннего утра производите суд и спасайте обижаемого от руки обидчика, чтобы ярость Моя не вышла, как огонь, и не разгорелась по причине злых дел ваших до того, что никто не погасит (Иер. 21:12).

«Производить суд» означает провозглашать истину. «Спасать обижаемого от руки обидчика» — значит творить добрые дела милосердия. «Огонь» означает адское наказание тех, которые так не поступают, то есть которые проводят свою жизнь в ложностях, происходящих от ненависти. В буквальном смысле такой «огонь» и «ярость» относятся к Сущему, но во внутреннем смысле все совершенно противоположно.

[14] Также у Иоилия:

Наступает день Иеговы, ибо он близок. Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя (Иоиль 2:1, 3).

У Давида:

Поднялся дым от гнева Его и из уст Его огонь поядающий; горячие угли [сыпались] от Него, — и мрак под ногами Его (Пс. 18:8, 9).

У Моисея:

Ибо огонь возгорелся во гневе Моем, жжет до ада преисподнего, и поядает землю и произведения ее, и пополяет основания гор (Втор. 32:22).

Здесь «огонь» означает ненависть, а «дым» — ложности, находящиеся в человеке, которые приписываются Сущему, или Господу, по причинам, о которых уже говорилось. Для адов также кажется, что Сущий, или Господь, делает это, но в действительности все наоборот; они сами это делают, поскольку пребывают в огне ненависти. Из этого ясно, как легко человек может впасть в заблуждения, если ему не известен внутренний смысл Слова.

[15] То же относится к «дыму» и «огню», который видели люди на горе Синай, когда был дан закон, ибо Сущий, или Господь, видится каждому в соответствии с его качеством. Небесным ангелам Он видится как солнце, духовным ангелам — как луна, всем добрым — как свет различного удовольствия и наслаждения, однако злым — как дым и как поядо-

щий огонь. И поскольку, когда давался Закон, евреи не имели ничего от милосердия, но в них преобладала любовь к себе и к миру, таким образом, только зло и ложности, поэтому Он виделся им как дым и огонь, хотя в то же время ангелам Он виделся как солнце и небесный свет.

[16] Что Он так воспринимался евреями, поскольку они были таковы, видно у Моисея:

Слава Сущего осенила гору Синай. Вид же славы Сущего на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поядающий (Исх. 24:16, 17).

Также:

Гора же Синай вся дымилась оттого, что Сущий сошел на нее в огне; и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась (Исх. 19:18).

И в других местах:

Вы приблизились и стали под горою, а гора горела огнем до самых небес, [и была] тьма, облако и мрак. И говорил Сущий к вам из среды огня (Втор. 4:11, 12; 5:22).

Также:

И когда вы услышали глас из среды мрака, и гора горела огнем, то вы подошли ко мне и сказали: но теперь для чего нам умирать? ибо великий огонь сей пожрет нас; если мы еще услышим глас Господа, Бога нашего, то умрем (Втор. 5:23—25).

[17] Так же было бы с каждым, кто увидел бы Господа и кто проводил свою жизнь в ненависти, совершая нечистые дела, происходящие от ненависти. Он не мог бы видеть Его иначе, чем из своей ненависти и ее нечистот, которые, воспринимая сияние добра и истины от Господа, превращают его в такой огонь, дым и мрак. Из тех же отрывков, которые были приведены, видно, что такое «дым из печи» и «пламя огня», а именно что это полная ложь и самое низкое зло, которое в последнее время овладело Церковью.

1862. «Прошли между рассеченными животными» означает, что это отделило тех, которые принадлежали Церкви, от Господа. Это ясно из того, что было сказано выше, в стихе 10, о рассечении животных, что означает параллелизм и соответствие в отношении небесных предметов; и что одна часть, полагаемая напротив другой, означает Церковь и Господа; и что странство посредине означает то, что находится между

Господом и Церковью, или между Господом и человеком Церкви, чем является совесть, в которую через милосердие проникают добро и истины. Когда ненависть занимает место милосердия, а зло и ложь — место добра и истин, тогда уже не существует никакой совести от добра и истины, но это пространство кажется как бы заполненным дымом из печи и пламенем огня, то есть ложными убеждениями и ненавистью, которые являются тем, что отделяет Господа от Церкви.

[2] Это понимается под тем, что прошло между частями, главным образом, пламя огня, которым является любовь к себе, или, что то же самое, зло ненависти. Это также может быть видно у Иеремии, где встречаются почти те же слова:

И отдам преступивших завет Мой и не устоявших в словах завета, который они заключили пред лицом Моим, рассеки тельца надвое и пройдя между рассеченными частями его, князей Иудейских и князей Иерусалимских, евнухов и священников и весь народ земли, проходивший между рассеченными частями тельца, — отдам их в руки врагов их и в руки ищущих души их, и трупы их будут пищею птицам небесным и зверям земным (Иер. 34:14, 18—20).

1863. [Стих 18] В этот день заключил Суший завет с Авраамом, сказав: семени твоему даю Я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата.

«В этот день заключил Суший завет с Авраамом» означает соединение внутреннего человека Господа с Его Самым Внутренним человеком, или Сущим; «сказав: семени твоему даю Я землю сию» означает утешение после искушений и ужасов, ибо люди, имеющие милосердие и веру в Него, станут Его наследниками; «от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата» означает распространение духовных и небесных предметов; «от реки Египетской» означает распространение духовных предметов; «до реки Евфрата» означает распространение небесных предметов.

1864. «В этот день заключил Суший завет с Авраамом». Что это означает соединение Внутреннего человека Господа с Его Самым Внутренним человеком, ясно из значения «завета», который является соединением (пп. 665, 666, 1023, 1038). И поскольку здесь говорится во внутреннем смысле о Господе, то означает внутреннее соединение. Ибо Господь больше и больше продвигался к соединению и единству с Сущим, Его Отцом, пока не стал с Ним един, то есть Сама Человеческая Сущность также стала Сущим, Который был самим Внутрен-

ним началом Господа. Это прообразовал завет, который Суший заключил с Авраамом. Всякий может видеть, что Суший никогда не заключает завет с человеком, поскольку это противоречило бы Божественности. Что такое человек, как не что-либо низкое и нечистое, которое от себя мыслит и делает только злое? Все добро, которое он делает, исходит от Сущего. Из этого ясно видно, что этот завет, подобно другим заветам, заключенным с потомками Авраама, был не чем иным, как прообразом Божественных и небесных предметов царства Божьего. В данном случае завет с Авраамом был прообразом соединения Человеческой Сущности Господа с Его Божественной Сущностью, то есть с Сущим. Что это было прообразом соединения Внутреннего человека Господа с Его Самым Внутренним человеком, то есть Сущим, ясно из того, что было сказано прежде, а именно что Господь соединял и объединял Себя все более и более через битвы, вызванные искушениями, и через победы. Каким был Его Внутренний человек, говорилось прежде, а именно что он находился между Самым Внутренним человеком и Внешним.

1865. «Сказав: семени твоему даю Я землю сию» означает утешение после этих искушений и ужасов, ибо имеющие милосердие и веру в Него станут Его наследниками. Это ясно из значения «семени» и из значения «земли». «Семенем Авраама» означает любовь и вера, происходящая от нее (пп. 255, 256, 1025), следовательно, все, пребывающие в милосердии и в вере в Господа. Землей Ханаанской означает царство Господа; поэтому слова «семени твоему даю Я землю сию» означает, что небесное царство должно быть дано в наследство тем, которые от милосердия имеют веру в Него.

[2] Что это было утешение Господу после Его искушений и ужасов, может быть видно без объяснения. Ибо после тех ужасных событий, свидетелем которых Он был, то есть после того, как Он обратился в бегство зло и ложности, что означает хищными птицами, которые налетели на трупы, и тем, что Авраам отгонял их (стих 11), и все же затем ложности проникли в Него, поскольку устрешили Его (что означает «ужасом и мраком великим», который напал на Авраама в глубоком сне, о чем говорится в стихе 12), и что в конце концов ложности и зло овладели человеческим родом (что означает «дымом как бы из печи» и «пламенем огня», которые прошли между частями, о чем упоминается в стихе 17), Господь не мог не пребывать в печали и в скорби. И поэтому теперь следует утешение, подобное тому, которое давалось выше, в стихах 4 и 5, а именно что Его семя унаследует землю, то есть что имеющие ми-

лосердие и веру в Него станут наследниками Его царства. Спасение человеческого рода было для Него единственным утешением, ибо Он был движим Божественной и небесной любовью и стал, даже относительно Его Человеческой Сущности, самой Божественной и небесной любовью, в которой одной проявляется и выражается любовь ко всем.

[3] Что такова природа Божественной любви, может быть видно на примере любви родителей к своим детям, которая возрастает с каждым последующим поколением, то есть к далеким потомкам становится больше, чем к своим детям. Ничто никогда не существует без причины и источника, следовательно, и эта любовь в человеческом роде, которая характеризуется постоянным возрастанием к последующим поколениям. Причина или происхождение этой любви могут быть отнесены только к Господу, от которого исходит всякая супружеская любовь и любовь родителей к детям. Источником такой любви является Его любовь, которая такова, что Он любит всех, как отец любит своих сыновей, желает сделать всех Своими наследниками, и приготовить наследство для тех, которые должны быть рождены, как Он делает это для тех, которые уже рождены.

1866. «От реки Египетской до великой реки Евфрата» означает распространение духовных и небесных предметов; «от реки Египетской» означает распространение духовных предметов; «до реки Евфрата» означает распространение небесных предметов. Это ясно из значения «реки Египетской» и из значения «великой реки» или «Евфрата». Что эти «реки» означают распространение духовных и небесных предметов, может быть видно из значения земли Ханаанской, представляющей царство Господа на небесах и на земле, в котором находятся только духовные предметы, происходящие от веры, и небесные предметы, происходящие от взаимной любви; и поэтому не что иное, как их распространение, не может пониматься под границами земли Ханаанской. Поскольку обитатели небес совершенно не знают, что такое земля Ханаанская, река Египетская, великая река Евфрат. Действительно, они не знают, что такое границы какой-либо земли, но они хорошо знают, что такое распространение духовных и небесных предметов, а также определения и ограничения состояний, относящиеся к ним. Именно эти предметы они имеют в виду, когда о них читает человек, так что буква исчезает, а вместе с ней и тот исторический смысл, который служил реальной формой для небесных понятий.

[2] Что «река Египетская» означает распространение **388** духовных предметов, поскольку «Египтом» означаются

знания, которые вместе с рассудочными и разумными понятиями человека составляют духовные предметы, уже говорилось в п. 1443 и в других местах в этом томе. Что «Египет» во внутреннем смысле означает знания, может быть видно выше, в пп. 1164, 1165, 1186, 1462. Что «река Евфрат» означает расширение небесных предметов, может быть видно из значения земель, которые эта река разграничивала и отделяла от земли Ханаанской и которыми во многих местах также означаются познания небесных предметов. Однако здесь, поскольку она называется «рекой» и «великой рекой», означает не что иное, как небесные предметы и познание их, поскольку к ним относятся слова «великая река» и «величие».

1867. [Стихи 19, 20, 21] Кенеев, Кенезеев, Кедмонеев, Хеттеев, Ферезеев, Рефаимов, Аморреев, Хананеев, Гургесеев и Иевусеев.

«Кенеи, Кенезеи, Кедмонеи» означают ложности, которые должны быть удалены из царства Господа; «Хеттеи, Ферезеи, Рефаимы» означают ложные убеждения; «Аморреи и Хананеи» означают зло; «Гургесеи и Иевусеи» означают ложности, происходящие от зла.

1868. Что такие предметы понимаются под этими племенами, было бы слишком долго подтверждать из Слова; нет никакой необходимости делать это здесь, поскольку они просто называются. О некоторых из них говорилось выше, например, что «Рефаимы» означают ложные убеждения (пп. 567, 581, 1673), «Аморреи» — зло (п. 1680), «Хананеи» — зло (стих 16), «Ферезеи» — ложности (п. 1574). Каково значение других племен, по Божественному милосердию Господа будет сказано далее, в тех местах, где они встречаются.

[2] Что касается племен, которые должны быть удалены из царства Господа, то в другой жизни злые и дьявольские духи не желают ничего более, чем приближаться к миру духов и навязывать добрых духов. Но как только они это делают, они изгоняются, так же как в возрождающемся человеке ложь и зло, обладавшие им, побеждаются и рассеиваются, а на их место насаждаются добро и истины Господнего царства.

[3] Эти ложности и зло прообразовались племенами, которые были изгнаны из земли Ханаанской сынами Иаковлевыми; они также прообразовались самими иудеями, которые впоследствии были изгнаны оттуда. То же произошло со многими другими племенами, которые прообразовали подобные вещи, например с Хореями, которые были изгнаны из горы Сеир потомками Исава (Втор. 2:12, 22), с Аввея-

ми, которые были изгнаны Кафторимом (Втор. 2:23), также с Эмимами или Рефаимами, которых изгнали Моавитяне (Втор. 2:9—11), а также с Замзумимами, которых изгнали Аммонитяне (Втор. 2:19—21).

ПРОДОЛЖЕНИЕ О СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ ИЛИ СЛОВЕ

1869. Как много всего содержится в одном выражении Слова, мне было показано через открытие понятий, составляющих мышление. Замечательным фактом является то, что в другой жизни может быть сделано так, чтобы сами понятия проявлялись зримо в форме, то есть подобно мысленным образам. Понятия того, кто во время своей жизни в мире вел жизнь милосердия или взаимной любви и находил огромное удовольствие в Слове, предстают, видимо, таким образом. Тогда видятся бесчисленные прекрасные предметы, а также восхитительные и приятные. Мне было сказано, что предметы в таких видимых формах могут быть открыты также относительно их внутреннего, и что когда они открываются, то проявляются еще более прекрасные и восхитительные вещи, которые сопровождаются самым счастьем. Таковы все ангельские понятия, поскольку они открываются от Самого Господа.

[2] Духам, которые удивлялись, что в другой жизни понятия, составляющие мышление, могут быть открыты таким образом, это было показано на примере зрения глаза, который видит настолько слабо и нечетко, что мельчайшие предметы природного мира, которые содержат в себе бесчисленные нюансы, видятся только как нечто непроницаемое, темное и бесформенное; но когда те же объекты рассматриваются под микроскопом, зрению представляются гораздо более внутренние предметы, связанные друг с другом в прекрасной последовательности и проистекающие в удивительном порядке. В то же время известно, что такие предметы могут быть еще лучше видны под более мощным микроскопом. На этом примере духам было показано, каково внутреннее зрение, способностями видения которого являются только понятия, и что в себе самих эти понятия настолько грубы, что едва ли в этой сфере может существовать что-либо более грубое, хотя люди думают по-другому. Но более подробно о понятиях, по Божественному милосердию Господа, будет сказано далее.

1870. Подобное происходит и со Словом Господа. В
390 каждом его отдельном выражении понятия наделяются

видимой формой, поскольку выражение является не чем иным, как понятием, существующим в такой видимой форме, чтобы можно было постичь смысл; каждое понятие имеет в себе бесчисленные детали, которые не могут быть восприняты человеком, но только ангелом, во что невозможно поверить. И когда они открываются Господом, более внутренние формы предстают восприятию ангелов через прекрасные и восхитительные предметы, а их зрению через прообразы и райские предметы; первые происходят от небесных и духовных предметов Господней любви или милости, а последние — от лучей света, происходящего от этой любви или милости.

[2] Удивительным опытом мне было показано, что Слово вдохновлено не только относительно каждого из его слов, но также и относительно буквы каждого слова, то есть в точности, как сказано о малейшей йоте, ибо в каждой йоте есть нечто от расположения и жизни, которая является общей для всего выражения и которая поэтому проникает соответствующим образом в его малейшие частицы. Но это невозможно объяснять без предварительного знания многих других предметов.

1871. Невозможно описать, как Слово Господа проявляется перед ангелами, но некоторое представление об этом может быть сформировано теми, которые видели в музеях оптические цилиндры, в которых прекрасные образы создаются из определенных компонентов, которые на вид беспорядочно лежат вокруг. Хотя предметы, которые находятся вокруг, кажутся не имеющими никакой формы, последовательности, или порядка, и кажутся совершенно беспорядочно разбросанными, однако, когда они все собираются к цилиндру, там они представляют прекрасный образ. Так же происходит и со Словом Господа, особенно с пророческим Словом Ветхого Завета. В буквальном смысле почти все там кажется лишенным порядка, но когда Слово читается человеком, особенно маленьким мальчиком или девочкой, оно становится более прекрасным и восхитительным по мере восхождения, пока, наконец, не предстает перед Господом в образе человека, в котором и посредством которого представлено небо во всей его полноте, не такое, каким оно является, но каким оно должно быть по воле Господа, а именно Его подобием.

1872. Передо мной явилась прекрасная девушка с сияющим лицом, которая быстро двигалась направо, проявляя некоторую поспешность. Казалось, она пребывала в расцвете юности, будучи ни ребенком, но и ни молодой женщиной; она была красиво одета в блестящее черное платье, таким образом

и с радостью она торопилась от света к свету. Мне было сказано, что таковы внутренние предметы Слова, когда они впервые начинают оживать, черное платье являлось Словом в букве. После этого молодая девушка подлетела к моей правой щеке, но ее полет я различил только моим внутренним зрением. Мне было сказано, что таковы предметы внутреннего смысла Слова, которые не входят в человеческое понимание.

1873. Однажды духи говорили о внутреннем смысле Слова, и чтобы его природа могла быть представлена пониманию, они показали это на примере. Что является плодом веры? Они сказали, что во внешнем смысле, или в смысле буквальном, под плодом веры понимаются добрые дела, но что эти добрые дела не имеют никакой жизни, если они не происходят из милосердия, и что, таким образом, плодом веры в ближайшем внутреннем смысле является милосердие. Но поскольку милосердие или любовь к ближнему должны происходить из любви к Господу, то последняя понимается под плодом веры во внутреннем смысле, ибо всякая любовь происходит от Господа и является Самим Господом. Таким образом, в добрых делах пребывает милосердие, в милосердии — любовь к Господу, а в любви к Господу — Сам Господь.

1874. В беседе с добрыми духами я сказал, что в Слове много вещей, даже больше, чем можно поверить, говорится в соответствии с казательностями и в соответствии с обманом чувств, как, например, что Сущий проявляет гнев, ярость и злость против грешников, что Он находит удовольствие в уничтожении и разрушении и даже что Он убивает их. Но так говорится в Слове для того, чтобы убеждения и злые желания людей не были уничтожены, но могли быть обращены. Ибо говорить иначе, чем человек может понять, то есть не по казательностям, ложностям и убеждениям, было бы подобно тому, как сеять семена в воду и говорить то, что сразу же будет отвергнуто. Однако такие выражения, сказанные в соответствии с казательностями, могут служить общими сосудами, в которых могут содержаться духовные и небесные предметы, поскольку в них может вводиться все, что исходит от Господа; в таком случае истинно, что Господь это позволяет, но все зло исходит от дьявольских духов; тогда Господь предусматривает и устраивает так, чтобы зло обернулось в добро; и, наконец, истинно то, что от Господа исходит только добро. Таким образом, буквальный смысл погибает, поскольку восходит и становится духовным, затем небесным и, наконец, Божественным.

1875. Мне было позволено постичь ангельские мысли относительно слов в молитве Господа: «Не введи нас в искушение, но избавь нас от зла». Добрые духи, ближайšie ко мне, сначала устранили «искушение» и «зло» посредством некоторого понятия, постижимого внутри меня, пока оно не стало чисто ангельским, а именно осталось добро без какого-либо понятия об искушении и зле; таким образом совершенно исчез буквальный смысл. При первом этом удалении образовались бесчисленные понятия относительно этого добра, как добро может происходить от скорби человека, тогда как скорбь происходит от человека и от его зла, в котором заключено наказание. С этим было соединено своего рода негодование, что человек должен думать, что искушение и соответствующее зло происходит из какого-то иного источника и что должна быть какая-то мысль о зле в размышлении о Господе. Эти понятия были очищены по мере их восхождения. Восхождение было прообразовано отсортировкой (п. 1393), которая производилась быстро и невыразимым способом, пока они не вошли в темную сторону моих мыслей. Они были тогда на небесах, где есть лишь невыразимые ангельские понятия о Господнем добре.

1876. Имена людей, царств и городов, которые встречаются в Слове, подобно словам человеческой речи, исчезают в преддверии процесса восхождения, поскольку эти имена являются земными, плотскими и материальными, будучи предметами, которых постепенно лишаются души, входящие в другую жизнь, а те, которые входят на небеса, лишаются их полностью. Ангелы не сохраняют ни малейшего понятия о каком-либо человеке, ни, следовательно, о его имени. Они больше не знают, кто такой Авраам, Исаак и Иаков. Они составляют для себя понятие из предметов, которые они прообразовали и означали в Слове. Имена и слова для них подобны праху или подобны шелухе, которая отпадает, когда они входят на небо. Из этого ясно видно, что именами в Слове означаются реальные предметы. Я много раз говорил с ангелами об этих предметах и был полностью наставлен ими относительно истины. Речь духов друг с другом не является речью слов, но понятий, подобно тем, которые составляют человеческое мышление без слов, и поэтому она является самым универсальным языком из всех. Но когда они говорят с человеком, их речь входит в выражения человеческого языка, как уже говорилось в пп. 1635, 1637, 1639.

[2] Когда я об этом говорил с духами, мне дано было сказать, что, когда они беседуют друг с другом, они не могут произнести ни одного слова человеческого языка и еще ме-

нее какого-либо имени. Удивленные этим, некоторые из них удалились и попытались это сделать, но, возвратившись, сказали, что не могли их произнести, поскольку слова были настолько материальными, что находились ниже их сферы, ибо слова производились слышимым выделением воздуха, произносимым телесными органами, или воздействием на те органы внутренним путем, ведущим к органу слышания. Из этого также может быть видно, что никакая часть выражения, встречающегося в Слове, не может доходить до духов, еще менее до ангельских духов, чья речь еще более универсальна (п. 1642), и меньше всего до ангелов (п. 1643), у которых ничего не остается от первых понятий духов, но их место занимают духовные истины и небесное добро. Такие истины и добро изменяются невыразимым способом в малейших формах — непрерывных и соединенных в гармоничной последовательности — вместе с первоисточниками прообразов, которые приятны и прекрасны от счастья взаимной любви и которые наделяются счастьем, происходящим от приятностей и красот, поскольку они вдохновлены жизнью Господа.

1877. Души или духи, находящиеся в мире духов, особенно злые, сначала удерживаются в тех предметах, которые они имели в своей телесной жизни, то есть в предметах земных, плотских и мирских, а вместе с ними и в тех принципах, которые они приняли. Среди этих духов есть такие, которые не желают ничего слышать о внутреннем смысле Слова, но только о буквальном смысле, они заходят так далеко, что полагают, что двенадцать апостолов должны сидеть на двенадцати престолах и судить двенадцать колен Израиля. Они также думают, что только бедные, несчастные и претерпевшие гонения могут войти на небо; тогда как в действительности там пребывают как богатые, так и бедные, которые жили в милосердии и в вере в Господа. Поскольку такие духи требуют для себя неба на основании своей заслуги, я видел их бегающими туда и сюда, и везде, где они находились, они презрительно насмехались над тем, что относилось к внутреннему смыслу Слова, поскольку это противоречило их убеждениям и похотям, в которых они желали заслужить небеса и превознестись над другими. Но они подобны пагубным и ядовитым элементам, которые, попадая в кровь, проникают в вены и артерии и портят всю кровь.

1878. Также есть духи, которые в земной жизни презирали Слово; есть и те, которые злоупотребляли фразами, на-

ходящимися в Слове, делая их предметом насмешек. Есть

те, которые считали, что Слово не имеет никакого значения, но что оно может служить для удержания простого народа под некоторым контролем. Есть те, которые поносили Слово, и те, которые профанировали его. Участь всех этих людей в другой жизни довольно жалкая и зависит в каждом случае от природы и степени их презрения, насмешек, богохульства и профанации. Ибо, как уже говорилось, Слово настолько свято на небесах, что само является как бы небесами для тех, которые там пребывают; и поскольку там существует сходство мыслей всех, поэтому такие духи не могут находиться с ними, но отделяются.

1879. Однажды, когда я был в постели, мне сообщили, что злыми духами замыслился против меня заговор с целью меня задушить, но поскольку я был в безопасности и под защитой Господа, я не обратил внимания на эти угрозы и отошел ко сну. Но, проснувшись в середине ночи, я почувствовал, что я дышал не от себя самого, но от неба, поскольку я ясно ощущал, что не было ничего от моего собственного дыхания. В этот момент мне было сказано, что присутствовала шайка заговорщиков и что она состояла из тех, которые ненавидели внутренние предметы Слова, то есть сами истины веры, поскольку они составляют внутренние предметы Слова. Они их ненавидели, поскольку те противоречили их иллюзиям, убеждениям и похотям, которые можно было подтвердить буквальным смыслом.

[2] После того как их попытка потерпела неудачу, их проводители попытались войти во внутренности моего тела и проникнуть даже к сердцу, к которому они также были допущены. Все это время я воспринимал все происходящее совершенно ясно, ибо всякий, чьи внутренние начала духа открыты, обретает способность воспринимать все своими физическими чувствами. Но в тот момент я был введен в некоторое небесное состояние, которое было таким, что я не делал никаких усилий, чтобы оказать сопротивление этим посетителям, и еще меньше, чтобы отомстить за преступление. Тогда они сказали, что все было спокойно, но вскоре после этого они как будто лишились рассудка, выдыхая месть и стремясь осуществить свою цель, но тщетно. Впоследствии они рассеялись.

1880. В общем, относительно духов и ангелов, которые все являются человеческими душами, продолжающими жить после смерти тела, здесь я могу сказать, что они обладают гораздо более совершенными чувствами, чем люди, то есть зрением, слухом, запахом и осязанием, но не вкусом. Однако духи не могут, а еще менее ангелы, видеть того, что находится в

мире, своим зрением, то есть зрением духа, ибо свет мира или солнца для них подобен полной темноте; так же как человек своим зрением, то есть плотским зрением, не может видеть того, что находится в другой жизни, ибо для него свет небес, или небесный свет Господа, подобен полной темноте

[2] Однако, когда это угодно Господу, духи и ангелы могут видеть предметы в этом мире через глаза человека. Но Господь не допускает этого, за исключением того, кому Он дает возможность общаться с духами и ангелами и пребывать вместе с ними. Духам и ангелам было позволено видеть предметы в этом мире через мои глаза так отчетливо, как мог их видеть я сам, а также слышать людей, говорящих со мной. Иногда случалось так, что некоторые из них через меня видели своих друзей, которых имели во время земной жизни, так же как они видели их раньше, и это вызывало у них большое удивление. Некоторые также видели своих супругов и своих детей и просили, чтобы я сообщил им, что они были рядом и могли их видеть, также просили рассказать об их состоянии в другой жизни. Но мне было запрещено сообщать им или открывать, что их видели таким образом, и это отчасти потому, что они назвали бы меня безумным или подумали бы, что такие рассказы являются безумными фантазиями разума; поскольку я хорошо знал, что, даже если бы они признали это устами, они не поверили бы сердцем в существование духов или в то, что мертвые воскресли.

[3] Когда мое внутреннее зрение было впервые открыто и через мои глаза духи и ангелы увидели мир и все, что в нем было, они были настолько поражены, что назвали это чудом из чудес; и они исполнились новой радостью, которая заключалась в том, что таким образом теперь появилось сообщение земли с небом и неба с землей. Эта радость продолжалась несколько месяцев, но затем это стало обычным, и теперь они вообще этому не удивляются. Мне было сказано, что духи и ангелы, пребывающие с другими людьми, не видят вообще ничего из предметов этого мира, но только постигают мысли и чувства тех, с кем они пребывают.

[4] Все это показывает, что человек был создан таким образом, чтобы во время жизни на земле среди людей он мог в то же время жить и на небе среди ангелов, и наоборот. Он был так создан, чтобы небо и земля могли пребывать вместе и могли действовать как одно целое, и чтобы люди могли знать, что происходит на небе, а ангелы могли знать, что происходит в мире, и чтобы люди, уходя из этой жизни, переходили

бы из царства Господа на земле в царство Господа на небесах не как в другое царство, но как в то же самое, в котором они пребывали, когда жили в теле. Но поскольку человек стал настолько плотским, он закрыл для себя небеса.

1881. Духи весьма негодуют и действительно возмущаются, когда говорится, что люди не верят в то, что они видят, слышат и осязают. Они сказали, что люди должны знать, что без чувств нет никакой жизни и что чем более совершенны чувства, тем прекрасней жизнь, а также что объекты, воспринимаемые чувствами людей, соответствуют превосходству их чувств и что прообразы, происходящие от Господа, являются реальными, ибо от них существует все, что есть в природе и в мире (п. 1632). Они выражают свое негодование, когда духи заявляют, что обладают гораздо лучшей и более совершенной чувствительностью, чем люди.

1882. Существуют два вида видений, которые не являются обычными и которые мне было позволено испытать исключительно для того, чтобы я мог узнать, чему они подобны и что понимается под сказанным в Слове о том, что люди были «взяты из тела» и что они были «унесены духом в другое место».

1883. Что касается первого, а именно «взятия из тела», ситуация такова. Человек приводится в некоторое состояние, среднее между сном и бодрствованием, и когда он пребывает в этом состоянии, он знает только то, что он совершенно пробудился. Все его чувства настолько активны, насколько они могут быть активны, когда тело находится в полном бодрствовании: зрение, слух и, что удивительно, осязание, которое является тогда более совершенным, чем во время телесного бодрствования. В этом состоянии совершенно реально видятся духи и ангелы, а также слышатся и, что удивительно, их можно касаться, хотя тело тогда совершенно не задействовано. Это состояние понимается, когда говорится, что люди «взяты из тела» и что они «не знают, находятся ли они в теле, или вне его». Я был допущен в это состояние только три или четыре раза, только для того, чтобы я мог знать, чему оно подобно и что духи и ангелы наделены всякими чувствами, даже осязанием, которое превосходит и является более совершенным, чем осязание телесное.

1884. Что касается другого вида видения, описанного, как «перенесение духом в другое место», мне было показано живым опытом, что это такое и как это происходит, но только два или три раза, из которых я опишу только один. Проходя по улицам города и окрестностям и в то же время общаясь с духами, я знал только то, что я был в полном бодрствовании и

видел все, как и раньше, так что я шел безошибочно. Однако все это время я пребывал в видении, я видел рощи, реки, дворцы, здания, людей и многое другое. Но после того как я шел так несколько часов, я вдруг обнаружил, что смотрю моими физическими глазами, и я осознал, что находился в другом месте. Весьма изумленный этим, я понял, что пребывал в таком состоянии, в котором были те, о которых сказано, что они были «унесены духом в другое место», ибо пока продолжается такое состояние, отсутствуют всякие мысли о пути, даже если бы это были многие мили; также отсутствуют всякие мысли о времени, даже если бы это были многие часы или дни; и при этом нет никакого чувства усталости. Кроме того, человек приводится путями, которых он не знал, к назначенному месту. Это произошло со мной, чтобы я мог знать, что Господь может вести человека без его осознания, откуда он приходит и куда.

1885. Однако эти два типа видений являются редкими и были показаны мне только для того, чтобы я мог познать их природу. Но то, что я обычно видел, изложено по Божественному милосердию Господа в разделах, помещенных в начале и в конце каждой главы. Эти опыты не являются видениями, но тем, что я видел в течение нескольких лет в полном бодрствовании моего тела.

Глава 16

1886. В этой главе говорится об Агари и Измаиле, но что прообразуют и означают во внутреннем смысле Агарь и Измаил, до настоящего времени никому не было известно и не могло быть известно, поскольку мир, даже ученый мир, до этого времени полагал, что исторические события Слова являются не более чем историями, не содержащими в себе ничего глубокого. И хотя они говорили, что каждая йота является Боговдохновенной, они понимали под этим только то, что эти повествования служат для раскрытия некоторых исторических фактов, из которых можно вывести определенные пункты, относящиеся к учению веры — для использования как учителями, так и учениками, — и что поскольку они являются Боговдохновенными, то оказывают Божественное воздействие на человеческие умы и приносят больше пользы, чем все другие истории. Однако исторические события, рассматриваемые сами по себе, мало могут послужить к изменению человека и совершенно не могут привести его к жизни вечной, ибо в другой жизни все, относящееся к истории, забывается. Какая польза будет для них в другой жизни из того, что они знали об Агари, что Сара дала свою служанку Аврааму? Или из того, что они знали об Измаиле или даже об Аврааме? Чтобы войти на небо и наслаждаться его счастьем, то есть жизнью вечной, душам необходимо только то, что принадлежит Господу и от Него исходит. Ради этого существует Слово, и это является его внутренним содержимым.

1887. Вдохновение предполагает, что каждая деталь Слова (как в исторических, так и в других частях) содержит в себе небесные предметы любви или добра и духовные предметы веры или истины, таким образом имеет в себе Божествен-

ные предметы. Ибо то, что вдохновлено Господом, исходит от Него и спускается через ангельское небо и через мир духов к человеку, которому оно представляется таким, каким проявляется в букве. Однако в своем первоисточнике оно совершенно отличается. На небесах нет мирских историй, но всё прообразует Божественные предметы, и ничего не воспринимается иначе, как может быть известно из того факта, что предметы, существующие там, неопишуты. Поэтому, если исторические события не являются прообразами Божественных предметов, и таким образом небесных предметов, они не могут быть Боговдохновенными. Слово, каким оно существует на небесах, можно узнать только по внутреннему смыслу, ибо внутренний смысл является Словом Господа на небесах.

1888. Что буквальный смысл Слова прообразует Божественные тайны и что он является вместилищем, и таким образом хранилищем Господних небесных и духовных предметов, может быть проиллюстрировано двумя примерами, которые проясняют ситуацию во всем остальном: первый — что под «Давидом» не понимается Давид, но Господь; и второй — что имена означают не что иное, как реальные предметы. О Давиде у Иезекииля сказано следующее:

Слуга Мой Давид будет Царем над ними и Пастырем всех их, и будут жить на земле, на которой жили отцы их; и дети их, и дети детей их во веки; и слуга Мой Давид будет князем у них вечно (Иез. 37:24, 25).

И у Осии:

Обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего (Ос. 3:5).

Это было написано пророками, которые жили после Давида, однако ясно сказано, что он должен быть их царем и князем, из чего всякий может видеть, что во внутреннем смысле под «Давидом» понимается Господь. То же относится и ко всем другим местам, даже к историческим, где упоминается Давид.

[2] Что названия царств, областей, городов и имена людей означают реальные вещи, может быть ясно видно у пророков. Возьмем только этот пример у Исаии:

Так говорит Господь, Господь Саваоф: народ Мой, живущий на Сионе! не бойся Ассира. Он поразит тебя жезлом и трость свою поднимет на тебя, как Египет. И поднимет Господь Саваоф бич на него, как во время поражения Мадиама у скалы Орива, или

как [простер] на море жезл, и поднимет его, как на Египет. Он идет на Аиаф, проходит Мигрон, в Михмаса складывает свои запасы. Проходят теснины; в Геве ночлег их; Рама трясется; Гива Саулова разбежалась. Вой голосом твоим, дочь Галима; пусть услышит тебя Лаис, бедный Анафоф! Мадмена разбежалась, жители Гевима спешат уходить. Еще день простоит он в Нове; грозит рукою своею горе Сиону, холму Иерусалимскому. Вот, Господь, Господь Саваоф, страшною силою сорвет ветви деревьев, и величающиеся ростом будут срублены, высокие — повержены на землю. И посечет чащу леса железом, и Ливан падет от Всемоущего (Ис. 10:24, 26—34).

[3] Эти стихи заключают в себе в основном только имена, которые не имели бы никакого смысла, если бы все без исключения не означали бы реальные предметы; и если бы разум фиксировался на этих именах, это никогда не было бы признано Словом Господа. Но кто поверит, что во внутреннем смысле эти имена содержат небесные тайны? И что ими описывается состояние тех, которые пытаются рассуждениями, основанными на знаниях, проникнуть в тайны веры? И что каждым именем выражается некоторый определенный аспект этого состояния? И что эти рассуждения рассеиваются Господом посредством небесных предметов любви и духовных предметов веры? Что рассуждение, о котором здесь говорится, означает «Ассуром», может быть видно из того, что уже было показано относительно Ассура в пп. 119, 1186; также, что знания означаются «Египтом», ясно из того, что было показано в пп. 1164, 1165, 1462. Исследуйте эти пункты и решите, так ли это. Подобная ситуация и со всеми другими именами, а также со всеми другими словами.

1889. В этой главе то же относится к именам Авраама, Сары, Агари и Измаила. Что они заключают в себе, может быть видно из содержания и, кроме того, из объяснения каждого имени в своем месте. Однако эти вещи таковы, что не могут быть объяснены легко и понятно, поскольку предметом, рассматриваемым в связи с этими именами, является рассудочность Господа — как она была зачата и рождена и каким было ее качество до того, как она соединилась с самым Внутренним началом Господа, которым был Сущий. Причина, по которой это не может быть объяснено легко и понятно, состоит в том, что в настоящее время не известно, каков самый внутренний человек, внутренний и внешний человек. Когда говорится о рассудочности, или

о рассудочном человеке, то некоторое понятие об этом может быть сформировано; но когда говорится, что рассудочность является промежуточным звеном, или посредником, между самым внутренним и внешним, немногие постигают это, если вообще кто-либо постигает. Однако, поскольку здесь говорится во внутреннем смысле о Рассудочном Человеке Господа и о том, как он был зачат и рожден через наитие самого внутреннего человека во внешнего, и поскольку все это содержится в исторических событиях, касающихся Авраама, Агари и Измаила, поэтому для того, чтобы предметы, объясняемые далее, не казались совершенно неясными, должно быть известно, что в каждом человеке есть самый внутренний человек, рассудочный человек, который является посредником, и внешний человек, и что они совершенно отличаются друг от друга. (Об этом смотрите сказанное в п. 978.)

БЫТИЕ 16:1—16

1. Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У ней была служанка Египтянка, именем Агарь.

2. И сказала Сара Аврааму: вот, Сущий заключил чрево мое, чтобы мне не рождать; войди же к служанке моей: может быть, я буду иметь детей от нее. Авраам послушался слов Сары.

3. И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, Египтянку Агарь, по истечении десяти лет пребывания Авраамова в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену.

4. Он вошел к Агари, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою.

5. И сказала Сара Аврааму: в обиде моей ты виновен; я отдала служанку мою в недро твое; а она, увидев, что зачала, стала презирать меня; Сущий пусть будет судьей между мною и между тобою.

6. Авраам сказал Саре: вот, служанка твоя в твоих руках; делай с нею, что тебе угодно. И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее.

7. И нашел ее Ангел Сущего у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру.

8. И сказал ей: Агарь, служанка Сарина! откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала: я бегу от лица Сары, госпожи моей.

9. Ангел Сущего сказал ей: возвратись к госпоже своей и покорись ей.

10. И сказал ей Ангел Сущего: умножая умножу семя твое, так что нельзя будет и счесть его от множества.

11. И еще сказал ей Ангел Сущего: вот, ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Сущий страдание твое;

12. он будет [между] людьми, [как] дикий осел; руки его против всех, и руки всех против него; жить будет он пред лицом всех братьев своих, но будет против них.

13. И нарекла [Агарь] Сущего, Который говорил к ней, [сим] именем: Ты Бог видящий меня. Ибо сказала она: точно я видела здесь в след видящего меня.

14. Посему источник [тот] называется: Беэр-лахай-рои. Он находится между Кадесом и между Баредом.

15. Агарь родила Аврааму сына; и нарек [Авраам] имя сыну своему, рожденному от Агари: Измаил.

16. Авраам был восьмидесяти шести лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила.

СОДЕРЖАНИЕ

1890. В этой главе говорится о первой рассудочности Господа, которая зародилась от наития самого внутреннего человека в расположение к познанию внешнего человека. Самым внутренним человеком является «Авраам»; расположением к познанию во внешнем человеке является «Агарь, служанка Египтянка»; рассудочностью, происходящей от этих двоих, является «Измаил». Здесь описана природа этой рассудочности, а далее, в главе 21, говорится, что она была изгнана из дома после того, как появилась Божественная рассудочность Господа, которую прообразовал Исаак.

1891. Первая рассудочность Господа произошла согласно порядку через наитие или соединение самого внутреннего человека с жизнью расположения к познанию, принадлежащей внешнему человеку (стихи 1—3). Но поскольку она зародилась от внешнего человека, то была такова, что презирала разумную истину (стих 4). Поэтому Господь думал о том, чтобы привести ее к подчинению (стихи 5—9), и о том, что когда она покорится, станет духовной и небесной (стихи 10, 11). Ее природа, если она не будет приведена к подчинению, описана в стихе 12. Проникновение Господа в суть дела из Его внутреннего человека (стихи 13, 14). Таким обра- **403**

зом рассудочность описана относительно своего качества, а также состояние Господа, когда возникла эта рассудочность (стихи 15, 16).

ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ

1892. [Стих 1] Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У ней была служанка Египтянка, именем Агарь.

«Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему» означает, что еще не существовал рассудочный человек; «Сара» означает истину, соединенную с добром; «Авраам» означает самого внутреннего человека Господа, который является Сущим. «У ней была служанка Египтянка» означает расположения к познанию; «именем Агарь» означает жизнь внешнего или природного человека.

1893. «Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему» означает, что еще не было рассудочного человека. Это станет ясно из дальнейшего повествования, где речь идет об Исааке, поскольку, как уже говорилось, каждый имеет самого внутреннего человека, рассудочного человека, который находится посередине, и внешнего человека, который называется природным человеком. В Господе они были прообразованы Авраамом, Исааком и Иаковом; самый внутренний человек — Авраамом, рассудочный — Исааком, природный — Иаковом. Самый внутренний человек в Господе был Самим Сущим, поскольку Он был зачат от Сущего. Вот почему Он так часто обращался к Сущему как к Своему Отцу и почему в Слове Господь назван «Единородным от Бога» и единственным «Сыном Божиим». Рассудочный человек не существует ни в одном человеке, когда он рождается, но дается только возможность стать рассудочным, как всякий может видеть из того факта, что новорожденные младенцы не обладают никаким разумом, но становятся рассудочными со временем. Хотя в детях и есть подобие рассудочности, однако это не рассудочность, а только первое ее начало, как можно знать из того факта, что разум присущ взрослым людям.

[2] В этой главе говорится о рассудочном человеке Господа. Сама Божественная Рассудочность представлена Исааком, но первое рассудочное начало, прежде чем оно стало Божественным, представлено Измаилом; и поэтому выражение «Сара, жена Авраамова, не рождала ему» здесь означает, что пока еще не было никакой Божественной Рассудочности. Как уже

404 говорилось, Господь был рожден подобно другим людям,

и в отношении того, что Он получил от Марии, своей матери, Он был подобен другим; и поскольку рассудочность формировалась посредством познаний, которые проникают путем внешних чувств, или чувств, принадлежащих внешнему человеку, поэтому Его первая рассудочность появилась как у любого другого человека; но поскольку Своей собственной силой Он сделал Божественным всё человеческое, принадлежащее Ему, то Он также сделал Божественной и рассудочность. Его первая рассудочность описана в этой главе и в главе 21, где также речь идет об Агари и Измаиле (стихи 9—21) и говорится, что Измаил был изгнан, когда Исаак, прообразующий Божественную Рассудочность, возрастал.

1894. Что Сара прообразует истину, соединенную с добром, было показано прежде (п. 1468), так же как и то, что Авраам прообразует самого внутреннего человека Господа, который является Сущим. Самый внутренний человек Господа, который является Сущим, назван Человеком, потому что никто не является человеком, кроме одного Сущего; ибо человек в подлинном смысле означает ту Сущность, от которой происходит человек. Сама Сущность, от которой происходит человек, является Божественной, следовательно, небесной и духовной. Без Божественного небесного и духовного нет ничего человеческого в человеке, а только своего рода животная природа, которая присуща зверям. От Сущности Сущего или Господа исходит то, что каждый человек является человеком, а также называется человеком. Небесное начало, образующее человека, состоит в том, что он любит Господа и любит ближнего; он является человеком, поскольку является образом Господа, и поскольку имеет эту небесную природу от Господа иначе он является диким зверем.

[2] Что единственным Человеком является Сущий или Господь и что люди называются людьми от Него, а также что один более является человеком, чем другой, может быть видно выше (пп. 49, 288, 477, 565). Кроме того, это также может быть видно из факта, что Сущий или Господь являлся как Человек старейшинам Древнейшей Церкви, а впоследствии также Аврааму и пророкам. По этой же причине Господь, когда уже не оставалось никакого человека на земле, то есть когда больше не было ничего небесного и духовного среди людей, сообразовал принять человеческую природу, родившись подобно другим людям, и сделать эту природу Божественной. В этом отношении также Он является единственным Человеком. Кроме того, все небо предстает перед Господом в образе человека, по-

сколько оно представляет Его Самого; поэтому небо названо Большим Человеком, и это, главным образом, потому, что Господь есть Все во всем.

1895. «У ней была служанка Египтянка» означает расположение к познанию, что ясно из значения «служанки» и из значения «Египта». Сара, которая была хозяйкой или госпожой, прообразует и означает истину, соединенную с добром. Истина, соединенная с добром, является в подлинном смысле разумной истиной, но рассудочная истина ниже и потому находится в подчинении. Эта рассудочная истина рождается от познаний, оживленных чувством, соответствующим им. А поскольку чувство принадлежит внешнему человеку, то должно служить разумной истине, которая принадлежит внутреннему человеку, как служанка служит своей госпоже. Такое чувство представлено и обозначено «служанкой Агарью».

[2] Никто не может понять сказанного об этих предметах, если не знает, что является разумной истиной в подлинном смысле, а также как рождается рассудочность, а именно от самого внутреннего человека как отца и от внешнего или природного человека, как от матери, поскольку без соединения этих двух никакая рассудочность не может появиться. Рассудочность происходит не от познаний, как думают люди, но от расположения к этим познаниям, как может быть видно из простого факта, что никто не может стать рассудочным, если в нем не проявляется некоторое удовольствие или расположение к этим познаниям. Расположение составляет саму материнскую жизнь, тогда как небесное и духовное в этом расположении составляет отеческую жизнь; поэтому степень и качество отцовского расположения определяет степень и качество рассудочности, развивающейся в нем. Сами по себе эти познания являются только мертвыми вещами, или вспомогательными орудиями, которые оживляются жизнью, принадлежащей чувству. Вот как зарождается рассудочный человек в каждом. Причина, по которой служанка была Египтянкой и почему упоминается этот факт, заключается в том, что «Египет» означает познания, как уже было показано в пп. 1164, 1165, 1186, 1462.

1896. «Именем Агарь» означается жизнь внешнего или природного человека. Это может быть видно из того, что уже было сказано, а также из значения «Агари» как «иноземки» или «живущей в чужой стране». «Иноземцы» прообразовали людей, которые должны были быть наставлены, а проживание в чужой стране прообразовало наставление, а также нор-

мы жизни, как было показано в п. 1463. Когда в Слове указывается имя человека, как здесь «именем Агарь», это означает, что имя заключает в себе нечто, на что нужно обратить внимание, ибо «называть по имени» — значит знать качество человека (пп. 144, 145, 340). В Слове нет ни одной детали без причины, или без обозначения во внутреннем смысле чего-то реального.

1897. [Стих 2] И сказала Сара Аврааму: вот, Сущий заключил чрево мое, чтобы мне не рождать; войди же к служанке моей: может быть, я буду иметь детей от нее. Авраам послушался слов Сары.

«И сказала Сара Аврааму» означает, что это так им воспринималось; «вот, Сущий заключил чрево мое, чтобы мне не рождать» означает состояние до рождения внутреннего или Божественного рассудочного человека; «войди же к служанке моей» означает соединение с более внешним человеком; «может быть, я буду иметь детей от нее» означает возможность рождения рассудочности таким образом. «Авраам послушался слов Сары» означает, что это не могло произойти никаким иным образом.

1898. «И сказала Сара Аврааму» означает, что это так им воспринималось, ясно из значения «Сары» и «Авраама», а именно что «Сара» является истиной, соединенной с добром, тогда как «Авраам» является внутренним человеком. Следовательно, выражение «Сара сказала Аврааму» во внутреннем смысле не может означать никакого разговора, но означает перцепцию. В то время перцепция* Господа происходила от истины, соединенной с добром, которая указывала Ему на то, какова была ситуация. Нечто подобное происходит с небесным человеком, который обретает перцепцию, в которой предписывающим является то, что принадлежит истине, соединенной с добром, а впоследствии добро, от которого и через которое постигается истина. Что «говорить» во внутреннем смысле означает воспринимать, может быть видно выше (пп. 1791, 1815, 1819, 1822).

1899. «Вот, Сущий заключил чрево мое, чтобы мне не рождать» означает состояние до рождения внутреннего или Божественного рассудочного человека. Это ясно из того, что уже было сказано о зачатии и рождении рассудочного человека, а именно что Божественный рассудочный человек Господа прообразован Исааком, тогда как Его первый рассудочный человек, который стал Божественным, прообразован Измаилом. Чтобы все это могло быть прообразовано, Сара оставалась так долго

* Восприятие.

бесплодной, до тех пор, пока Измаил не подрост (см. главу 21). Вот почему здесь говорится, что «Сущий заключил чрево ее».

1900. «Войди же к служанке моей» означает соединение с внешним человеком. Это также ясно из того, что было сказано прежде, а именно что рассудочность человека зачинается и рождается от внутреннего человека как от отца и от внешнего человека как от матери. Сама жизнь человека происходит от самого внутреннего человека, который не может иметь сообщения с внешним, кроме как самого смутного, пока посредством знаний не сформируются воспринимающие сосуды, принадлежащие памяти.

[2] Наитие самого внутреннего человека происходит как наитие в познания внешнего человека; расположение является средством. Между тем до того, как появляются познания, сообщение действительно происходит, но только через те чувства, которые управляют внешним человеком; от этого возникают только самые общие побуждения и некоторая потребность, а также некоторая неясная склонность, которая проявляется в маленьких детях. Но эта жизнь становится постепенно более отчетливой в той мере, насколько сосуды памяти формируются через познания и сосуды внутренней памяти через рациональные понятия. Поскольку эти сосуды формируются и располагаются последовательно — на самом деле в таком порядке, что относятся друг к другу как кровные родственники и супруги или как общества и семейства, — таким образом совершенствуется соответствие внешнего человека с внутренним, и даже лучше это происходит через рассудочные понятия, которые являются промежуточными.

[3] Но если познания, через которые формируются эти сосуды, не являются истинами, то соответствия еще не существует, поскольку небесные и духовные предметы, принадлежащие внутреннему человеку, находят для себя соответствие только в истинах. Истины являются подлинными сосудами в органичных формах каждой памяти, в которые соответственно могут быть введены небесные предметы любви и духовные предметы веры; ибо они располагаются Господом согласно представлению и образу небесных обществ или Его царства в такой степени, что человек становится небом в миниатюре или царством Господа, так же как в Слове названы души людей, пребывающих в небесных предметах любви и в духовных предметах веры.

Но эти вещи были сказаны для тех, кто любит мыслить

1901. «Может быть, я буду иметь детей от нее» означает возможность рождения рассудочности таким образом. Это может быть видно из значения выражения «иметь детей», когда это относится к поколениям людей, таким образом, не нуждается в объяснении. «Сара», как уже говорилось, означает разумную истину, которая, как жена, соединена с добром. Разумная истина, принадлежащая внутреннему, является совершенно бесплодной, или подобной бездетной матери, когда еще нет никакой рассудочности, в которую и через которую она может наитствовать; ибо без рассудочности, как посредника, разумная истина не может наитствовать какой-либо истиной во внешнего человека, как видно на примере маленьких детей, которые не могут ничего знать от истины, пока не обретут познаний; но, как уже говорилось, чем лучше и совершеннее они наполняются познаниями, тем лучше и совершеннее могла бы сообщаться разумная истина, принадлежащая внутреннему или добру.

[2] Эта разумная истина, прообразованная Сарой, является самым духовным началом, которое наитствует через небо; это происходит с каждым человеком внутренним путем. Человек не знает об этой разумной истине, поскольку воспринимает ее как общую идею. Она подобна свету, просветляющему разум и дарующему способность познания, мышления и понимания. Поскольку рассудочность не может появиться иначе, как через наитие разумной истины, которую прообразует Сара, то она является по отношению к этой истине подобной сыну. Когда рассудочность образуется из истин, соединенных с добром, а тем более когда она образуется из добра, от которого происходят истины, тогда она является подлинным сыном. Но до того, хотя и признается сыном, однако не истинным сыном, но подобным рожденному от служанки, и все-таки принимается, вот почему здесь говорится, что она «будет иметь детей от нее».

1902. «Авраам послушался слов Сары» означает, что это не могло совершиться никаким иным способом. Это может быть видно из хода мыслей во внутреннем смысле и из необходимости, чтобы рассудочный человек родился таким, а не иным способом. Если бы человек не был полон наследственного зла, тогда рассудочность могла бы родиться прямо от супружества небесных предметов, принадлежащих внутреннему человеку, с его духовными предметами; и через рассудочность родилась бы способность к познанию. Это означало бы, что, приходя в мир, человек сразу бы имел в себе способность рассуждать и понимать, поскольку это соответствовало бы порядку наития. Это можно заключить из того факта, что все без исключения

животные рождаются со знанием того, что необходимо и полезно для них в отношении пищи, безопасности, жилища и продолжения рода, поскольку их врожденная природа соответствует порядку. Однако с человеком происходит иначе. По какой причине человек рождается без такой способности, как не потому, что в нем был нарушен порядок, ибо только он рождается без какого-либо знания?

[2] Причина состоит в том, что он рождается в наследственном зле, полученном от своего отца и матери. Из-за этого зла все его способности обращены в противоположном направлении по отношению к истинам и добру, так что последние не могут через непосредственное наитие небесного и духовного начала от Господа превратиться в соответствующие формы. В этом состоит причина, по которой рассудочность человека должна была быть образована совершенно иным способом, а именно посредством знаний, приходящих через чувства, то есть внешним путем, соответственно в обратном порядке. Так чудным образом Господь делает человека рассудочным. Это описано «вхождением к служанке», которое означает соединение самого внутреннего человека с внешним человеком, а также высказыванием, что «Авраам послушался слов Сары», которые означают, что это не могло совершиться никаким иным способом.

[3] Поскольку Господь был рожден подобно другим людям и имел наследственность от матери, Он также был подобен другим людям в этом отношении, чтобы через битвы искушений и победы Он мог привести все в порядок. Поэтому Его рассудочность была зачата и рождена таким же образом, как и у других людей, но с тем отличием, что во всем принадлежащем Ему внутренне, как в общем, так и в частности, пребывала Божественность, или Сущий, таким образом, жизнь любви к всему человеческому роду, за который и ради спасения которого Он сражался во всех Своих искушениях.

1903. [Стих 3] И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, Египтянку Агарь, по истечении десяти лет пребывания Авраамова в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену.

«И взяла Сара, жена Авраамова» означает расположение к истине, которое в подлинном смысле является «Сарой женой»; «служанку свою, Египтянку Агарь» означает жизнь внешнего человека и расположение к познанию; «по истечении десяти лет пребывания Авраамова в земле Ханаанской» означает остатки добра и истины, происходящей от того добра, которое

410 Господь приобрел и через которое была зачата рассудоч-

ность; «и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену» означает соединение, побуждаемое расположением к истине.

1904. «И взяла Сара, жена Авраамова» означает расположение к истине, которое в подлинном смысле является «Сарой, женой», что ясно из значения «Сары», являющейся истиной, соединенной с добром, и из значения «жены», являющейся расположением (пп. 915, 1468). Существует два вида расположения, отличные друг от друга, расположение к добру и расположение к истине. Когда человек возрождается, главенствует расположение к истине, поскольку им движет расположение к истине ради добра; но когда он уже возрожден, то главенствует расположение к добру. Расположение к добру принадлежит воле, расположение к истине принадлежит разумению. Между двумя этими расположениями древнейшие люди установили как бы супружество. Добро, или любовь к добру, они называли человеком как «мужем», а истину, или любовь к истине, называли человеком как «женой». Сравнение добра и истины с супружеством берет свое происхождение от небесного супруества.

[2] Добро и истина, рассматриваемые сами в себе, не имеют никакой жизни, но обретают свою жизнь от любви или расположения. Они являются только орудиями жизни; следовательно, какова любовь, производящая расположение к добру и истине, такова и жизнь, ибо результатом жизни является любовь, или расположение. Вот почему «Сара, жена» в подлинном смысле означает расположение к истине. А поскольку разумность желала рассудочности как потомства и поскольку то, что она говорит, происходит от этого желания или расположения, поэтому в данном стихе ясно сказано, что «Сара, жена Авраамова, дала ее Аврааму, мужу своему», чего не было бы никакой необходимости повторять, если бы это не содержало в себе такие вещи во внутреннем смысле, ибо сами по себе эти слова были бы излишними.

[3] Разумная истина отличается от рассудочной истины, а рассудочная истина — от истины, основанной на знаниях, как отличается самое внутреннее, промежуточное и внешнее. Разумная истина является самой внутренней, рассудочная истина — промежуточной, а истина, основанная на знаниях, является внешней. Они очень отличаются между собой, поскольку одна более внутренняя, чем другая. У всякого человека разумная истина, которая является самой внутренней, или пребывает в самой его глубине, принадлежит не человеку, но Господу в человеке. Из этого Господь наитствует в рассудочность, где истина впервые проявляется как

принадлежащая самому человеку, а через рассудочность в познание. Из этого ясно, что человек не может мыслить как бы от себя из разумной истины, но только из рассудочной истины и истины познания, поскольку они кажутся как бы принадлежащими ему.

[4] Только Господь, когда Он жил в мире, мыслил из разумной истины, ибо эта истина была Его Божественной истиной, соединенной с Благом, или Божественным духовным, соединенным с Божественным небесным. В этом отношении Господь отличался от всякого другого человека. Человек не обладает способностью мыслить из Божественного, пребывающего в нем, как от самого себя, такая способность не может существовать в человеке, но только в Том, кто был зачат от Сущего. Поскольку Он мыслил из разумной истины, то есть из любви или расположения к разумной истине, от этой истины также Он желал рассудочности. Вот почему здесь сказано, что «Сара, жена Авраамова», под которой понимается расположение к разумной истине, «взяла служанку свою, Египтянку Агарь, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену».

[5] Остальные тайны, сокрытые здесь, не могут быть раскрыты и понятно объяснены, поскольку человек пребывает в величайшем мраке относительно своих внутренних начал, так как полагает, что рассудочность и разум заключаются в знаниях, и не знает, что они отличаются друг от друга, причем настолько, что в действительности разум не может существовать без рассудочности, как и рассудочность, происходящая от разума, не может существовать без знаний. Это может показаться парадоксом для тех, кто состоит во внешних знаниях, но это истина. Однако тот, кто состоит во внешних знаниях (то есть расположен к ним и им верит), не может иметь истину, если истина не пребывает в рассудке, в который и через который Господь ниспосылает из разума. Эти тайны открываются человеку только в другой жизни.

1905. «Служанку свою, Египтянку Агарь» означает жизнь внешнего человека и расположение к познанию. Это ясно из значения «Агари», о чем говорилось выше, в пп. 1895, 1896, из значения «Египтянки», а также «служанки», которое также было объяснено.

1906. «По истечении десяти лет пребывания Авраамова в земле Ханаанской» означает остатки добра и истины, происходящей от этого добра, которые Господь обрел и через которые была зачата рассудочность. Это ясно из значения числа «десять», представляющего остатки, как говорилось выше

(п. 576). Что является остатками, уже было показано в пп. 468, 530, 560, 561, 660, 661, 798, 1050, а именно что это все состояния расположения к добру и к истине, которыми человек наделяется Господом с раннего детства до конца жизни. Эти состояния сохраняются в нем для его жизни после смерти, поскольку в следующей жизни все состояния его жизни возвращаются одно за другим, и тогда они претерпевают изменения через состояния добра и истины, которыми он был наделен Господом. Поэтому, чем больше остатков человек приобрел в телесной жизни, то есть чем больше он приобрел добра и истины, тем более восхитительными и прекрасными предстают остальные его состояния, когда они возвращаются. Что это действительно так, может быть ясно каждому, если он поразмыслит над этим. При рождении никто от себя не обладает никаким добром, но полностью осквернен наследственным злом. Всякое добро входит в человека, такое, как его любовь к своим родителям, своей няне, своим друзьям; и это происходит от невинности. Это то, что входит в него от Господа через небеса невинности и мира, которые являются самыми внутренними небесами, и таким образом человек наполняется ими в раннем детстве.

[2] Впоследствии, когда он возрастает, его добро, невинность и состояние мира, испытываемые в раннем детстве, мало-помалу от него отходят, и настолько, насколько он погружается в мир, он входит в его удовольствия и похоти, таким образом во зло, и настолько же начинают исчезать небесные предметы или добро раннего детства; однако они остаются, и через них умеряются состояния, которые человек впоследствии принимает в себя или приобретает. Без них человек никогда бы не мог быть человеком, поскольку если бы состояния, в которых проявляются похоти, или всякое зло, не сдерживались бы посредством состояний расположения к добру, они были бы более зверскими, чем у любого животного. Эти состояния добра называются остатками, дарованными Господом и внедренными в природное расположение человека, и это происходит, когда человек об этом не знает.

[3] В последующей жизни он также наделяется новыми состояниями, но не столько состояниями добра, сколько состояниями истины, ибо, поскольку он взрослеет, он исполняется истинами, которые сохраняются в его внутреннем человеке подобным образом. Посредством этих остатков, относящихся к истине и происходящих от наития духовных предметов от Господа, человек имеет способность мыслить и так же понимать, что является добром и истиной граждан- **413**

ской и нравственной жизни, а также обретать духовную истину, то есть истину веры. Однако он может делать это только посредством остатков добра, которые он получил в раннем детстве. О существовании остатков и о том, что они сохраняются в человеке, в его внутренней рассудочности, человек совершенно не знает. Это происходит потому, что он считает, будто ничего в него не входит, но что в нем все вложено, и таким образом пребывает в нем, когда он является еще ребенком, хотя реальность совершенно иная. Об остатках говорится во многих местах Слова, и под ними понимаются те состояния, через которые человек становится человеком, и это исходит от одного Господа.

[4] Однако остатки, принадлежащие Господу, все были Божественными состояниями, которые Он обрел для Себя и через которые Он соединил Человеческую Сущность с Божественной Сущностью. Их нельзя сравнивать с остатками, принадлежащими человеку, поскольку последние не являются Божественными, но человеческими. Остатки, принадлежащие Господу, означаются «десятью годами пребывания Авраамова в земле Ханаанской». Когда ангелы слушают Слово, они не знают о том, что такое число десять, но как только это число называется человеком, у них возникает понятие об остатках, ибо в Слове «десять» и «десятины» означают остатки, как видно из того, что было сказано и показано выше, в пп. 576, 1738. Когда они постигают, что Авраам пребывал десять лет в земле Ханаанской, им приходит мысль о Господе и вместе с ней бесчисленные предметы, понимаемые под остатками в Господе в то время, когда Он был в мире.

1907. «И дала ее Аврааму, мужу своему, в жену» означает соединение, побуждаемое расположением к истине. Это ясно из того, что выше было сказано о Саре, жене Авраама, прообразующей в подлинном смысле расположение к истине, и из того, что также было сказано о соединении внутреннего человека с жизнью и расположением внешнего человека, от которого происходит рассудочность. Агарь была дана Аврааму не как жена, но как женщина, поскольку по закону Божественного порядка не бывает супружества, кроме как между одним мужем и одной женой. Супружеская любовь никогда не может быть разделена. Любовь, которая разделяется со многими, не является супружеской любовью, но исходит от похоти, о чем по Божественному милосердию Господа будет сказано впоследствии.

1908. [Стих 4] Он вошел к Агари, и она зачала. Увидев
414 же, что зачала, она стала презирать госпожу свою.

«Он вошел к Агари» означает соединение внутреннего человека с жизнью расположения к познанию; «и она зачала» означает первую жизнь рассудочности. «Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою» означает, что эта рассудочность при своем зачатии презирала саму истину, соединенную с добром.

1909. «Он вошел к Агари» означает соединение внутреннего человека с жизнью расположения к познанию, что ясно из значения «Агари», представляющей жизнь внешнего или природного человека, о чем говорилось выше, в стихе 1; что эта жизнь является жизнью расположения к познанию, ясно из значения «служанки Египтянки», о чем также говорилось выше. Существует множество расположений, принадлежащих внешнему человеку, каждое из которых предназначено для своей службы; однако высшим среди них является расположение к знаниям и к познанию, когда оно нацелено на то, чтобы человек мог стать истинно рассудочным, поскольку тогда его целью является добро и истина. Сама жизнь внутреннего человека входит во все расположения природного человека, но там изменяется в зависимости от целей. Когда она проникает в расположения, имеющие целью мир, эта цель оживляется этой жизнью и в результате становится жизнью мирской. Когда она входит в расположения, которые имеют целью самость, эта цель оживляется этой жизнью и становится жизнью плотской, и так происходит со всеми другими расположениями. Отсюда вождедения и иллюзии имеют жизнь, но жизнь, противоположную расположению к добру и к истине.

[2] Воздействие жизни направлено не на что иное, как на цель, поскольку у каждого его целью является его любовь, и живет только любовь. Все остальное является лишь производным, получающим свою жизнь от цели. Каждый может видеть, какова его жизнь, если только выяснит, какова его цель, не то, каковы все его цели, ибо они бесчисленны, сколько замыслов, почти столько же рассуждений и умозаключений, которые являются лишь промежуточными целями, происходящими от основной или тяготеющими к ней, но пусть он найдет цель, которую предпочитает всем остальным и по сравнению с которой все остальные являются как бы ничем. Если его целью является он сам и мир, то пусть знает, что его жизнь является адской; но если его целью является благо его ближнего, всеобщее благо, царство Господа, и особенно Сам Господь, пусть знает, что его жизнь является небесной.

1910. «И она зачала» означает первую жизнь рассудочности. Это ясно из значения «зачатия», представляющего первую жизнь. Что касается рассудочности, то она обретает свою жизнь, как уже говорилось, от жизни внутреннего человека, которая втекает в жизнь расположения к познаниям во внешнем человеке. Жизнь расположения к познаниям наделяет рассудочность, так сказать, телом, или облекает жизнь внутреннего человека подобно тому, как тело облекает душу; то же относится и к знаниям. Во всем, что принадлежит человеку, в каждой частице его чувств и мыслей есть образ или подобие души и тела, ибо нет ничего, даже кажущегося простым, что не имело бы составных частей и не происходило бы от того, что ему предшествует.

1911. «Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою» означает, что эта рассудочность при своем зачатии относилась с презрением к самой истине, соединенной с добром. Это ясно из значения «госпожи», или Сары, представляющей истину, соединенную с добром. Рассудочность, впервые зарождающаяся, не может признавать разумную или духовную истину за истину, поскольку с ней соединяются многие ложности, происходящие от того, что известно о мире и природном порядке, и многие казательности, которые не являются истинами, но происходят из того, что известно из буквального смысла Слова. Например:

[2] Разумная истина состоит в том, что всякая жизнь происходит от Господа; но рассудочность, впервые зарождающаяся, не понимает этого и полагает, что если бы она не жила сама по себе, то не имела бы никакой жизни, и даже негодует, если утверждается обратное, как я часто замечал в случае духов, которые все еще придерживались чувственных заблуждений.

[3] Разумная истина состоит в том, что всякое добро и истина исходят от Господа; но рассудочность, впервые зарождающаяся, не понимает этого, поскольку чувствует, что они происходят как бы от нее самой; она также полагает, что если бы добро и истина не исходили от нее, то нельзя было бы мыслить о добре и об истине, и еще менее творить что-либо доброе и истинное, и что если бы они происходили из другого источника, то нужно было бы оставить собственные усилия и постоянно ожидать наития.

[4] Разумная истина состоит в том, что от Господа исходит только добро и не может исходить никакое, даже малейшее зло.

Рассудочность не верит в это, но полагает, что поскольку

и что поскольку Он всемогущий и вездесущий и является самой Добротой, но не упраздняет наказания злых в аду, то Он желает зла наказания; хотя в действительности Он не делает никому зла и не желает, чтобы кто-либо был наказан.

[5] Разумная истина состоит в том, что небесный человек имеет от Господа перцепцию добра и истины; но рассудочность либо отрицает существование перцепции вообще, либо полагает, что, если бы человек постигал от другого источника, а не от себя, он был бы как бы неодушевленным или лишенным жизни. По сути, чем более рассудочность мыслит из познаний, происходящих от чувственных начал и от философских рассуждений, тем менее она постигает эту и все другие разумные истины, ибо иллюзии, оттуда происходящие, еще больше затемняют. Вот почему ученые верят меньше, чем остальные.

[6] Поскольку рассудочность, впервые зародившаяся, является таковой, то ясно, что она презирает свою госпожу, то есть презирает разумную истину. Разумная истина не проявляется, то есть не признается, пока не рассеяны ошибочности и казательности, которые не будут рассеяны до тех пор, пока человек размышляет о самих истинах на основании чувственного опыта и фактических знаний; но она впервые проявляется, когда он верит в простоте сердца, что это есть истина, поскольку так сказано Господом. Тогда тени ложностей рассеиваются, и тогда ничто не препятствует ему постигать ее.

[7] Однако в Господе не было никаких ложностей, но когда Его рассудочность впервые зародилась, были видимости истины, которые сами в себе не являлись истиной, как видно из того, что уже было сказано в п. 1661. Это также объясняет, почему Его рассудочность, когда она впервые зародилась, презирала разумную истину, но постепенно, поскольку Его рассудочность стала Божественной, облака казательностей рассеялись, и разумная истина открылась Ему в своем свете; и это представлено и обозначено тем, что Измаил был изгнан из дома, когда подрос Исаак. Что Господь не презирал разумную истину, но что Он постигал и видел, что Его новая рассудочность так делала, может быть видно из того, что следует в п. 1914.

1912. [Стих 5] И сказала Сара Аврааму: в обиде моей ты виновен; я отдала служанку мою в недро твое; а она, увидев, что зачала, стала презирать меня; Сущий пусть будет судьей между мною и между тобою.

«И сказала Сара Аврааму» означает, что расположение к истине так воспринималось. «В обиде моей ты виновен; я отдала служанку мою в недро твое» означает нежелание

принимать на себя вину; «а она, увидев, что зачала» означает первую жизнь рассудочности; «стала презирать меня» означает здесь, как прежде, что эта рассудочность в своем зарождении презирала истину, соединенную с добром. «Суший пусть будет судьей между мною и между тобою» означает негодование Господа.

1913. «И сказала Сара Аврааму» означает, что расположение к истине так воспринималось, это ясно из значения «Сары», представляющей расположение к истине (п. 1904), и из того, что «говорить» во внутреннем смысле — значит постигать, как указывалось выше, в п. 1898, где встречаются те же слова.

1914. «В обиде моей ты виновен; я отдала служанку мою в недро твое» означает нежелание принимать на себя вину, что ясно без объяснения. Во внутреннем смысле эти слова содержат в себе истину, что Господь постигал, какова была эта первая рассудочность, что она презирала разумную истину, за что Он укорял ее. Ибо Господь мыслил из разумной истины, как говорилось выше, в п. 1904, и поскольку эта истина была выше рассудочности, то Он мог постигать и видеть качество рассудочности, то есть что она презирала эту истину.

[2] Что Господь мог постигать и видеть из внутреннего человека, каким было качество новой рассудочности в Нем, может быть видно из того факта, что внутреннее может постигать, что происходит во внешнем, или, что то же самое, высшее может видеть, что происходит в том, что ниже, но не наоборот. Кроме того, это могут делать имеющие совесть, и они приучаются это делать, ибо, когда что-либо противоположное истине совести проникает в мысли или в намерения воли, они не только постигают это, но также и осуждают это, их даже огорчает, что такова их природа. Еще более это могут делать, имеющие перцепцию, поскольку перцепция является более внутренней в рассудочности. Тогда чего не мог бы делать Господь, который имел Божественную небесную перцепцию и чье мышление происходило от расположения к разумной истине, которая выше рассудочности! Поэтому Он не мог не проявлять негодование, так как знал, что ничего от зла и лжи не исходило от Него, и что из расположения к истине Он прилагал огромные усилия, чтобы Его рассудочность могла быть чиста. Из этого ясно видно, что Господь не презирал разумную истину, однако понимал, что первая рассудочность в Нем так делала.

[3] Что значит мыслить из разумной истины, невозможно объяснять понятно, тем более потому, что никто, кроме Господа, никогда не мыслил из этого расположе-

ния и из этой истины. Тот, кто мыслит из них, пребывает над ангельским небом, поскольку даже ангелы третьего неба не размышляют из разумной истины, но из внутренней части рассудочности. Но в той мере, насколько Господь соединил Свою Человеческую Сущность со Своей Божественной Сущностью, Он мыслил из самого Божественного блага, то есть от Сущего.

[4] Отцы Древнейшей Церкви, которые имели перцепцию, мыслили из внутренней рассудочности. Отцы Древней Церкви, которые не имели перцепции, но обладали совестью, мыслили из внешней или природной рассудочности. Но все, не имеющие совести, вообще никогда не мыслят из рассудочности, поскольку они не имеют рассудочности, хотя кажется, что они ее имеют, в действительности они мыслят из чувственности и телесного природного опыта. Люди, не имеющие совести, не могут мыслить из рассудочности по той причине, что, как уже говорилось, они не имеют рассудочности. Рассудочным является тот человек, в котором добро и истина веры являются сутью его мыслей, и никогда тот, кто мыслит противоположно этому. Те, кто мыслят зло и ложь, безумны в своих мыслях, поэтому рассудочность не может относиться к ним.

1915. «А она, увидев, что зачала» означает первую жизнь рассудочности. Это ясно из значения «зачатия», представляющего первую жизнь (п. 1910).

1916. Что «стала презирать меня» означает, что эта рассудочность в своем зарождении презирала истину, соединенную с добром, ясно из того, что было сказано выше, в пп. 1911, 1914.

1917. «Сущий пусть будет судьей между мною и между тобою» означает негодование Господа. Это ясно из того, что было только что сказано. Никто не может понять эти предметы, кроме тех, которые имели опыт битв, вызванных искушениями. Искушения вызывают состояния опустошения и отчаяния, следовательно, печали и гнева, и кроме того, другие внутренние неприятные эмоции. Они разнообразны и чередуются в зависимости от состояний зла и лжи, вызываемых злыми гениями и духами, против которых ведется битва. Дьявольские духи ничего более не желают, чем найти некоторую ложь, на самом же деле для них является обычным вызвать ложь из себя, а затем в то же время делать ее предметом обвинения. Вот почему негодование Господа было так велико, поскольку в его первой рассудочности не было никакой лжи, но была видимость истины, которая сама по себе не являлась истиной, как уже говорилось в пп. 1661, 1911.

1918. [Стих 6] Авраам сказал Саре: вот, служанка твоя в твоих руках; делай с нею, что тебе угодно. И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее.

«Авраам сказал Саре» означает перцепцию; «вот, служанка твоя в твоих руках» означает, что рассудочность, которая была зачата, находилась во власти истины, соединенной с добром. «Делай с нею, что тебе угодно» означает полное управление; «и Сара стала притеснять ее» означает подчинение; «и она убежала от нее» означает возмущение этой рассудочности, впервые зародившейся.

1919. Что «Авраам сказал Саре» означает перцепцию, ясно из сказанного выше (п. 1898). Перцепция Господа прообразуется и здесь понимается под словами: «Авраам сказал Саре», но Его мышление, происходящее от перцепции, понимается под словами: «Сара сказала Аврааму». Перцепция является источником мышления. Мышление, которым обладают имеющие перцепцию, не происходит от другого источника; однако перцепция — это не то же самое, что мышление. Для того чтобы показать, что это не одно и то же, возьмем для примера совесть.

[2] Совесть — это разновидность общего и, таким образом, неопределенного предписания, пребывающего в том, что истекает через небеса от Господа. То, что втекает, проявляется во внутреннем рассудочном человеке, где оно окружается как бы облаком, которое происходит от казательностей и ложностей относительно истин и добра веры. Однако мышление отличается от совести, хотя оно и происходит от совести, ибо те, которые имеют совесть, мыслят и говорят в соответствии с нею. В действительности мышление — это не более чем раскрытие различных положений, происходящих от совести, и, таким образом, разделение их на понятия, а затем на слова. Поэтому Господь удерживает тех, которые имеют совесть в добрых мыслях относительно ближнего и воздерживает их от злых мыслей. По этой причине совесть может быть только у тех людей, которые любят своих ближних как себя и мыслят доброе об истинах веры. Из того, что было сказано, мы можем видеть, в чем состоит различие между совестью и мышлением; из этого также мы можем узнать, в чем состоит различие между перцепцией и мышлением.

[3] Перцепция Господа происходила непосредственно от Сущего, таким образом, от Божественного блага, тогда как Его мышление происходило от разумной истины и от расположения к ней, как говорилось выше, в пп. 1904, 1914. Божественная перцепция Господа не может быть постигнута

никаким представлением, даже ангельским, поэтому ее невозможно описать. Перцепция ангелов, о которой говорилось в пп. 1384, 1394, 1395, едва ли является чем-либо по сравнению с перцепцией, которую имел Господь. Перцепция Господа, будучи Божественной, была перцепцией всего на небесах и отсюда также всего на земле, ибо таков порядок, взаимосвязь и наитие, что имеющий перцепцию небесных предметов также имеет перцепцию земных предметов.

[4] Но после того, как Человеческая Сущность Господа соединилась с Его Божественной Сущностью и в то же самое время стала Сущим, Господь тогда был выше того, что называется перцепцией, поскольку Он был над порядком, существующим на небесах и оттуда на земле. Именно Сущий является источником порядка, поэтому можно сказать, что Сущий является самим Порядком, ибо Он управляет порядком из Себя Самого, и не только в глобальном, как думают, но также и в отдельных элементах, составляющих общее. Говорить о глобальном и отделять от него единичные элементы — это то же, что говорить о целом, в котором нет никаких частей, следовательно, говорить о чем-то, в чем ничего нет. Так что говорить, что Провидение Господа является универсальным и не относится к разным единичным элементам, — значит говорить абсолютную ложь, ибо предвидеть и управлять в общем, а не в разных частностях — значит предвидеть и управлять абсолютно ничем. Это истинно по-философски, однако удивительно то, что сами философы, даже самые выдающиеся, понимают этот вопрос иначе и мыслят по-другому.

1920. «Вот, служанка твоя в твоих руках» означает, что рассудочность, которая была зачата, находилась во власти истины, соединенной с добром. Это ясно из значения «руки», прообразующей силу, как уже говорилось в п. 878, и из значения «Агари Египтянки», прообразующей расположение к познанию, о чем также уже говорилось. После того как рассудочность была зачата посредством наития внутреннего человека на жизнь расположения к познанию внешнего человека, «служанка» стала означать зарождающуюся рассудочность, находящуюся во чреве, которая, однако, когда появилась на свет и возросла, прообразовалась Измаилом, о котором говорится ниже. Что Господь имел полный контроль над рассудочностью, бывшей в Нем, и что Он подчинил ее Своей собственной силой, может быть видно из того, что будет теперь сказано.

1921. «Делай с нею, что тебе угодно» означает полное управление, что ясно без объяснения. Во внутреннем

смысле эти слова прообразуют и означают, что Господь Своей собственной силой победил, подчинил и удалил зло, которое от Его наследственной природы также проникло в эту первую рассудочность, поскольку, как уже говорилось, рассудочность была зачата от внутреннего человека, который был Сущим, как от отца, и была рождена от внешнего человека, как от матери. Всякий рожденный от внешнего человека имеет в себе эту наследственность и поэтому имеет зло. Его Господь победил, покорил, изгнал Своей собственной силой и, наконец, соделал Божественной [Свою рассудочность]. Что Он сделал это Своей собственной силой, ясно из всего, что содержится в этом стихе, а также из того, что сказано «вот, служанка твоя в твоих руках», чем означает, что рассудочность была в Его власти; «делай с нею, что тебе угодно», чем означает абсолютная власть над ней; затем сказано, что «Сара стала притеснять ее», чем означает подчинение.

[2] Эти слова были сказаны Саре, которая прообразовала разумную истину, принадлежащую Самому Господу, из которой Он мыслил (пп. 1904, 1914) и из которой Он имел полную власть над рассудочностью, а также над природным началом, принадлежащим внешнему человеку. Тот, кто мыслит из разумной истины и постигает от Божественного добра — добра, которое также было Его, поскольку принадлежало Отцу, ибо Отец был Его душой, — не может действовать иначе, как из Своей собственной силы. И поскольку Своей собственной силой Он подчинил и низвергнул зло наследственной природы, то также Своей собственной силой Он объединил Человеческую Сущность с Божественной Сущностью, ибо одна является следствием другой.

[3] Тот, кто зачат от Сущего, не имеет иного внутреннего, то есть не имеет иной души, кроме Сущего, поэтому относительно самой Его жизни Господь был Самим Сущим. Сущий, или Божественная Сущность, не может быть разделена, как душа человеческого отца, от которого зарождается потомок. Насколько этот потомок удаляется от подобия отца, настолько он отходит от самого отца, это происходит все больше и больше с его возрастом. Вот почему любовь отца к своим детям уменьшается по мере их взросления. Но с Господом происходило иначе. По мере того как Он возрастал, Он не удалялся относительно Человеческой Сущности, но постоянно приближался к достижению совершенного единства. Из этого ясно, что Он подобен Сущему Отцу, как Он Сам ясно учит у Иоанна 14:6, 8—11.

1922. «И Сара стала притеснять ее» означает подчинение. Это следует из того, что уже было сказано.

1923. «И она убежала от нее» означает возмущение этой рассудочности, впервые зародившейся. Это также ясно без объяснения, поскольку бежать от кого-либо означает не что иное, как не выносить его присутствия из-за собственного гнева. Здесь описано возмущение этой рассудочности против разумной истины, поскольку разумная истина, или Господь, желает смирить или покорить ее. Когда рассудочность восстает против разума, возникает внутренняя битва и негодование с той стороны, которая подчиняется. Так происходит в искушениях, которые являются не чем иным, как внутренними битвами или столкновениями и борьбой за высшую власть и контроль между злом, с одной стороны, и добром — с другой.

1924. [Стих 7] **И нашел ее Ангел Сущего у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру.**

«И нашел ее Ангел Сущего» означает мышление во внутреннем человеке. «Ангел Сущего» является здесь внутренним мышлением, происходящим от самого внутреннего начала Господа. «У источника воды в пустыне» означает природную истину, которая пока еще не обрела никакой жизни. «У источника на дороге к Суру» означает, что эта истина была собранием предметов, происходящих из фактических знаний.

1925. «И нашел ее Ангел Сущего» означает мышление во внутреннем человеке, то есть в Господе. Это ясно видно из образа и значения «Ангела Сущего». «Ангел Сущего» иногда упоминается в Слове, и всякий раз, когда употребляется в положительном смысле, он прообразует и означает некоторое внутреннее качество в Господе и от Господа, но что он прообразует и означает, становится ясно из цепи размышлений. В действительности были ангелы, которые посылались к людям и которые говорили через пророков, однако то, что они говорили, не происходило от тех ангелов, но сообщалось через них. Их состояние тогда было таким, что они знали лишь то, что были Сущим, то есть Господом, но как только они заканчивали говорить, сразу же возвращались в свое прежнее состояние и говорили как обычно от себя.

[2] Это происходило с ангелами, которые выражали Слово Господа, как мне было дано знать многими опытами в другой жизни. Вот почему ангелы иногда назывались «Сущим», как ясно видно на примере ангела, явившегося Моисею в кусте, что описано следующим образом:

И явился Ангел Сущего Моисею в пламени огня из среды тернового куста. Сущий увидел, что он идет смот-

реть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: вот я! И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. И сказал еще Бог Моисею: так скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня к вам (Исх. 3:2, 4, 11, 15).

Из этих слов ясно, что Моисею явился ангел, как пламя из среды куста, и что он говорил как Сущий, потому что Господь или Сущий говорил через него.

[3] Для того чтобы с человеком можно было говорить посредством членораздельных звуков, слышимых в природном мире, Господь использует ангелов, как Своих посланников, наполняя их Божественным и успокаивая все, что является их собственным, так чтобы на тот момент они знали лишь то, что сами являются Сущим. Таким образом Божественность Сущего, пребывающая в высших сферах, спускается в низшие сферы, составляющие природный мир, в котором человек видит и слышит. Так было с ангелом, говорившим с Гедеоном, о котором в книге Судей сказано следующее:

Явился ему Ангел Сущего и сказал ему: Сущий с тобою, муж сильный! Гедеон сказал ему: господин мой! если Сущий с нами, то отчего постигло нас все это? Сущий, воззрев на него, сказал: иди с этою силою своею; и сказал ему Сущий: Я буду с тобою (Суд. 6:12, 14, 16).

И далее:

И увидел Гедеон, что это Ангел Сущего, и сказал Гедеон: [увы] [мне], Господи Сущий! потому что я видел Ангела Сущего лицом к лицу. Сущий сказал ему: мир тебе, не бойся, не умрешь (Суд. 6:22, 23).

Здесь также был ангел, но состояние его в тот момент было таким, что он знал лишь то, что являлся Сущим или Господом.

[4] В другом месте в Книге Судей:

Пришел Ангел Сущего из Галгала в Бохим и сказал: Я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим — [дать вам], и сказал Я: не нарушу завета Моего с вами вовек (Суд. 2:1).

Здесь также ангел говорит от имени Сущего, заявляя, что он вывел их из земли Египетской, хотя в действительности их вывел не ангел, но Сущий, как много раз говорилось в
424 других местах. Из всего этого мы можем видеть, как ан-

гелы говорили через пророков, а именно что Сам Сущий говорил через ангелов и что ангелы ничего не говорили от себя. Что Слово исходит от Господа, ясно из многих мест, как у Матфея:

А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: се, Дева во чреве примет и родит Сына (Мф. 1:22, 23).

А также в других местах, кроме этого. Когда Господь говорит с людьми, Он говорит через ангелов, поэтому иногда в Слове Господь также называется «ангелом». В этих случаях под «ангелом», как уже говорилось, понимается некоторое сущностное качество, пребывающее в Господе и происходящее от Него, как в данном случае это внутреннее мышление Господа. Поэтому также ангел назван в этой главе «Сущим», а также «Богом», как в стихе 13: «и Агарь назвала Сущего, который говорил к ней, сим именем: Ты, Бог видящий меня».

[5] В других местах также «ангелом» означает некоторое особое свойство, принадлежащее Господу. Как у Иоанна:

Эти семь звезд — Ангелы семи церквей (Откр. 1:20).

Это не ангелы Церквей, но под «ангелами» понимается то, что составляет Церковь, таким образом, то, что принадлежит Господу в отношении Церквей. Также:

Я увидел большую и высокую стену Святого Иерусалима, имеющую двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов; на воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых (Откр. 21:12).

Здесь «двенадцать Ангелов» означают то же, что и «двенадцать колен», а именно все предметы веры, таким образом, Господа, от которого происходит вера и все, что к ней относится. Также:

И увидел я другого Ангела, летящего по середине неба, который имел вечное Евангелие (Откр. 14:6).

Здесь под «Ангелом» понимается Евангелие, которое принадлежит одному Господу.

[6] У Исаии:

Ангел лица Его спасал их; по любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял и носил их во все дни древние (Ис. 63:9),

где под «Ангелом лица Его» понимается милость Господа ко всему человеческому роду, во искупление людей. Также было сказано Иаковом, когда он благословлял сыновей Иосифа:

Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих (Быт. 48:16),

где искупление, относящееся к Господу, также обозначено «Ангелом». У Малахии:

Внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете (Мал. 3:1);

здесь ясно видно, что Господь обозначен «Ангелом». Здесь Он назван «Ангелом завета» по причине Его пришествия в мир. В Исходе еще более ясно, что «Ангелом» означает Господь:

Вот, Я посылаю пред тобою Ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое Я приготовил. Он не простит греха вашего, ибо имя Мое в Нем (Исх. 23:20, 21).

Из этого теперь ясно, что под «Ангелом» в Слове понимает-ся Господь, но какое именно качество Господа, ясно из взаимосвязи предметов во внутреннем смысле.

1926. Что в данном отрывке «Ангел Сущего» означает внутреннее мышление, происходящее от самого внутреннего начала Господа, ясно из взаимосвязи предметов, как уже говорилось. Здесь употребляется понятие «внутреннее» для обозначения того в Господе, что было соединено с Сущим, или с Его Самым Внутренним. Соединение не происходило сразу, но постепенно, то есть от самого раннего детства до конца Его жизни в мире, и прежде всего через искушения и победы. Каждое искушение и победа производили соединение, и в той мере, насколько Он соединялся со Своим Самым Внутренним началом или Сущим, в той же мере Его мышление становилось внутренним, и в той же мере разумная истина соединялась с Божественным Благом. Это есть мышление, которое здесь понимается под внутренним мышлением, происходящим от Самого Внутреннего начала Господа и которое собственно прообразовано и обозначено здесь «Ангелом Сущего».

1927. «У источника воды в пустыне» означает природную истину, которая пока еще не обрела никакой жизни. Это ясно из значения «источника вод», представляющего истину, и из значения «пустыни», представляющей то, что пока не имеет жизни. Нечто подобное понимается под «пустыней» во внутреннем смысле у Луки, где говорится о Господе:

Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю (Лк. 1:80).

Что «источник вод» и «пустыня» имеют такое значение, может быть подтверждено многими отрывками из Слова; но поскольку «источник», а также «пустыня» часто упоминаются в местах, которые следуют далее, где они имеют такое же значение, как и здесь, то по Божественному милосердию Господа доказательство будет дано там. Что такое истина, которая еще не обрела никакой жизни, будет ясно из того, что должно быть теперь сказано.

1928. «У источника на дороге к Суру» означает, что эта истина была собранием предметов, происходящих из фактических знаний. Это ясно из значений «источника», «пути», а также «Сура». «Источник», как уже говорилось, означает истину; «путь» означает то, что ведет к истине и что происходит от истины, как было показано в п. 627; тогда как «Сур» означает фактические знания, которые пребывают, так сказать, еще в пустыне, то есть которые еще не обрели жизни. Истины, происходящие от знаний, обретают жизнь, когда соединяются с истинами, в которые входят небесные начала любви, ибо сама жизнь истины происходит оттуда. Существуют соединения реальных предметов, таким образом истин, подобные соединениям обществ на небе, которым они соответствуют, поскольку человек относительно его внутренних начал является как бы миниатюрным небом. Реальные предметы, или истины, которые не соединены в соответствии с формой небесных обществ, еще не обрели жизни, поскольку до этого небесное начало любви от Господа не смогло войти подходящим образом. Впервые они обретают жизнь, когда форма подобна с обеих сторон, то есть когда малое небо в человеке соответствует образу большого неба; до этого никто не может быть назван небесным человеком.

[2] Господь, который от Себя Самого должен был управлять всем небом, привел в такой порядок истины и добро в Его внешнем человеке, или в Его Человеческой Сущности, когда был в мире. Но поскольку Он понимал, что такого порядка не было в Его рассудочности, впервые зародившейся (о чем уже говорилось в стихах 4 и 5), то Он размышлял над причиной этого. Она заключалась в том, что природные истины, происходящие от фактических знаний, еще не имели в себе никакой жизни, то есть что они еще не были приведены к этому небесному порядку. Более того, истины веры не имеют вообще ни-

какой жизни, если человек не живет в милосердии, ибо все истины веры исходят от милосердия и пребывают в милосердии; когда они пребывают в милосердии и от милосердия исходят, тогда они имеют жизнь. Жизнь пребывает в милосердии, но никогда в истинах, лишенных милосердия.

[3] Что «Сур» означает фактические знания, которые еще не обрели жизни, ясно из его значения, поскольку Суром называлась пустыня недалеко от Красного моря, по направлению к Египту, как видно у Моисея:

Повел Моисей Израильтян от Чермного моря, и они вступили в пустыню Сур; и шли они три дня по пустыне и не находили воды (Исх. 15:22).

Что пустыня находилась по направлению к Египту, видно также у Моисея, где говорится о потомстве Измаила:

Они жили от Хавилы до Сура, что пред Египтом, как идешь к Ассирии (Быт. 25:18).

Также в 1-й книге Царств:

И поразил Саул Амалика от Хавилы до окрестностей Сура, что пред Египтом (1 Цар. 15:7).

А также:

И выходил Давид с людьми своими и нападал на Гессурян и Гирзеев и Амаликитян, которые издавна населяли эту страну до Сура и даже до земли Египетской (1 Цар. 27:8).

Из этих отрывков может быть видно, что «Суром» означаются первые знания, в частности такие, которые еще пребывают в пустыне, то есть пока еще не соединены с остальным в соответствии с формой, которую имеют небесные сообщества, поскольку «Египет», перед которым находился Сур, означает знания в любом смысле, как было уже показано в пп. 1164, 1165, 1156, 1462.

1929. Что такие предметы означаются словами «Ангел Сущего нашел Агарь у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру», не может быть видно из буквального смысла, и еще менее, если рассматривать это событие как исторический факт, поскольку этот смысл кажется очень удаленным от значения таких вещей. Однако именно это значение входит в мысли ангелов, когда эти строки читаются человеком, ибо ангелы не имеют представления ни об Агари, ни об источнике вод, ни о пустыне, ни о пути, ни о Суре. Ничего из этого

не проникает в них, но сразу же исчезает. Однако они понимают, что означается «Агарью», «источником», «пустыней», «путем» и «Суром», из чего они образуют небесные понятия; таким образом они постигают Слово Господа, ибо для них внутренний смысл является Словом.

1930. [Стих 8] И сказал ей: Агарь, служанка Сарина! откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала: я бегу от лица Сары, госпожи моей.

«И сказал ей: Агарь, служанка Сарина!» означает знания; «откуда ты пришла и куда идешь?» означает знание в отношении состояния; «Она сказала: я бегу от лица Сары, госпожи моей» означает ответ и возмущение.

1931. Что «сказал ей: Агарь, служанка Сарина!» означает знания, ясно из цепи событий, поскольку ангел обращается к Агари, чтобы она ему что-то объяснила. В Слове, хотя Сущий все знает, для Сущего принято спрашивать человека, а для людей — отвечать Ему. Сущий знает не только то, что происходит, но даже и причины и цели, таким образом, всякую малейшую сокровенную деталь. Но поскольку человек не знает этого и верит, что никто не может знать того, что он делает втайне, и еще менее, что он думает, поэтому вопрос задается в соответствии с верой человека. Однако в действительности даже обычные духи постигают мысли человека лучше, чем это делает сам человек; ангельские духи постигают еще более внутренние аспекты его мыслей; ангелы же — еще более внутренние, то есть причины и цели, о которых человек знает лишь немного. Это дано было мне познать из богатого и постоянного опыта на протяжении многих лет. Поскольку духи и ангелы постигают эти вещи, какой же тогда должна быть перцепция Господа, или Сущего, который бесконечен и который дарует всем способность к постижению.

1932. «Откуда ты пришла и куда идешь?» Что это означает знание в отношении состояния, ясно из самих слов.

1933. «Она сказала: я бегу от лица Сары, госпожи моей» означает ответ и возмущение. Это ясно из того, что уже было сказано. О возмущении смотрите выше, в стихе 6, где встречаются те же слова. Поскольку «лицо» означает внутреннее (как было показано в п. 358), таким образом оно означает возмущение и другие вещи.

1934. [Стих 9] Ангел Сущего сказал ей: возвратись к госпоже своей и покорись ей.

«Ангел Сущего сказал ей» означает ответ внутреннего человека Господа; «возвратись к госпоже своей» означа-

ет ответ, указывающий на то, что следует полагаться не на себя, но на внутреннюю истину и на расположение к ней; «и покорись ей» означает, что нужно заставить себя быть под властью внутренней истины.

1935. «Ангел Сущего сказал ей» означает ответ внутреннего человека Господа, что ясно из значения «Ангела Сущего», представляющего внутреннее мышление Господа, о чем говорилось выше, в п. 1925, и поскольку означается мышление, то также означается и ответ. Внутреннее мышление Господа происходило от расположения к разумной истине, а это расположение — от самого Божественного Блага. Такого мышления, как уже говорилось, никогда не бывает у простого человека. В человеке также есть внутреннее мышление, которое исходит от Господа через его самого внутреннего человека во внутреннюю рассудочность. Она существует у тех людей, которые имеют совесть, как может быть видно из того факта, что они могут осознавать зло и ложь в их внешнем человеке, которые нападают на добро и истину во внутреннем человеке. Но такое мышление намного ниже и никаким образом не может быть сравнимо с мышлением Господа, которое происходило от расположения к разумной истине и было непосредственно Его собственным. Однако люди, не имеющие совести, не могут обладать внутренним мышлением, поэтому они не испытывают борьбы. Причина этого заключается в том, что действия их рассудочности подобны действиям плотской чувственности; и хотя на них также происходит постоянно наитие добра и истины от Господа, сами они не воспринимают этого, поскольку тотчас гасят и подавляют его, вот почему они не верят ни в какую истину веры.

1936. «Возвратись к госпоже своей» означает ответ, указывающий на то, что следует полагаться не на себя, а на внутреннюю истину и на расположение к ней. Это ясно из значения ее «госпожи», представляющей расположение к внутренней истине. Но что, в частности, означается «Сарой» (Сарой как «женой», и Сарой как «госпожой»), не может быть описано, поскольку никакое из существующих понятий не может этого передать; эти вещи лежат, как уже говорилось, за пределами понимания даже ангелов. Здесь дается только указание на то, как Господь мыслил относительно казательностей, которые привлекали внимание Его первой рассудочности, а именно что не стоит верить таким казательностям, но только Божественным истинам, каким бы невероятным это ни казалось с точки зрения этой рассудочности. Ибо так происходит со всеми Божественными истинами, то

есть, если рассудочность будет обсуждать эти истины, то в них невозможно будет поверить, поскольку они превосходят всякое ее понимание. Возьмем, например, истину, что никакой человек, дух или ангел не живет сам от себя, но только от Господа и что жизнь человека, духа или ангела является казательностью жизни в нем. Это противоречит рассудку, который судит на основании иллюзий, однако он должен верить, поскольку это есть истина.

[2] Божественная истина состоит в том, что каждое выражение Слова, которое кажется человеку таким простым и грубым, содержит несметное количество граней, даже больше, чем все небо, и что тайны, содержащиеся там, Господь может открывать ангелам вечно в бесконечном разнообразии. Это настолько невероятно для рассудка, что он вообще не желает в это верить, однако это есть истина.

[3] Божественная истина состоит в том, что никто не вознаграждается в другой жизни за добрые дела, если он полагал в них заслугу или если он творил их ради выгоды, почета и репутации. Также никто не наказывается за злые поступки, если он действовал с истинно доброй целью, ибо в другой жизни рассматриваются цели, а от них дела. В это также не может верить рассудок; но поскольку то, во что он не верит, является истинной, то нельзя полагаться на рассудок, который основывает свои заключения не на внутренних предметах, но на внешних.

[4] Божественная истина состоит в том, что тот, кто стремится к малейшей радости в другой жизни, получает от Господа величайшую, а тот, кто стремится к величайшей, имеет наименьшую; также, что в небесной радости нет ничего, связанного с превосходством над другими, и что в той мере, в которой встречается такое превосходство, присутствует ад; а также, что в небесной славе нет вообще ничего от славы мирской. Эти вещи также противоречат рассудку, но в них нужно верить, потому что они истинны.

[5] Божественная истина также состоит в том, что чем более кто-либо верит, что ничего от его мудрости не исходит от него самого, тем более мудрым он является; и чем более он верит, что это исходит от него самого, таким образом, чем больше он приписывает благоразумие себе, тем более безумным он является. Это также отрицает рассудок, поскольку он полагает, что не происходящее от него самого является ничем. Существует бесчисленное множество таких истин. Из этих немногих примеров можно видеть, что не стоит полагаться на рассудок, ибо рассудок пребывает в иллюзиях и казательнос-

тях, и поэтому он отрицает истины, обнажающие ложности и казательности; он делает это тем больше, чем больше пребывает в любви к себе и ее похотях и чем больше находится в рассуждениях, а также в ложных убеждениях относительно веры. Смотрите также примеры, представленные выше, в п. 1911.

1937. «И покорись ей» означает, что нужно заставить себя подчинить себя высшей власти, это ясно без объяснения. «Покорить себя кому-либо» на языке первоисточника выражается словом, которое означает «унизить себя». Что «унизить себя» во внутреннем смысле означает подчинить себя, может быть видно из многих отрывков в Слове, о чем будет говориться далее. Необходимость для человека принуждать себя творить добро, подчиняться заповедям Господа и говорить истины, которая понимается под «покорением себя» Господу, то есть подчинением себя высшей власти Божественного добра и истины, содержит в себе больше тайн, чем можно объяснить в нескольких словах.

[2] Есть некоторые духи, которые во время своей жизни в мире, поскольку слышали, что всякое добро исходит от Господа и что человек не может ничего творить от себя, взяли это за принцип, чтобы не принуждать себя к чему-либо, но оставаться совершенно пассивными, полагая, что поскольку ситуация такова, то все их усилия будут напрасными. Поэтому они ожидали непосредственного наития в усилие их воли и не понуждали себя делать что-либо доброе, доходя до того, что, когда вкрадывалось какое-либо зло, поскольку они не чувствовали изнутри никакого сопротивления, они покорялись также и ему, полагая, что позволительно так поступать. Но эти духи таковы, что лишены, так сказать, своего собственного, они ни к чему не стремятся, поэтому являются самыми бесполезными, поскольку позволяют вести себя как злым, так и добрым, и очень страдают от зла.

[3] Но те, которые заставляли себя противостоять злу и лжи — хотя сначала они думали, что делают это от себя, или своей собственной силой, но затем были просвещены в том, что их усилия исходили от Господа, даже малейшее из этих усилий, — в другой жизни не могут быть ведомы злыми духами, но пребывают среди блаженных. Это показывает, что человек должен принуждать себя творить добро и говорить истину. Тайна, сокрытая здесь, заключается в том, что человек таким образом наделяется небесной собою от Господа; эта небесная соба человека формируется в усилии его мышления, но если он не

432 поддерживает это усилие через принуждение себя (како-

ва казательность), он не делает это и никакими иными способами, не принуждая себя.

- [4] Чтобы прояснить этот вопрос, позвольте сказать, что во всяком принуждении к добру существует некоторая свобода, которая не осознается как свобода, пока человек занят принуждением, однако она пребывает внутри. Например, в том, кто готов подвергнуться смертельному риску ради какой-то цели, или в том, кто готов претерпеть физическую боль ради здоровья, есть готовность и, таким образом, некоторая свобода, из которой человек действует, хотя когда он испытывает риск и претерпевает боль, они отдаляют его чувство готовности и свободы; так же происходит с теми, которые принуждают себя творить добро: в них есть готовность и, таким образом, свобода, из которой и ради которой они принуждают себя, то есть они поступают так ради повиновения тому, что заповедал Господь, и ради спасения своих душ после смерти; в этом присутствует еще более внутренняя причина, хотя человек этого не знает, а именно царство Господа, и даже Сам Господь.

[5] Так происходит больше всего во время искушений, поскольку в них, когда человек заставляет себя противостоять злу и лжи, которые возбуждаются и внушаются злыми духами, присутствует больше свободы, чем может быть в любом состоянии без искушений, хотя в то время человек не может понять этого. Ибо существует внутренняя свобода, от которой он желает покорить зло и которая столь велика, что соответствует силе и мощи зла, нападающего на него, иначе он вообще не мог бы сражаться. Эта свобода исходит от Господа, который насаждает ее в совесть человека и через нее побуждает его побеждать зло как бы из своего собственного. Через эту свободу человек обретает собь, в которой Господь может творить добро. Без обретенной соби, то есть дарованной через свободу, никто не может быть преобразован, поскольку не может обрести новой воли, которой является совесть. Свобода, дарованная таким образом, является именно той основой, на которую происходит наитие добра и истины от Господа. Поэтому люди, не противостоящие в искушениях из своей воли, или в свободе, отходят.

[6] Во всякой свободе пребывает жизнь человека, поскольку присутствует его любовь. Что бы человек ни делал из любви, кажется ему свободой. Но в такой свободе, когда человек заставляет себя противостоять злу и лжи и творить добро, пребывает небесная любовь, которую тогда прививает Господь и через которую Он творит собь человека; поэтому Господь желает, чтобы она казалась человеку как бы его собствен-

ной, хотя она не его. Эту собь, которую человек во время его телесной жизни обретает таким образом через кажущееся принуждение, Господь наполняет в другой жизни бесчисленными удовольствиями и счастьем. Такие люди также постепенно просвещаются и даже утверждают в истине, что они совершенно не принуждали сами себя, но что все усилия их воли, даже малейшие, исходили от Господа; и что причина, по которой казалось, что это происходило от них самих, состояла в том, что новая воля могла быть им дана Господом, как их собственная, и что таким образом они могли быть наделены жизнью небесной любви. Ибо Господь желает наделить каждого тем, что является Его, поэтому Он желает наделить небесным, чтобы оно казалось принадлежащим человеку и пребывающим в нем, хотя в действительности это не его. Ангелы пребывают в такой соби, и настолько, насколько они принимают истину, что всякое добро и истина исходят от Господа, насколько они состоят в удовольствии и счастье этой соби.

[7] Однако люди, презирающие и отвергающие все доброе и истинное и не желающие верить ни во что из того, что противоположно их похотям и рассуждениям, не могут принуждать себя, таким образом, не могут обрести эту собь, наделенную совестью, или новую волю. Из того, что было сказано выше, ясно также, что принуждать себя не то же самое, что быть принуждаемым, ибо никакое добро не происходит от принуждения, как когда человек принуждается другим человеком делать что-либо доброе. Но то, что обсуждается здесь, является принуждением себя, которое происходит от некоторой свободы, неизвестной человеку, ибо от Господа никогда не исходит никакое принуждение. Из этого исходит универсальный закон о том, что все доброе и истинное насаждается в свободе, поскольку иначе земля никогда не смогла бы принять и взрастить то, что является добрым.

1938. [Стих 10] И сказал ей Ангел Сущего: умножая умножу семя твое, так что нельзя будет и счесть его от множества.

«И сказал ей Ангел Сущего» означает мышление внутреннего человека; «умножая умножу семя твое» означает плодovitость рассудочного человека, когда он покоряется высшей власти разумной истины, соединенной с добром; «так что нельзя будет и счесть его от множества» означает бесконечное умножение.

1939. Что «сказал ей Ангел Господень» означает мышление внутреннего человека, ясно из предыдущего стиха, где

434 встречаются такие же слова.

1940. Что «умножая умножу семя твое» означает плодovitость рассудочного человека, когда он покоряется высшей власти внутреннего человека, соединенного с добром, ясно из значения «семени», представляющего любовь и веру, о чем уже говорилось в пп. 1025, 1447, 1610. Однако здесь «умножение семени» означает плодovitость в рассудке небесных предметов любви, когда рассудок покоряется внутренней или Божественной истине. «Умножение» относится к истине, а «плодovitость» — к добру, как ясно из того, что уже было сказано и показано в пп. 43, 55, 913, 983. Но так как здесь говорится о Господе, то «умножение» означает соответствующее плодородие, поскольку вся истина в Его рассудке стала доброй, и таким образом Божественной. Иначе происходит в человеке, чья рассудочность формируется Господом из истины или расположения к истине. Это расположение является в нем добром, из которого он действует.

[2] Невозможно понять, как обстоит дело с рассудочностью человека в отношении умножения и плодородности, если не знать о наитии, о котором, в общем, можно сказать следующее: в каждом, как уже говорилось, есть самый внутренний человек, рассудочный человек, который является промежуточным, и внешний человек. Самый внутренний человек является его самой сокровенной частью, от которой он является человеком и которой он отличается от животных, не имеющих такой сокровенной части. Самый внутренний человек является, так сказать, дверью или входом для Господа, то есть для небесных и духовных предметов, принадлежащих Господу в человеке. Как это происходит, человеку понять невозможно, поскольку это выше всей его рассудочности, из которой он мыслит. Эта рассудочность, которая кажется человеку его собственной, зависит от сокровенного, или самого внутреннего человека, и в эту рассудочность через внутреннего человека происходит наитие от Господа небесных предметов любви и веры, и через эту рассудочность они входят в познания, пребывающие во внешнем человеке. Но как принимается то, что наитствует, зависит от состояния каждого человека.

[3] Если рассудочность не покоряется добру и истинам, принадлежащим Господу, эта рассудочность либо подавляет, либо отвергает, либо извращает предметы, которые наитствуют; и это происходит еще больше в том случае, когда они наитствуют в чувственные познания памяти. Вот что понимается под семенем, упавшим при дороге, или на каменистом мес-

те, или в тернии, как Господь учит у Мф. 13:3—7; Марк 4:3—7; Лк. 8:5—7. Но когда рассудочность покоряется и верит Господу, то есть Его Слову, тогда рассудочность подобна доброй почве или земле, в которую падает семя и приносит много плода.

1941. «Так что нельзя будет и счесть его от множества» означает бесконечное умножение, что ясно без объяснения. Этими словами означает истину, которая таким образом будет бесконечно возрастать от добра. Поскольку в Господе, о котором здесь говорится во внутреннем смысле, все предметы Божественны и бесконечны, то они не могут быть выражены в словах, поэтому, чтобы иметь некоторое представление о том, что производит умножение истины от добра, мы должны говорить о человеке. У человека, пребывающего в добре, то есть в любви и в милосердии, семя от Господа становится плодородным и умножается до такой степени, что не может быть исчислено от множества; не так много, пока он живет в теле, однако оно невероятно умножается в другой жизни; ибо, пока человек живет в теле, семя лежит в плотском основании и находится там среди дебрей и чашоб внешних знаний и плотских удовольствий, а также забот и тревог. Но когда они отходят, что случается, когда он переходит в другую жизнь, семя освобождается от них и начинает расти, подобно тому, как семя дерева, вырастающего из земли, превращается в маленькое дерево, затем в большое дерево, которое впоследствии умножается в сад деревьев. Ибо все знания, разум и мудрость, вместе с их удовольствиями и счастьем, также становятся плодородными и умножаются и таким образом возрастают в вечности; а начинается это с самого малого семени, как Господь учит у Матфея о зерне горчичном (Мф. 13:31). Это ясно видно на примере знаний, разума и мудрости ангелов, которые, пока они были людьми, были для них невыразимыми.

1942. [Стих 11] И еще сказал ей Ангел Сущего: вот, ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Сущий страдание твое.

«И еще сказал ей Ангел Сущего» означает мышление внутреннего человека; «вот, ты беременна» означает жизнь рассудочного человека; «и родишь сына» означает истину этого рассудочного человека; «и наречешь ему имя Измаил» означает состояние жизни; «ибо услышал Сущий страдание твое» означает после подчинения.

1943. Что «сказал Ангел Сущего» означает мышление внутреннего человека, ясно из того, что было сказано выше.

1944. «Вот, ты беременна» означает жизнь рассудочного человека, что ясно из сказанного выше о его зачатии и из того, что следует об Измаиле, а именно что им означается рассудочное в Господе. О рассудочном человеке, в общем, должно быть известно то, что говорится о принятии жизни, о пребывании во чреве, о рождении, когда человек начинает думать, что в нем есть зло и ложь, которые противоречат и противостоят истине и добру, и еще больше, когда он желает удалить и подчинить это зло и ложь. Если он не может видеть и понимать этого, он не имеет никакой рассудочности, однако может думать, что имеет. Ибо рассудочность является посредником, объединяющим самого внутреннего человека с внешним и таким образом постигающим от Господа то, что происходит во внешнем человеке. Она приводит внешнего человека к повиновению, или, вернее, возвышает его от плотских и земных интересов, в которые он погружен, и побуждает человека быть настоящим человеком и стремиться к небу, к которому он принадлежит от рождения, и не находиться как животные только на земле, на которой он пребывает лишь временно, и конечно же не опускаться в ад. Таково назначение рассудочности, поэтому, если человек не способен мыслить об этих предметах, нельзя сказать, что он имеет рассудочность. Есть ли вообще в нем рассудочность, становится ясно из его жизни.

[2] Его рассуждения о добре и об истине, когда он отрицает их в сердце и знает о них только из того, что слышал, не означают, что он имеет рассудочность, ибо многие из тех, которые без всякого воздержания бросаются в разные злодеяния, могут рассуждать таким образом. Единственное отличие состоит в том, что те люди, которые думают, что обладают рассудочностью, но в действительности ее не имеют, проявляют некоторую корректность в том, что говорят, и действуют из притворного благородства, в котором они удерживаются внешними узами, такими, как страх закона, потери имущества, почета, репутации и жизни. Если бы эти узы, которые являются внешними, были удалены, то некоторые из таких людей поступали бы более безумно, чем те, которые вообще не воздерживались от грехов. Поэтому ни о ком нельзя сказать, что он обладает рассудочностью только на основании способности рассуждать. Дело в том, что не имеющие рассудочности обычно говорят из чувственного опыта и знаний гораздо более искусно, чем те, которые ее имеют.

[3] Это ясно видно на примере злых духов в другой жизни, которые, хотя и считались самыми разумными из

людей во время своей телесной жизни, когда были удалены внешние узы, производившие правильность в их рассуждениях и притворное благородство жизни, как обычно происходит со всеми в другой жизни, оказались более безумными, чем те, которые явно были такими в мире, поскольку они устремлялись во всякие грехи без стыда, страха или отвращения. Не так происходило с теми, которые во время своей жизни в мире были рассудочными, поскольку, когда внешние узы были от них удалены, они стали еще более здравомыслящими, так как имели внутренние узы, являющиеся узами совести, посредством которых Господь сохранял их мысли в границах законов истины и добра, которые составляли их рациональные принципы.

1945. «И родишь сына» означает истину этого рассудочного человека, означаемую «Исмаилом». Это ясно из значения «сына», представляющего истину, как уже говорилось в пп. 264, 489, 491, 533, 1147. Эта истина описана в следующем стихе.

1946. «И наречешь ему имя Исмаил» означает состояние жизни. В древние времена сыновьям и дочерям давались имена, означающие состояния, в которых пребывали родители, особенно состояния матерей во время зачатия, либо во время беременности, либо когда они рождали, либо после рождения младенцев, поэтому имена имели определенное значение. Происхождение имени «Исмаил» здесь объясняется следующим образом, «ибо услышал Сущий страдание твое», которое было состоянием его матери. Но что прообразует Исмаил, описано в следующем стихе.

1947. «Ибо услышал Сущий страдание твое» означает после подчинения. Это ясно из того, что было сказано выше, в п. 1937, о «подчинении и смирении себя», которое означает подчинение высшей власти самого внутреннего человека, там говорилось о таком подчинении и было показано, что оно состоит в принуждении себя. Также было показано, что принуждение себя происходит в свободе, то есть является добровольным и этим отличается от принуждения [извне]. Было также показано, что без этой свободы, то есть без желания и готовности, человек не может быть преобразован и обрести небесную собь, а также что во время искушений бывает больше свободы, чем вне их, хотя кажется, что это не так. В действительности свобода тогда усиливается в зависимости от нападения зла и ложностей и укрепляется Господом, чтобы человеку могла быть дарована небесная собь; поэтому Господь приближается к нам во время

438 искушений. Господь никогда никого не принуждает, по-

сколько тот, кто по принуждению мыслит то, что истинно, и делает то, что является добрым, не изменяется, но вместо этого еще больше мыслит ложь и желает зла. Так бывает со всяким принуждением, как можно видеть из разных опытов и уроков жизни, которые учат нас двум вещам: что совесть невозможно принудить и что мы стремимся к запретному. Кроме того, всякий, кто не свободен, желает стать свободным, ибо это относится к его жизни.

[2] Из этого ясно, что Господу не угодно то, что совершается не в свободе, ибо когда кто-либо поклоняется Господу не в свободе, он ничего не вносит в это поклонение. В этом случае внешнее движет внешним, то есть движимое действует по принуждению, тогда как внутреннее не проявляется, или не соответствует, или даже противоречит этому. Когда же человек возрождается, то из свободы, которой его наделил Господь, он принуждает себя, смиряет и даже притесняет свою рассудочность, чтобы она могла подчиниться, и таким образом он обретает небесную собь, которая впоследствии постепенно совершенствуется Господом и становится все более и более свободной, так что в результате она становится расположением к добру и к истине, происходящей от добра, обретая удовольствие; в свободе и в удовольствии состоит счастье, подобное ангельскому. О такой свободе говорит Господь у Иоанна:

И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете (Ин. 8:32, 36).

[3] Какова эта свобода, совершенно не известно тем, которые не обладают совестью, поскольку они отождествляют свободу с чувством дозволенности делать то, что им нравится, думать и говорить то, что является ложным, желать и творить зло, не принуждая, не попирая и не притесняя такие желания; хотя это полностью противоположно свободе, как Господь учит в том же Евангелии:

Всякий, делающий грех, есть раб греха (Ин. 8:34).

Эту рабскую свободу они получают от адских духов, которые пребывают с ними и внушают это. Когда же ими овладевает жизнь этих адских духов, они также пребывают в их любви и похотях, и нечистое, отвратительное удовольствие воздействует на них, и когда их увлекает, так сказать, потоком, они полагают, что пребывают себя в свободе, но это есть адская свобода. Различие между этой адской свободой и небесной

свободой заключается в том, что одна исходит от смерти и опускает их в ад, тогда как другая, или небесная свобода, исходит от жизни и поднимает их к небу.

[4] Что всякое истинное внутреннее богослужение происходит из свободы, а не из принуждения и что, если оно не происходит из свободы, оно не является внутренним богослужением, ясно из Слова, из жертв, которые были добровольными приношениями, или обетами, или приношениями мира или благодарения, и назывались дарами и жертвоприношениями, упомянутыми в Чис. 15:3; Втор. 12:6; 16:10, 11; 23:23, 24. Так у Давида:

Я усердно принесу Тебе жертву, прослаблю имя Твое, Господи, ибо оно благо (Пс. 53:6).

Также из пожертвований или приношений, которые они делали для Скинии и для священных одежд, о которых говорится у Моисея:

Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали Мне приношения; от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношения Мне (Исх. 25:2).

И в другом месте у Моисея:

Сделайте от себя приношения Господу: каждый по усердию пусть принесет приношение Господу (Исх. 35:5).

[5] Кроме того, смирение рассудочного человека или его подчинение (как говорилось, в свободе) также было прообразовано душевной скорбью во дни праздников, о чем сказано у Моисея:

И да будет сие для вас вечным постановлением: в седьмой месяц, в десятый [день] месяца смиряйте души ваши (Лев. 16:29).

А также:

Также в девятый день седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание; смиряйте души ваши и приносите жертву Господу; а всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего (Лев. 23:27, 29).

По этой причине пресные хлебы, в которых не было ничего квасного, назывались «хлебами бедствия» (Втор. 16:2, 3).

[6] О скорби так говорится у Давида:

440 Господи! кто может пребывать в жилище Твоем? кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает

правду, тот, кто клянется, хотя бы в ущерб себе, и не изменяет (Пс. 14:1, 2, 4).

Что «ущерб» означает обуздание и подчинение зол и ложностей, которые в рассудочном человеке берут начало от внешнего человека, может быть видно из того, что уже было сказано. Таким образом, «ущерб» не означает, что мы должны ввергать себя в нищету и бедность или что мы должны отречься от всех плотских удовольствий, поскольку зло нельзя одолеть и подчинить таким образом. В действительности может возникнуть другое зло, а именно желание получить заслугу за отречение; кроме того, пострадает свобода человека, в которую одну, как в землю, может быть посеяно добро и истина веры. «Скорбь» также означает искушение (п. 1846).

1948. [Стих 12] Он будет между людьми, как дикий осел; руки его против всех, и руки всех против него; жить будет он пред лицом всех братьев своих, но будет против них.

«Он будет между людьми, как дикий осел» означает рассудочную истину, которая описана. «Руки его против всех» означает, что будет вестись битва против того, что не является истиной; «и руки всех против него» означает, что ложности будут сопротивляться; «жить будет он пред лицом всех братьев своих, но будет против них» означает, что будут постоянные споры по вопросам веры, но рассудочная истина все же будет победителем.

1949. Что «он будет между людьми, как дикий осел» означает рассудочную истину, которая описана, ясно из значения «дикого осла», представляющего рассудочную истину. В Слове часто упоминается о конях, всадниках, мулах и ослах, но до сих пор никто не знал, что они означают предметы разума, рассудка и знаний. Что эти животные и их всадники имеют такое значение, по Божественному милосердию Господа будет подтверждено в своем месте. К этой же группе относится «дикий осел», поскольку это пустынный мул, или дикий осел, и он означает рассудок человека, однако не рассудок в целом, а только рассудочную истину. Рассудок состоит из добра и истины, то есть из предметов, принадлежащих милосердию и принадлежащих вере; «диким ослом» означает рассудочная истина. Вот что здесь прообразовано Измаилом и описано в этом стихе.

[2] Кажется невероятным, что рассудочная истина, когда она отделена от добра, имеет подобную природу. Я бы и сам не знал этого, если бы не был наставлен живым опы-

том. Называете ли вы рассудочную истину, или человека, чья рассудочность имеет такую природу, это одно и то же. Человек, чья рассудочность состоит в одной истине, даже если это истина веры, но не состоит в то же время в добре милосердия, в целом имеет такой характер. Он угрюм, спешит находить недостатки, настроен против всех, каждого считает заблуждающимся, готов упрекать и наказывать, не проявляет никакого сострадания, не считается с другими и не изучает их, ибо он рассматривает все с точки зрения истины и ничего с точки зрения добра. Словом, он тяжелый человек. Единственное, что смягчает его жестокость — это добро милосердия, ибо добро — это душа веры, и когда оно приближается и насаждается в истину, последняя становится настолько другой, что ее едва ли можно узнать. «Исаак» прообразует рассудочного человека Господа, происходящего от добра, а не от истины, отдельной от добра. Поэтому Измаил был изгнан и впоследствии жил в пустыне, и его мать взяла ему жену из земли Египетской (Быт. 21:9—21); все эти события прообразуют того, кто наделен такой рассудочностью.

[3] О «диких ослах» говорится в пророческих частях Слова, как у Исаии:

Ибо чертоги будут оставлены; шумный город будет покинут;
Офел и башня навсегда будут служить, вместо пещер, радостью диких ослов и пастбищем стад (Ис. 32:14).

Это относится к опустошению разумных предметов, которые, когда происходит опустошение истин, называются «радостью диких ослов», когда опустошение добра — «пастбищем стад»; так что уже не существует никакой рассудочности. У Иереми:

И дикие ослы стоят на возвышенных местах и глотают, подобно шакалам, воздух; глаза их потускнели, потому что нет травы (Иер. 14:6).

Здесь говорится о засухе, то есть об отсутствии добра и истины. О диких ослах сказано, что они «глотают воздух», когда люди держатся пустых понятий вместо реальных, которые являются истинами; «их глаза потускнели» означает, что нет никакого понимания истины.

[4] У Осии:

Они пошли к Ассиру, как дикий осел, одиноко бродящий; Ефрем приобретал подарками расположение к себе (Ос. 8:9).

Здесь говорится об «Израиле», или о духовной Церкви; «Ефрем» означает ее разумную часть. «Поход в Ассирию» означает рассуждение о том, действительно ли истина является истиной. «Дикий осел, одиноко бродящий» означает рассудок, таким образом лишенный истин. У того же пророка:

Хотя Ефрем плодит между братьями, но придет восточный ветер, поднимется ветер Господень из пустыни, и иссохнет родник его, и иссякнет источник его; он опустошит сокровищницу всех драгоценных сосудов (Ос. 13:15).

Это относится к Ефрему, под которым понимается разум духовной Церкви, чья рассудочность подобна «дикому ослу», и об уничтожении которой здесь говорится. У Давида:

Ты послал источники в долины: между горами текут, поят всех полевых зверей; дикие ослы утоляют жажду свою (Пс. 103:10, 11).

«Источники» означают познания; «полевые звери» — добро; «дикие ослы» — разумные истины.

1950. «Руки его против всех» означает, что будет вестись битва против того, что не является истиной; «руки всех против него» означает, что ложности будут сопротивляться. Это ясно из того факта, что «Измаилом», как говорилось прежде, означает рассудочная истина, отдельная от добра; и когда говорится относительно этой истины, что «руки его против всех, и руки всех против него», то ясно, что таково значение этих слов. Выше было показано, что Авраам прообразует самого внутреннего человека Господа, или, что то же самое, Его Божественное небесное и духовное начало, Исаак прообразует внутреннего человека Господа, или Его Божественную рассудочность, Иаков — внешнего человека Господа, или Его Божественное природное начало. Описанное здесь показывает природу рассудочности, если она не соединена с самым внутренним человеком, или с Божественным небесным и духовным началом. Поскольку эта рассудочность происходила от жизни расположения к познанию, то есть от Агари Египтянки, служанки Сары, и поскольку эта жизнь относилась к внешнему человеку, который имел наследственность от матери Господа, с которой нужно было бороться, поэтому здесь описана рассудочность, которая лишена рассудочного добра. Но после того как Господь покорил и подчинил эту наследственную природу через битвы искушений и победы и оживил Свою рассудочность Божественным добром, она стала тогда «Исааком», то есть была прообразована Иса-

аком; Исмаил же, вместе со своей матерью Агарью, был изгнан из дома.

[2] Всякая подлинная рассудочность состоит из добра и истины, то есть из небесного и духовного. Добро, или небесное, является самой его душой или жизнью; истина, или духовное, является тем, что получает свою жизнь из этого добра. Без жизни, полученной от небесного добра, рассудочность такова, как описана здесь, то есть она борется со всеми и все сражаются с ней. Рассудочное добро никогда не борется, однако подвергается нападению, поскольку является кротким и спокойным, терпеливым и покладистым, ибо его характер происходит от любви и милосердия. Но хотя оно и не борется, однако всех побеждает, при этом оно никогда не думает о битвах и не гордится победами. Оно таково, поскольку является Божественным и защищает себя само. Ибо никакое зло не может нападать на добро, оно даже не может пребывать в сфере, где есть добро, ибо как только оно приближается, зло отступает и бросается назад, так как зло происходит из ада, а добро — от неба. Подобное происходит с небесно-духовным, то есть с истиной, происходящей от небесного источника, или с истиной, происходящей от добра, поскольку эта истина является истиной, образованной добром, так что она может быть названа формой добра.

[3] Но истина, отдельная от добра, которая здесь прообразована Исмаилом и описана в этом стихе, совершенно другая, так как подобна дикому ослу, сражающемуся против всех, и все против него. В действительности она едва ли думает и стремится к чему-либо, кроме борьбы; основное ее удовольствие или главное расположение состоит в том, чтобы побеждать, и когда она побеждает, то гордится победой; вот почему изображается «диким ослом», или мулом, живущим в пустыне, который не может пребывать с другими. Такая жизнь является жизнью истины, лишенной добра, более того, жизнью веры, лишенной милосердия. Поэтому, когда человек возрождается, это действительно происходит через истину веры, но в то же время через жизнь милосердия, которую Господь насаждает в соответствии с возрастанием истины веры.

1951. «Жить будет он пред лицом всех братьев своих, но будет против них» означает, что будут постоянные споры по вопросам веры, но рассудочная истина все же будет победителем.

Это ясно из сказанного выше и еще более из того, что

444 говорится о потомках Исмаила в следующих словах:

Они жили от Хавилы до Сура, что пред Египтом, как идешь к Ассирии. Они поселились пред лицом всех братьев своих (Быт. 25:18).

Внутренний смысл этих слов ясен из значения Хавилы, Сура, Египта и Ассирии. «Хавила» означает то, что относится к разуму, как видно из того, что было показано в п. 115; «Сур» означает истину, происходящую из знаний, о чем говорилось выше, в п. 1928; «Египет» означает все, что связано с познанием (пп. 1164, 1165, 1186, 1462); «Ассирия» означает все, что относится к рассудку (пп. 119, 1186). Из значения всех этих названий, когда они соединены в одно общее понятие, ясно, что Измаил представляет такую рассудочность. В другой жизни такого рода истина представлена различными способами, но всегда так, что является сильной, мощной и прочной настолько, что ей невозможно противостоять. Одна мысль о такой истине вызывает у духов чувство ужаса, поскольку ее природа такова, что она не сдается, таким образом, не отступает. Из этого мы также можем видеть, что понимается под выражением «жить будет пред лицом всех братьев своих, но будет против них». Всякий может понять, что в этом описании сокрыта тайна, но ее природа до сих пор неизвестна.

1952. [Стихи 13, 14] И нарекла Агарь Сущего, Который говорил к ней, сим именем: Ты, Бог видящий меня. Ибо сказала она: точно я видела здесь в след видящего меня. Посему источник тот называется: Беэр-лахай-рой*. Он находится между Кадесом и между Баредом.

«И нарекла Агарь Сущего, Который говорил к ней» означает состояние внутреннего человека Господа, размышляющего об этих предметах. «Ты Бог видящий меня» означает наитие; «ибо сказала она: точно я видела здесь в след видящего меня» означает наитие в жизнь внешнего человека без помощи рассудка как посредника. «Посему источник тот называется» означает производное состояние истины; «Беэр-лахай-рой» означает истину, которая была ясно видна; «Он находится между Кадесом и между Баредом» означает ее качество.

1953. «И нарекла Агарь Сущего, Который говорил к ней» означает состояние внутреннего человека Господа, размышляющего об этом, что ясно из того, что предшествовало, и из того, что следует, а также из значения «называния именем», как познания качества, о чем уже говорилось в пп. 144, 145, 1754. Здесь

* «Источник Живущего, который видит меня» (англ. перевод Библии).

описана природа этого состояния, то есть состояния, в котором пребывал Господь, когда размышлял о рассудочности. Сама рассудочность не могла об этом размышлять, но внутренний или высший человек мог это делать (п. 1926). Ибо рассудочность никогда не может размышлять о своей собственной природе, поскольку не может заглянуть в себя, но должно быть нечто более внутреннее или высшее, что размышляло бы о ней и могло заглянуть в нее. Например, ухо не может знать, и тем более постигать речь, которую оно принимает в себя, но это может делать внутренний слух. Ухо просто различает произносимые звуки или слова, внутренний слух постигает значение сказанного, а затем это воспринимается внутренним зрением, или внутренним видением, таким образом через слух постигается значение речи. Такая же ситуация со зрением: первые понятия, полученные от видимых объектов, являются материальными, как они и называются; но существует еще более внутреннее зрение, которое видит объекты мысленно и таким образом мыслит. То же относится и к рассудочности человека. Рассудочность не может заглянуть в себя, а тем более исследовать собственную природу, но должно быть нечто более внутреннее, что может делать это. Следовательно, когда человек может это делать, то есть замечать что-либо ложное в своей рассудочности или что-либо истинное, и особенно, если он может постигать то, что сражается и побеждает, он может знать, что такая способность происходит от Господнего наития посредством внутреннего человека. Внутренний человек Господа, о котором говорилось выше, в п. 1926, и который понимается здесь, был соединен с Его самым внутренним человеком, которым являлся Суший, и поэтому был гораздо выше такой рассудочности. Из этого внутреннего человека, как в небесном свете, Он видел и постигал, какой станет природа рассудочности, если она будет пребывать только в истине, но не в добре.

1954. «Ты Бог видящий меня» означает наитие, что ясно из сказанного выше. Способность видеть от высшего в низшем, или, что то же самое, от внутреннего во внешнем, называется наитием, так как она возникает через наитие. Так же происходит с внутренним зрением человека: если бы это внутреннее зрение не проникало постоянно в его внешнее зрение, которое является зрением глаза, то глаз не мог бы воспринимать и различать никаких объектов, поскольку именно внутреннее зрение через глаза воспринимает предметы, которые видит глаз, но не сам глаз, хотя так и кажется. Из всего этого мы так же можем видеть, насколько подвержен обману чувств

тот человек, который верит, что видит сам глаз; хотя в действительности это зрение его духа, его внутреннее зрение, которое видит через глаза.

[2] Духи, пребывавшие со мной, видели предметы в мире через мои глаза так же ясно, как я (об этом смотрите в п. 1880); однако некоторые из них, которые все еще находились в чувственных заблуждениях, думали, что видели через свои собственные глаза. Но им было показано, что это не так, поскольку, когда мои глаза были закрыты, они не видели ничего в этом физическом мире. То же происходит с человеком: видит не его глаз, но его дух через глаз. То же может быть видно на примере снов, в которых человек иногда видит как днем. То же относится к его внутреннему зрению, или зрению духа, которое также не видит от себя, но от еще более внутреннего зрения, или зрения рассудка человека. Но и рассудок не видит от себя, но от еще более внутреннего зрения, которое является зрением внутреннего человека (об этом смотрите п. 1940). И даже оно не видит от себя, это делает Господь, который видит через внутреннего человека. Он Один видит, ибо Он Один живет и дает человеку возможность видеть, и это происходит таким образом, что человеку кажется, что он видит от себя. Подобное происходит с наитием.

1955. «Ибо сказала она: точно я видела здесь в след видящего меня» означает наитие в жизнь внешнего человека без помощи рассудка как посредника, что ясно из значения слов «видеть в след видящего». «Видеть в след видящего» — значит видеть из того, что является внутренним или высшим, ибо во внутреннем смысле то, что является внутренним или высшим, выражается в буквальном смысле «следом», когда внутреннее или высшее проявляется во внешнем или низшем. Здесь это говорит Агарь, которая означает, как уже было показано, жизнь познаний, принадлежащую внешнему человеку. Поскольку это была жизнь, от которой происходила первая рассудочность, поэтому Господь увидел причину, почему так происходило; и Он увидел ее из Своего внутреннего человека в Своем внешнем человеке без помощи рассудочности как посредника. Что эти слова заключают в себе тайны, всякий может видеть только из того, что никто не может знать, что означает «видеть в след видящего меня», кроме как по внутреннему смыслу, в котором есть такие вещи, которые не могут быть объяснены, кроме как посредством понятий, подобных тем, которые имеют ангелы. Эти понятия не относятся к словам, но только к смыслу слов, отвлеченно от материальных понятий, из которых происходят 447

смысловые понятия слов. Об этих предметах, которые кажутся столь неясными человеку, ангелы имеют понятия, столь ясные и отчетливые, обогащенные настолько многочисленными образами, что, если описать лишь малую их часть, они заполнили бы целый том.

1956. «Посему источник тот называется» означает производное состояние истины. Это ясно из того, что уже было сказано, а также из значения «источника», представляющего истину (п. 1927). Поскольку эта истина не была видна в рассудке, но пребывала ниже его, то здесь «источник» на языке оригинала выражался словом, отличным от того, которое использовалось выше*, и от общепринятого слова, означающего источник.

1957. «Беэр-лахай-рой» («Источник Живущего, Который видит меня»**) означает истину, которая была ясно видна. Это также ясно из того, что уже было сказано, а именно что Господь ясно видел, какова была ситуация с истиной, принадлежащей этой рассудочности, что она не была хорошей. Внутренний человек Господа, из которого Он видел это, назван «Живущим, Который видит», поскольку он был соединен с самым внутренним человеком, являющимся Сущим, Который один живет и один видит, как было показано выше, в п. 1954.

1958. «Он находится между Кадесом и между Баредом» означает качество этой истины и качество рассудочности, что ясно из значения «Кадеса» и «Баред». Что «Кадес» означает истину, а также разногласия относительно истин, было показано прежде (п. 1678), однако «Баред» означает то, что находится ниже, таким образом, означает истинные фактические знания, из которых также формируется рассудочность. Что имена в Слове означают реальные предметы, может быть видно выше, в пп. 1876, 1888, 1889, 1224, 1264.

1959. [Стих 15] **Агарь родила Аврааму сына; и нарек Авраам имя сыну своему, рожденному от Агари: Измаил.**

«Агарь родила Аврааму сына» означает рассудочного человека, рожденного от этого соединения. «И нарек Авраам имя сыну своему, рожденному от Агари: Измаил» означает его качество.

1960. Что «Агарь родила Аврааму сына» означает рассудочного человека, рожденного от этого соединения, ясно из образа и значения «Агари», «Авраама» и «сына». «Агарь» означает жизнь, пребывающую в расположении к познанию, которая принадлежит внешнему человеку, как уже говорилось выше,

* В стихе 7.

** Перевод Библии на англ. яз.

в пп. 1895, 1896. «Авраам» означает внутреннего человека Господа (пп. 1893, 1950); «сын» же означает истину, таким образом, истину, которой обладала эта рассудочность (пп. 264, 489, 491, 533, 1147). Поэтому слова «Агарь родила Аврааму сына» означают рассудочного человека, рожденного от этого соединения. Это смысл, в который превращается буквальный смысл, когда достигает ангелов.

1961. «И нарек Авраам имя сыну своему, рожденному от Агари: Измаил» означает его качество, что ясно из значения «имени» как познания качества (пп. 144, 145, 1754), а также из образа и значения «Измаила» как рассудочной истины, которая описана в стихах 11 и 12 словами:

Вот, ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое; он будет [между] людьми, [как] дикий осел; руки его на всех, и руки всех на него; жить будет он пред лицом всех братьев своих (Быт. 16:11, 12).

Значение этих слов было объяснено выше.

1962. [Стих 16] Авраам был восьмидесяти шести лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила.

«Авраам был восьмидесяти шести лет» означает состояние Господа относительно небесного добра, приобретенного через битвы искушений; «когда Агарь родила Аврааму Измаила» означает, когда жизнь, принадлежащая расположению к познанию, породила рассудочность.

1963. «Авраам был восьмидесяти шести лет» означает состояние Господа относительно небесного добра, приобретенного через битвы искушений. Это ясно из значения числа «восьмидесят», которое подобно числу «сорок», поскольку включает его и означает искушения, как было показано (пп. 730, 862), и из значения числа «шесть», представляющего битву, что также было объяснено прежде (пп. 720, 737, 900), а также из значения числа «десять», представляющего остаток (п. 576). В Господе этот остаток был приобретением небесного добра, которым Он объединил Человеческую Сущность с Божественной Сущностью (п. 1906). Эти три числа составляют число «восьмидесят шесть», которое включает в себе такие вещи и которое, таким образом, означает состояние Господа относительно небесного добра, приобретенного через битвы искушений, ибо все числа в Слове означают реальные предметы, как было показано в пп. 482, 487, 575, 647, 648, 755, 813. Поскольку числа, которые упоминаются здесь, являются числами лет и поскольку они также встречаются в историческом повествовании об **449**

Аврааме, то кажется, что они не означают таких предметов. Однако нет ничего, написанного в Слове, что не переходило бы в духовный и небесный смысл, когда достигает ангелов, поскольку у ангелов существуют только духовные и небесные понятия. Когда Слово читается человеком, ангелы не знают и не понимают, что такое «восемьдесят шесть», они также не интересуются тем, сколько лет было Аврааму, когда Агарь родила ему Измаила; но когда читается такое число, им тотчас представляются реальные предметы, заключенные в этом числе; то же происходит со всеми другими выражениями, поскольку они раскрываются во внутреннем смысле.

1964. «Когда Агарь родила Аврааму Измаила» означает, когда жизнь, принадлежащая расположению к познанию, породила рассудочность. Это ясно из значения «Агари» как жизни, принадлежащей расположению к познанию, и из значения «Измаила», как рассудочности, впервые зародившейся. Поскольку в этой главе говорится о рассудочности человека и описывается ее природа, когда она состоит из одних истин, а также ее природа, когда она состоит из добра и из истин, происходящих от добра, то должно быть известно, что рассудочность не может быть зачата и родиться, то есть сформироваться, без фактов и знаний. Но эти знания должны иметь своей целью службу, и когда это так, они имеют своей целью жизнь, ибо всякая жизнь стремится к службе, поскольку она стремится к цели. Если знания постигаются не ради жизни служения, они не имеют никакого значения, так как не приносят никакой пользы.

[2] Когда рассудочность состоит из одних таких знаний, то есть лишена жизни служения, она становится такой, как описана здесь, похожей на дикого осла, замкнутой, агрессивной, чья жизнь иссушена и сожжена некоторой жадной истины, которая осквернена любовью к себе. Но когда целью этих знаний становится служба, от службы они обретают жизнь, но жизнь такого качества, какова их служба. Те, которые постигают знания для того, чтобы совершенствоваться в вере, происходящей от любви, — ибо истинная и настоящая вера состоит в любви к Господу и к ближнему, — имеют высшее служение из всех и обретают духовную и небесную жизнь от Господа. И когда они пребывают в этой жизни, они могут постигать все, что принадлежит царству Господа. В такой жизни пребывают все ангелы, и поскольку они пребывают в этой жизни, они пребывают в самом разуме и в самой мудрости.

1965. Таков внутренний смысл вещей, содержащихся
450 в этой главе, в отношении Авраама, Агари и Измаила. Но

насколько неисчерпаем этот смысл, то есть какие бесконечные вещи он содержит, может быть видно из одного суждения о том, что поскольку все в Слове во внутреннем смысле относится к Господу и говорит о Господе — ибо от этого происходит жизнь Слова, — то также во внутреннем смысле все в то же время говорит о Его царстве на небесах и о Его царстве на земле, которым является Церковь; и подобным образом о каждом, в ком пребывает царство Господа; и кроме этого, все говорит в общем о небесном и духовном. Ибо Господь является источником всего, поэтому Авраам также прообразует небесную Церковь, небесного человека и само небесное [начало]. Однако продолжать объяснение далее было бы слишком утомительно.

О ВИДЕНИЯХ И СНАХ, ВКЛЮЧАЯ ПРОРОЧЕСКИЕ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В СЛОВЕ

1966. Немногие знают, чем на самом деле являются видения и какие видения являются подлинными; но поскольку несколько лет я почти непрерывно пребывал с теми, которые находятся в другой жизни, как ясно видно из предыдущих глав, и видел там удивительные вещи, я был таким образом осведомлен из собственного опыта о видениях и снах, о которых я могу рассказать следующее.

1967. Много было сказано о видениях некоторых людей, заявлявших, что они видели много всего, и которые действительно видели это, но только в своих фантазиях. Я был наставлен относительно них, и мне также было показано, откуда они берутся. Существуют духи, которые посредством иллюзий вызывают образы, кажущиеся реальными. Например, если какой-либо объект видится в тени, или при лунном свете, или даже при дневном свете, находясь в темном месте, эти духи фиксируют разум наблюдателя на мысли о каком-либо предмете, будь то животное, чудовище, лес или что-то другое; и пока разум удерживается в этой мысли, фантазия возрастает и увеличивается до такой степени, что человек совершенно убеждается и видит образы как абсолютно реальные предметы, хотя в действительности они являются только иллюзиями. Такие вещи происходят с теми, которые склонны к иллюзиям и не обладают мощным разумом, таким образом становясь легковерными. Они являются утопистами.

1968. Восторженные духи подобны, но их видения сосредоточиваются на предметах, в которые нужно пове-

рять и в которых они настолько убеждены и убеждают других, что готовы поклясться, что ложное является истинным или что иллюзия является реальностью. О природе этих духов можно было бы много рассказать из опыта, но по Божественному милосердию Господа о них будет сказано отдельно. Они обрели такую сущность от убеждений и ложных принципов, когда жили в мире.

1969. Злые духи в другой жизни едва ли состоят из чего-либо другого, кроме похотей и фантазий, не приобретая для себя никакой иной жизни. Их фантазии таковы, что они совершенно не воспринимают их как фантазии, но считают реально существующими. Человеческие фантазии не могут сравниться с их фантазиями, поскольку их состояние превосходит состояние людей даже в этом отношении. Такие фантазии бесконечны у пребывающих в аду, где один жестоко мучает другого посредством фантазий.

1970. Под реальными видениями понимаются видения или образы таких предметов в другой жизни, которые имеют реальное существование и которые являются не чем иным, как реальными предметами, которые могут быть видимы глазами духа, а не глазами плоти и которые являются человеку, когда его внутреннее зрение открыто Господом, то есть зрение, которым обладает его дух и в которое он входит, когда, отделившись от тела, приходит в другую жизнь; ибо человек является духом, облеченным в тело. Такими были видения пророков. Когда это зрение открывается, тогда предметы, реально существующие среди духов, видятся в свете более ясном, чем полуденный свет этого мира, и не только прообразы, но также и сами духи. Это сопровождается перцепцией того, кем являются эти духи, а также каковы они, где пребывают, откуда происходят; также каково их расположение, убеждение и, конечно, вера (пп. 1388, 1394). Все это подтверждается живой речью, в точности как бы человеческой речью, и это без всякого обмана.

1971. Видения, которые видят добрые духи, являются прообразами предметов, существующих на небесах, поскольку существующее на небесах у ангелов, когда переходит в мир духов, превращается в прообразы, из которых и в которых может быть ясно видно, что они означают. Такие прообразы у добрых духов являются непрерывными и сопровождаются красотой и очарованием, которые не поддаются описанию.

1972. Что касается видений, или, вернее, образов, которые предстают перед глазами духа, но не перед глазами плоти, то они являются более внутренними. Те, которые я

видел в мире духов, я видел в ясном свете, но те, которые я видел в небе ангельских духов, я видел менее ясно, а в небесах ангелов еще менее ясно, ибо зрение моего духа редко было открыто в такой степени. Однако некоторой перцепцией, природу которой невозможно описать, мне дано было знать, что они говорили, и довольно часто через духов-посредников. Иногда предметы, находящиеся там, проявлялись в тени света небесного, которая не подобна тени света мирского, поскольку этот свет возрастает слабо и незначительно из-за его непостижимости, как для понимания, так и для зрения.

1973. Описывать все виды видений было бы слишком утомительно, ибо их множество. Для примера могу описать два видения, из которых можно видеть их природу. В то же время эти видения покажут, как духи находятся под влиянием того, что они видят, и как мучаются злые духи, когда у них забирается способность видеть то, что другие видят и слышат, поскольку они не могут вынести, чтобы что-либо было у них забрано, ибо духи не имеют вкуса, но вместо него имеют желание или некую потребность в познании и изучении. Это является как бы их пищей, которой они питаются (п. 1480). Поэтому характер их мучений, когда эта пища от них забирается, может быть виден из следующего примера.

1974. После беспокойного сна я видел очень приятное видение. Это были лавровые венки, зеленые и свежие, расположенные в прекрасном порядке и движущиеся как живые, сделанные и устроенные с таким изяществом, что описание не может передать их красоту и гармонию, а также чувство блаженства, исходящее от них. Они двигались двойными рядами на небольшом расстоянии друг от друга и простирались далеко, постоянно изменяя состояние красоты. Это ясно видели духи, даже злые духи. Затем возникло новое видение, еще более прекрасное, в котором было небесное счастье, но оно виделось лишь смутно: в нем маленькие дети играли в небесные игры, что наполняло душу неопишуемым чувством.

[2] Впоследствии я говорил с духами об этих видениях, и они признались, что первое видели ясно, так же как и я, а второе лишь смутно, так что не могли сказать, что это было. Это вызвало у них негодование, а затем постепенно и зависть, когда им сказали, что ангелы и маленькие дети видели это; эту их зависть мне дано было ощутить так, чтобы ничего не ускользнуло от меня и чтобы я мог узнать об этом. Их зависть была такова, что вызвала у них не просто чрезмерное раздражение, но такое же мучение и внутреннюю боль, и только потому, что они

не видели второе видение так же, как первое; поэтому они прошли через разные виды зависти, пока не испытали боль в области сердца.

[3] Пока они находились в этом состоянии, я говорил с ними о зависти. Я сказал, что они могли бы быть довольны тем, что видели первое видение и что они могли бы увидеть второе так же, если бы были добрыми духами. Но это только возбудило в них чувство негодования, которое усилило их зависть до такой степени, что после этого они не могли выносить даже малейшего воспоминания события без ощущения боли. Невозможно описать состояния и последовательные фазы их зависти, ее усиление, различные и смешанные переживания боли в разуме и в сердце. Таким образом мне было показано, насколько сильно грешники мучаются завистью, когда видят издали блаженство добрых, и даже, когда они просто думают об этом.

1975. Что касается снов, то известно, что Господь открывал небесные тайны пророкам не только через видения, но также и через сны и что сны являлись настолько же прообразовательными и значащими, как и видения, будучи почти того же типа. Также хорошо известно, что некоторым, так же как и пророкам, многое открывалось через сны, как, например, через сны Иосифа и тех, которые находились с ним в темнице, и через сны фараона, Навуходоносора и других. Из этого может быть видно, что сны такого рода, так же как и видения, происходят с небес, с тем лишь различием, что сны случаются, когда плоть спит, а видения, когда не спит. Каким образом пророческие сны и такие, как описаны в Слове, входят и даже нисходят с небес, мне было показано наглядно, о чем я могу из опыта рассказать следующее.

1976. Существует три вида снов. Первый вид исходит от Господа опосредствованно через небеса; таковы были пророческие сны, о которых говорится в Слове. Второй вид проходит через ангельских духов, особенно через тех, которые располагаются впереди и вверху направо, где находятся райские сады, от них люди Древнейшей Церкви имели свои сны, которые были поучительными (п. 1122). Третий вид проходит через духов, находящихся рядом с человеком, когда он спит, которые также являются значимыми. Однако иллюзорные сны происходят из другого источника.

1977. Чтобы я мог познать, как втекают сны, я был усыплен и видел во сне приближающееся судно, нагруженное изысканной и вкусной пищей всякого рода. Она была спрятана

женных стража, а также третий человек, который был их начальником. Судно вошло в нечто вроде сводчатого дока. С этим я проснулся и размышлял о сне. Тогда ангельские духи, находившиеся вверху впереди справа, обратились ко мне и сказали, что это они были источником такого сна; и чтобы я мог знать наверняка, что сон исходил от них, я был введен в состояние сна и в то же время бодрствования. Они представили таким же образом различные вещи, которые были приятными и восхитительными; например, неизвестное крошечное создание, которое превратилось в объект с темными и светлыми лучами, устремившийся с поразительной быстротой в мой левый глаз. Они также показали людей и маленьких детей, украшенных различными способами, и другие вещи, кроме этих, великолепие которых было неопишимо. Это происходило не один, а много раз, и каждый раз они наставляли меня живым голосом.

[2] Теми, кто внушает такие сны, являются ангельские духи, пребывающие на входе в райские сады; им также поручено охранять некоторых людей, когда они спят, чтобы их тогда не навязали злые духи. Они исполняют эту обязанность с величайшим удовольствием и в такой степени, что даже соперничают друг с другом за то, кто там будет находиться, они любят наполнять человека радостью и удовольствиями, которые они видят в его расположении и духе. Ангельские духи происходят из тех людей, которые во время своей земной жизни получали удовольствие и любили разными способами и с величайшим усердием делать жизнь других приятной. Когда слышание человека открыто в достаточной мере, он слышит как бы издали приятный ритмичный звук, подобный пению, исходящему от этих духов. Они сказали, что не знают, откуда такие вещи и прообразы, столь прекрасные и приятные, приходят к ним; но им было сказано, что они приходят с небес. Они относятся к области мозжечка, поскольку, как мне было объяснено, мозжечок активен во время сна, когда мозг спит. Из этого источника люди Древнейшей Церкви получали свои сны, а также понимание того, что они означают; в основном от тех людей происходили прообразы и знамения древних, под которыми проявлялись предметы, глубоко сокрытые.

1978. Кроме того, существуют другие духи, принадлежащие области левой стороны груди, которые им часто мешают; так же как и другие, на которых они не обращают внимания.

1979. После таких снов мне часто было позволено говорить с духами и ангелами, которые являлись их источником; они рассказывали о том, что представляли, а я о том, что ви-

дел. Но было бы слишком утомительно описывать весь мой опыт в этих вопросах.

1980. Стоит упомянуть, что, когда после пробуждения я рассказал о том, что видел во сне в подробных деталях, некоторые ангельские духи (не те, о которых говорилось выше) сказали тогда, что эти детали полностью соответствовали и совпадали с теми предметами, о которых они говорили, и что не было абсолютно никакого различия; но что все-таки это были не те же самые предметы, о которых они рассуждали, но их прообразы, в которые их мысли превращались и изменялись в мире духов, ибо в мире духов мысли ангелов превращаются в прообразы. Поэтому каждый в отдельности и все предметы вместе, о которых они беседовали, были так представлены во сне. Более того, они сказали, что та же самая беседа могла превратиться в другие прообразы, как похожие, так и непохожие, с бесконечным разнообразием. Причина, по которой они превратились в такие прообразы, которые я видел во сне, заключалась в состоянии духов, окружавших меня, и соответственно в моем собственном состоянии в то время. Словом, очень много непохожих снов могут произойти и проявиться из одной и той же беседы, таким образом, из одного источника; ибо, как уже говорилось, предметы человеческой памяти и расположения являются воспринимающими сосудами, в которые мысли изменяются и принимаются прообразовательно в соответствии с изменениями формы, которую эти мысли принимают, и в соответствии с изменениями состояния.

1981. Я могу рассказать еще один случай подобного рода. Однажды я видел сон, но весьма обычный. Когда я проснулся, я рассказал его весь от начала до конца. Ангелы сказали, что он в точности совпадал с тем, о чем они говорили; не то чтобы предметы, виденные во сне, были теми же, поскольку они были совершенно отличны, являясь предметами, в которые превратились мысли их разговора, но так, что они являлись прообразовательными и соответствующими; и ни одна деталь не была упущена. Тогда я говорил с ними о наитии, о том, каким образом такие предметы входят и изменяются. Был один человек, о котором я имел представление, что он состоял в природной истине, это представление я составил из того, что он делал в жизни. Среди ангелов происходил разговор о природной истине, и поэтому мне был показан тот человек. То, что он говорил мне, и то, что делал в моем сне, так же как и порядок, в котором следовали эти вещи, были прообразовательными и соответствовали разговору, происходившему среди ангелов. Од-

нако то, что он говорил мне, не было похоже на то, что обсуждали ангелы.

1982. Некоторые души, недавно прибывшие из мира, которые страстно желали увидеть славу Господа, прежде чем были допущены [на небеса], были погружены в отношении своих внешних чувств и более низких способностей в своего рода приятный сон, тогда как их внутренние чувства и способности были приведены в полное бодрствование. В таком состоянии они были допущены в небесную славу. Но когда их внешние чувства и способности пробудились, они возвратились в их прежнее состояние.

1983. Злые духи страстно и неистово желают наваждать и нападать на человека во время сна, но тогда человек особенно охраняется Господом, поскольку любовь не дремлет. Духи, которые наваждают, сильно наказываются. Я слышал об их наказаниях чаще, чем могу передать; они состоят в разрывании (как описано в пп. 829, 957, 959), которое происходит под пятой левой ноги и длится иногда часы. Сирены, представляющие собой внутренних волшебниц, являются теми, которые действуют тайно особенно в ночное время и пытаются тогда пробраться во внутренние мысли и чувства человека, но часто отгоняются ангелами от Господа и, в конце концов, удерживаются самыми серьезными наказаниями. Эти сирены также говорили с другими ночью, имитируя меня и копируя мою речь так похоже, что нельзя было отличить, внушая непристойности и ложные убеждения.

[2] Однажды я находился в очень приятном сне, в котором спокойно отдыхал. Когда я проснулся, некоторые добрые духи начали упрекать меня в том, что я им настолько досаждал, как они говорили, что они думали, что находились в аду, и они обвиняли меня. Я ответил им, что вообще ничего об этом не знал, но спал очень спокойно, поэтому никак невозможно, чтобы я мог им досаждать. Удивленные этим, они, наконец, поняли, что это были уловки тех сирен. Нечто подобное было показано мне впоследствии, чтобы я мог знать, что представляют собой сборища сирен.

[3] Эти сирены являются в основном женщинами, которые в телесной жизни учились привлекать к себе мужчин внутренними уловками, втираясь в доверие посредством внешнего обольщения, увлекая их низшие наклонности всевозможными способами и проникая в каждое из чувств и удовольствий, но со злым умыслом, а именно ради господства. Отсюда их природа в другой жизни такова, что

они кажутся способными от себя делать все, что угодно, усваивая и изобретая различные уловки, которые они впитывают легко, как губка воду, чистые или нечистые. Таким образом они усваивают и практикуют то, что является мирским, а также то, что является святым, как уже говорилось, с целью манипулирования. Мне было дано постигнуть, насколько нечистыми они являются внутри, будучи осквернены прелюбодеяниями и ненавистью. Мне также дано было постигнуть, насколько неодолимой является их сфера. Эти сирены приводят свои внутренние мысли в состояние убеждения, чтобы они могли направлять свои внешние мысли и чувства к тому, что они задумали. Таким образом они вынуждают и убеждают духов думать в точности, как это делают они сами.

[4] Никакие рассуждения не проявляются у них видимо, однако они используют своего рода одновременный натиск рассуждений, которые вдыхают в злые чувства людей, применяя их к природным склонностям, таким образом они проникают в низшие части ума тех, кого обманывают, и убеждением либо подавляют, либо увлекают их. Больше всего они стремятся уничтожить совесть, и когда они ее уничтожают, то завладевают внутренними началами людей и даже одерживают их, хотя люди и не знают об этом. В наши дни нет внешней одержимости, как в прежние времена, но существует внутренняя одержимость духами такого рода. Не имеющие никакой совести становятся одержимыми таким образом. Внутренние аспекты их мышления точно так же безумны, но спрятаны и покрыты внешней правильностью и мнимой правдивостью, которую они проявляют ради собственного положения, состояния и репутации. Это они могут знать, если обратят внимание на свои мысли.

Глава 17

1984. Немногие могут поверить, что в Слове содержится внутренний смысл, который совершенно не проявляется в букве, ибо он настолько удален от буквального смысла, насколько небо удалено от земли. Но из того, что было сказано в различных местах первого тома, ясно, что буквальный смысл содержит в себе такие вещи, а также прообразует и означает тайны, которые никто не видит, кроме Господа и ангелов, видящих от Него. Буквальный смысл соотносится с внутренним смыслом как плоть человека с его душой. Пока человек находится во плоти и мыслит из плотских предметов, он почти ничего не знает о душе, ибо функции плоти отличаются от функций души, и это различие столь велико, что, если бы функции души были раскрыты, их невозможно было бы признать похожими. То же относится и к внутренним началам Слова: его душа, то есть его жизнь, пребывает в его внутренних началах, которые относятся исключительно к Господу, Его царству, к Церкви и к тем предметам в человеке, которые принадлежат Его царству и Церкви; и когда рассматриваются именно они, это является Словом Господа, поскольку в этом случае они имеют в себе саму жизнь. Что это действительно так, было в значительной степени подтверждено в первом томе, и мне было дано знать достоверно, поскольку никакие понятия относительно плотских и мирских предметов не могут доходить до ангелов, но отбрасываются и совершенно отделяются в преддверии, когда оставляют человека; как может быть видно из опыта, представленного в пп. 1769—1772, а также видно, как они изменяются (пп. 1872—1876).

[2] Это может быть также видно из очень многих вещей в Слове, которые совершенно непонятны в букваль-

ном смысле и которые не были бы признаны Словом Господа, если бы не имели в себе такую душу и жизнь. Они не казались бы Божественными тому, кто не был бы обучен с детства верить, что Слово вдохновлено и отсюда свято. Кто может знать из буквального смысла, что означает сказанное Иаковом своим сыновьям перед смертью?

Дан будет словно змея у обочины дороги, словно опасная змея, что лежит у тропы и жалит коня в ногу, и падает всадник на землю (Быт. 49:17).

Банда разбойников нападет на Гада, но Гад прогонит их (Быт. 49:19).

Неффалим подобен серне, скачущей на свободе, слова его прекрасны (Быт. 49:21).

Иуда привязывает осла своего к виноградной лозе, к самой лучшей лозе привязывает он осленка своего, и в самом лучшем вино стирает он одежды свои. Глаза его красны от выпитого вина, а зубы белы от выпитого молока (Быт. 49:11, 12).

Многие места у пророков также содержат подобные высказывания. Однако что означают эти слова, может быть понятно только во внутреннем смысле, в котором все отдельные части соединены вместе в прекрасном порядке.

[3] То же относится и ко всему, сказанному Господом о последних временах:

После скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачут все племена земные (Мф. 24:29, 30).

Эти слова совершенно не означают затмение солнца и луны, ни падения звезд с неба, ни рыдания племен; но они означают милосердие и веру, которые во внутреннем смысле являются «солнцем и луной», которые померкнут. Они также означают познания добра и истины, являющиеся «звездами», которые здесь названы «силами небесными» и которые, таким образом, упадут и исчезнут. Также они означают все предметы веры, которые являются «племенами земными», как было показано в пп. 31, 32, 1053, 1529—1531, 1808. Из этих немногих вещей может быть видна природа внутреннего смысла Слова, и что она далека, а в некоторых местах даже очень далека от буквального смысла. Однако буквальный смысл прообразует истины, а также объясняет истину, которую человек видит по казательности, когда не может пребывать во свете истины.

БЫТИЕ 17:1—27

1. Авраам был девяноста девяти лет, и Сущий явился Аврааму и сказал ему: Я — Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь совершенным;

2. и поставлю завет Мой между Мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя.

3. И пал Авраам на лице свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал:

4. Я — вот завет Мой с тобою: ты будешь отцом множества народов,

5. и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом множества племен;

6. и весьма, весьма распложу тебя, и произведу от тебя племена, и цари произойдут от тебя;

7. и поставлю завет Мой между Мною и тобою и между семенем твоим после тебя в роды их, завет вечный в том, что Я буду Богом твоим и семени твоего после тебя;

8. и дам тебе и семени твоему после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую, во владение вечное; и буду им Богом.

9. И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет Мой, ты и семья твое после тебя в роды их.

10. Это есть завет Мой, который вы должны соблюдать между Мною и между вами и между семенем твоим после тебя: да будет у вас обрезан весь мужской пол;

11. обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамение завета между Мною и вами.

12. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени.

13. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоём и купленный за серебро твое, и будет завет Мой на теле вашем заветом вечным.

14. Необрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет Мой.

15. И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей: Сарра;

16. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына; благословлю ее, и произойдут от нее племена, и цари народов произойдут от нее.

17. И пал Авраам на лице свое, и рассмеялся, и сказал сам в себе: неужели от столетнего будет сын? и Сарра, девяностолетняя, неужели родит?

18. И сказал Авраам Богу: о, хотя бы Измаил был жив пред лицом Твоим!

19. Бог же сказал: именно Сарра, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя: Исаак; и поставлю завет Мой с ним заветом вечным и семени его после него.

20. И об Измаиле Я услышал тебя: вот, Я благословлю его, и возращу его, и весьма, весьма размножу; двенадцать князей родятся от него; и Я произведу от него великое племя.

21. Но завет Мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сарра в сие самое время на следующий год.

22. И Бог перестал говорить с Авраамом и восшел от него.

23. И взял Авраам Измаила, сына своего, и всех рожденных в доме своем и всех купленных за серебро свое, весь мужской пол людей дома Авраамова; и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Бог.

24. Авраам был девяноста девяти лет, когда была обрезана крайняя плоть его.

25. А Измаил, сын его, был тринадцати лет, когда была обрезана крайняя плоть его.

26. В тот же самый день обрезаны были Авраам и Измаил, сын его,

27. и с ним обрезан был весь мужской пол дома его, рожденные в доме и купленные за серебро у иноплемеников.

СОДЕРЖАНИЕ

1985. В этой главе говорится о единстве Божественной Сущности Господа с Человеческой Сущностью и Человеческой Сущности с Божественной Сущностью, а также о соединении Господа с родом человеческим посредством Человеческой Сущности.

1986. Сущий проявился для Господа в Его Человечности (стих 1). Пророчество о единстве (стихи 2, 3), а именно Божественности с Человечностью и Человечности с Божественностью (стихи 4, 5). От Него исходит все доброе и истинное (стих 6). Таким образом, соединение Божественности с человеческим родом совершается через Него (стих 7). Ему будет принадлежать небесное царство, которое Он даст верующим **462** в Него (стихи 8, 9). Но человек прежде всего должен уда-

лить любовь к себе и к миру и их похоти и таким образом очиститься. Это прообразовало и означало обрезание (стихи 10, 11). Таким образом совершается соединение как с пребывающими внутри Церкви, так и вне ее (стих 12). Перед этим непременно должно произойти очищение, иначе будет не соединение, но осуждение; однако соединение не может произойти в нечистоте человека (стихи 13, 14). Предсказано единство Человеческой Сущности с Божественной Сущностью, или истины с добром (стихи 15—17). Также говорится о соединении с пребывающими в истинах веры, то есть поскольку оно существует у принадлежащих к небесной Церкви, то оно будет существовать и у принадлежащих к духовной Церкви (стихи 18, 19). Последние также будут наделены добром веры (стих 20). Наконец, что все это совершится через единение в Господе Человеческой Сущности с Божественной Сущностью (стих 21). Конец пророчества (стих 22). Так должно было случиться, и так случилось (стихи 23—27).

ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ

1987. [Стих 1] Авраам был девяноста девяти лет, и Сущий явился Аврааму и сказал ему: Я — Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь совершенным.

«Авраам был девяноста девяти лет» означает период времени до полного соединения внутреннего человека Господа с рассудочным человеком; «Авраам» означает Господа в этом состоянии и в этом возрасте. «Сущий явился Аврааму» означает проявление; «и сказал ему» означает перцепцию. «Я — Бог Всемогущий» в буквальном смысле означает имя Бога Авраама, под которым Господь сначала предстал перед ним. «Ходи предо Мною» означает истину веры; «и будь совершенным» означает добро [милосердия].

1988. «Авраам был девяноста девяти лет» означает период времени до полного соединения внутреннего человека Господа с рассудочным человеком. Это ясно из значения числа «девять», которое предшествует десяти; или, что то же самое, числа «девяноста девять», которое предшествует сотне, ибо Аврааму было сто лет, когда у него родился Исаак. Природа внутреннего смысла Слова особенно проявляется через числа, а также через имена. Все числа, так же как и все имена, встречающиеся в Слове, означают реальные предметы, ибо в Слове нет ничего, что не имело бы внутри Божественного или что не обла-

дало бы внутренним смыслом. Насколько же отдален этот смысл от смысла буквального, особенно видно на примере чисел и имен, ибо на небе не обращают внимания ни на имена, ни на числа, но на те предметы, которые они означают. Например, всякий раз, когда встречается число «семь», ангелы вместо числа «семь» тотчас понимают саму святость, ибо «семь» означает то, что свято, это происходит из того, что небесный человек является «седьмым днем», или «субботой», таким образом, Господним «покоем» (пп. 84—87, 395, 433, 716, 881). То же относится и ко всем остальным числам, например к числу «двенадцать». Всякий раз, когда встречается число «двенадцать», для ангелов оно означает понятие всего, принадлежащего вере, поскольку двенадцать колен Израилевых означают все, принадлежащее вере (п. 577). Что в Слове числа означают реальные предметы, было показано в первом томе (см. пп. 482, 487, 488, 493, 575, 647, 648, 755, 813, 893).

[2] То же самое с числом «девятино девять». Что это число означает период времени до полного соединения самого внутреннего человека Господа с рассудочным человеком, ясно из значения «ста лет», возраста Авраама, когда у него родился Исаак, ибо Исаак прообразует и означает рассудочного человека Господа, который был соединен с Его самым внутренним человеком, то есть с Божественностью. В Слове «сто» означает то же, что и «десять», поскольку это число образуется от умножения десяти на десять, а «десять» означает остаток (п. 576). Что является остатком в человеке, может быть видно выше (пп. 468, 530, 561, 660, 1050), и каков был остаток в Господе (п. 1906). Эти тайны не могут быть более объяснены, но каждый может добраться до истины, зная, что является остатками (ибо в настоящее время не знают, что это такое), если только известно, что под остатками, пребывающими в Господе, понимается Божественное добро, которое Он приобрел для Себя Своей собственной силой и через которое Он соединил Человеческую Сущность с Божественной Сущностью.

[3] Из всего этого мы можем видеть, что означает число «девятино девять». Поскольку это число предшествует сотне, то оно означает период времени до полного соединения самого внутреннего человека Господа с рассудочным человеком. Измаил прообразовал первую рассудочность в Господе, природа которой была показана выше в предыдущей главе. Но Исаак прообразует Божественную рассудочность Господа, как будет видно далее. Всякий может видеть, что некоторые тайны заключены в следующих обстоятельствах: Авраам оста-

вался столь долгое время в земле Ханаанской (двадцать четыре года, то есть десять лет до рождения Измаила и тринадцать лет после этого) и все еще не имел сына от своей жены Сары, впервые он получил обетование о сыне тогда, когда ему было девятью девятью лет, и должно было быть сто, когда этот сын родится. Тайна заключается в том, что через эти обстоятельства он мог прообразовать соединение Божественной Сущности Господа с Его Человеческой Сущностью, по сути, Его самого внутреннего человека, которым является Сущий, с Его рассудочностью.

1989. Что «Авраам» означает Господа в этом состоянии и в этом возрасте, ясно из того, что уже было сказано об Аврааме. Во внутреннем смысле Авраам прообразует Господа, поскольку, когда о нем упоминается в Слове, то никакой другой Авраам не понимается на небесах. Те, которые были рождены внутри Церкви и слышали об Аврааме из Слова, когда переходят в другую жизнь, действительно знают о нем, но поскольку он ничем не отличается от любого другого человека и не может оказать им никакой помощи, они больше не интересуются им; они настаивают в том, что под «Авраамом» в Слове понимается не кто иной, как Господь. Однако ангелы, которые обладают небесными понятиями, но не фиксируют их на каком-либо человеке, ничего не знают об Аврааме, поэтому, когда Слово читается человеком и упоминается Авраам, они понимают под ним только Господа. И когда читаются слова, которые мы здесь видим, они постигают Господа в этом состоянии и в этом возрасте, ибо Сущий здесь говорит с Авраамом, то есть с Господом.

1990. «Сущий явился Аврааму» означает проявление, что ясно без объяснения, поскольку, как говорилось прежде, Авраам прообразует Господа. Никакой человек во всем мире не видел Сущего, Отца Господа; только Господь видел Его, как Он Сам говорит у Иоанна:

Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил (Ин. 1:18).

А также:

Вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели (Ин. 5:37).

И снова:

Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме Того, Кто есть от Бога; Он видел Отца (Ин. 6:46).

[2] Сама Бесконечность, пребывающая над всеми небесами и над самым сокровенным, принадлежащим человеку, не может проявиться иначе, чем через Божественную Человечность, существующую только в Господе. Иначе невозможно сообщение Бесконечного с конечным. Это также объясняет, почему, когда Сущий являлся людям Древнейшей Церкви, потом Древней Церкви, бывшей после потопа, а затем Аврааму и пророкам, Он являлся им как человек. Что это был Господь, Он учит у Иоанна:

Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и возрадовался. Истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь (Ин. 8:56, 58).

Об этом также говорится у пророков, например у Даниила, который видел его как «Сына человеческого» (Дан. 7:13).

[3] Из этих отрывков может быть видно, что Бесконечное Бытие, которым является Сущий, не могло быть явлено человеку не иначе как через Человеческую Сущность, то есть через Господа; и поэтому не было явлено никому, кроме одного Господа. Чтобы Он мог также пребывать с людьми и соединиться с человеческим родом, после того как человечество совершенно удалилось от Божественного и погрузилось в грязные похоти, таким образом, в плотские и земные вещи, Он принял саму Человеческую Сущность, родившись. Он сделал это для того, чтобы Бесконечное Божественное могло соединиться с человеком, даже несмотря на то, что человек был настолько удален; иначе человечество погибло бы навеки смертью проклятых. Другие тайны о проявлении Сущего в Человечности Господа, когда Он пребывал в состоянии умаления до того, как Он полностью соединил Человеческую Сущность с Божественной Сущностью и прославил ее, по Божественному милосердию Господа будут объяснены позже в той мере, насколько их можно понять.

1991. «И сказал ему» означает перцепцию. Это ясно из перцепции Господа, которая исходила от Сущего, о чем уже говорилось в п. 1919, а также из того факта, что во внутреннем смысле «высказывания Сущего» или «высказывания Бога» означают перцепцию (пп. 1602, 1791, 1815, 1819, 1822).

1992. «Я — Бог Всемогуший» означает в буквальном смысле имя Бога Авраама, под которым Господь сначала предстал перед ним. Это ясно из сказанного в Слове об Аврааме и о доме его отца, в котором они поклонялись другим богам. В

466 Сирии, откуда пришел Авраам, все еще существовали ос-

татки Древней Церкви, и множество семейств там сохранили ее богослужение, как видно на примере Евера, который происходил из этой страны и от которого произошло Еврейское племя. Они также сохранили имя «Сущего», как видно из того, что было показано в первом томе, п. 1343, а также на примере Валаама, происходившего из Сирии, который приносил жертвы и называл Сущего своим Богом. Что Валаам был из Сирии, может быть видно в Числах 23:7; что он приносил жертвы, в Числах 22:39, 40; 23:1—3, 14, 29; что он называл Сущего своим Богом, в Числах 22:8, 13, 18, 31; 23:8, 12, 16.

[2] Но не так было с домом Фарры, отца Авраама и Нахора. Это было одно из языческих семейств, которые не только утратили имя «Сущего», но даже служили другим богам и вместо Сущего почитали Всемогущего, которого называли своим богом. Что они утратили имя «Сущего», ясно из приведенного ранее (п. 1343), а о том, что они служили другим богам, ясно говорится у Иисуса:

Иисус сказал всему народу: так говорит Сущий Бог Израилев: за рекою жили отцы ваши издревле, Фарра, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам. Итак бойтесь Сущего и служите Ему в чистоте и искренности; отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Сущему. Если же не угодно вам служить Сущему, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Аморецев, в земле которых живете (Нав. 4:2, 14, 15).

Что Нахор, брат Авраама, и племя, произошедшее от него, также служили другим богам, ясно видно на примере Лавана Сирийца, жившего в городе Нахора и почитавшего образы или идолы, которые унесла Рахиль, Быт. 24:10; 31:19, 26, 32, 34, об этом смотрите п. 1356. Что вместо Сущего они почитали Всемогущего, которого называли своим богом, ясно говорится у Моисея:

Являлся Я Аврааму, Исааку и Иакову с именем «Бог Всемогущий», а с именем Моим «Сущий» не открылся им (Исх. 6:3).

[3] Из всего этого можно видеть, что в молодости Авраам, подобно другим язычникам, был идолопоклонником и что даже тогда, когда он жил в земле Ханаанской, он не изгнал из своего разума Бога Всемогущего, под которым в букваль-

ном смысле понимается имя бога Авраама, вот почему с этим именем Господь сначала предстал перед ними (то есть перед Авраамом, Исааком и Иаковом), как видно из отрывка, приведенного выше (Исх. 6:2, 3).

[4] Причина, по которой Господь пожелал сначала предстать перед ними с именем «Всемогущий», заключается в том, что Господь никогда не желает внезапно и сразу уничтожить богослужение, которое было посеяно в человеке с раннего детства, поскольку это значило бы вырвать корень и, таким образом, уничтожить святое состояние поклонения и богослужения, которое было глубоко насаждено и которое Господь никогда не разрушает, но склоняет. Святость богослужения, которая укоренилась с раннего детства, такова, что не может выносить насилия, но только мягкое склонение. То же относится к язычникам, которые в своей жизни в теле почитали идолов, однако жили во взаимном милосердии. Поскольку святое состояние их богослужения укоренилось с раннего детства, то в другой жизни оно удаляется не сразу, но постепенно. Ибо людям, которые жили во взаимном милосердии, могут быть легко насаждены добро и истины, и они обретают их впоследствии с радостью, поскольку милосердие является той самой почвой. То же происходило с Авраамом, Исааком и Иаковом, то есть Господь позволил им сохранить имя «Бога Всемогущего», даже до такой степени, что говорил о Себе, как о Боге Всемогущем; и это было из-за значения имени.

[5] Некоторые из переводчиков переводят имя Всемогущий (Shaddai) как Вседержитель; другие — как Громовержец; но, по сути, оно означает «Искушающий» или «Испытывающий» и «Благотельствующий после искушений» или «испытаний», как видно из книги Иова, который так часто упоминал имя «Всемогущего», поскольку пребывал в искушениях, что может быть видно из следующих отрывков:

Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказания Всемогущего не отвергай (Иов. 5:17).

Но я к Вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом (Иов. 13:3).

Он простирает против Бога руку свою и противился Вседержителю (Иов. 15:25).

Пусть его глаза увидят несчастье его, и пусть он сам пьет от гнева Всемогущего (Иов. 21:20).

Вседержитель! мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает (Иов. 37:3).

Также у Иоиля:

О, какой день! ибо день Сущего близок; как опустошение от Всемогущего придет он (Иоиль 1:15).

Это также может быть ясно из современного слова Shaddai, означающего опустошение, таким образом, искушение, поскольку искушение является некоторым видом опустошения. Но поскольку это имя произошло от племен в Сирии, то Его не называли «Elohim Shaddai», но «El Shaddai» (Бог Всемогущий); а у Иова Он называется просто «Shaddai» (Всемогущий), при этом «El» или «Бог» упоминается отдельно.

[6] Поскольку после искушений следует утешение, то люди также приписывали добро, происходящее от искушений, тому же Всемогущему (Shaddai), как у Иова 22:17, 23, 25, 26; также они относили к Нему понимание истины, которое было результатом тех искушений (Иов. 32:8; 33:4). И поскольку Всемогущий, таким образом, почитался как бог истины, ибо опустошение, искушение, наказание и осуждение не происходят от добра, но от истины, и поскольку Господь так представлялся еще до Авраама, Исаака и Иакова, то это имя сохранилось даже у пророков; но у них под «Всемогущим» понимается истина. Как у Иезекииля:

Я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы глас Всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском стане (Иез. 1:24).

А также:

Двор наполнился сиянием славы Сущего. И шум от крыльев Херувимов слышен был даже на внешнем дворе, как бы глас Бога Всемогущего, когда Он говорит (Иез. 10:4, 5),

где «Сущий» означает добро, а «Всемогущий» — истину. Во внутреннем смысле Слова «крылья» также означают предметы, принадлежащие истине.

[7] Кроме того, Исаак и Иаков также упоминают имя Бога Всемогущего в подобном смысле, то есть того, Кто искушает и освобождает от искушений, а затем дарует блага. Когда Иаков убегал из-за Исава, Исаак сказал ему:

Бог же Всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов (Быт. 28:3).

И когда сыновья Иакова собирались вернуться в Египет, чтобы купить зерна, и очень боялись Иосифа, Иаков сказал им:

Бог же Всемогущий да даст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего и Вениамина (Быт. 43:14).

Иаков, впоследствии названный Израилем, благословляя Иосифа, который испытал беды искушений больше, чем его братья, и был избавлен от них, сказал:

Бога отца твоего, [Который] и да поможет тебе, и Всемогущий, Который и да благословит тебя (Быт. 49:25).

Это объясняет, почему Господь вначале предстал, как Бог Всемогущий, которого почитал Авраам, и почему Он сказал: «Я — Бог Всемогущий». И впоследствии подобным образом Он сказал Иакову: «Я — Бог Всемогущий; плодись и умножайся» (Быт. 35:11). Кроме того, причина заключалась в том, что ранее во внутреннем смысле говорилось об искушениях.

[8] Поклонение Всемогущему среди тех людей происходило из того, что подобно некоторым племенам, о которых по Божественному милосердию Господа будет сказано далее, а также подобно принадлежавшим Древней Церкви, они часто слышали духов, которые укоряли их и которые также затем их утешали. Духи, которые укоряли их, воспринимались с левой стороны, под рукой; в то же время у изголовья находились ангелы, которые сдерживали духов и умеряли их упреки. И поскольку они считали, что все, сказанное им через духов, было Божественным, то они называли укоряющего духа «Всемогущим» (Shaddai). А поскольку он затем давал утешение, они называли его «Богом Всемогущим». Люди в то время, подобно иудеям, поскольку не понимали внутреннего смысла Слова, имели религиозную веру в то, что всякое зло и, таким образом, всякое искушение исходит от Бога, так же как всякое добро и, таким образом, всякое утешение. Но что в действительности это не так, может быть видно в пп. 245, 592, 696, 1093, 1874, 1875.

1993. «Ходи предо Мною» означает истину веры, что ясно из значения слова «ходить», то есть жить согласно истине веры (п. 519), а также из значения «пути», представляющего истину (п. 627).

1994. «И будь совершенным» означает добро милосердия. Это ясно из значения «совершенства», как делания добра от истины, то есть делание добра по совести ради истины, таким образом, от милосердия, ибо милосердие образует со-

весть. Но поскольку здесь во внутреннем смысле говорится о Господе, то «совершенство» означает добро милосердия, ибо добро происходит от милосердия до такой степени, что истина, происходящая от милосердия, является самим добром.

1995. [Стих 2] И поставлю завет Мой между Мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя.

«И поставлю завет Мой между Мною и тобою» означает соединение самого внутреннего человека, которым был Сущий, с внутренним человеком; «и весьма, весьма размножу тебя» означает бесконечную плодovitость расположения к истине.

1996. «И поставлю завет Мой между Мною и тобою» означает соединение самого внутреннего человека, которым был Сущий, с внутренним человеком. Это ясно из значения «завета», представляющего соединение, поскольку всякий раз, когда в Слове упоминается о завете между Сущим и человеком, во внутреннем смысле под «заветом» понимается не что иное, как соединение Господа с человеком. Заветы, так часто заключаемые между Сущим и потомками Иакова, прообразовали нечто иное; но поскольку это было подтверждено в пп. 665, 666, 1023, 1038, 1864, было бы излишним делать это снова здесь. Самый внутренний человек Господа был Сущим, поскольку Он был зачат от Него, тогда как внутренний человек прообразован здесь Авраамом. Следовательно, «завет Мой между Мною и тобою» означает соединение самого внутреннего человека, или Сущего, с внутренним человеком, и таким образом с Человеческой Сущностью Господа.

1997. «И весьма, весьма размножу тебя» означает бесконечную плодovitость расположения к истине, что ясно из значения слова «умножение», которое относится к истине (пп. 43, 55, 913, 983); а поскольку говорится о Господе, то означает бесконечную плодovitость истины, происходящей от добра (п. 1940). Есть два типа расположения, а именно расположение к добру и расположение к истине. Расположение к добру состоит в делании добра из любви к добру, а расположение к истине состоит в делании добра из любви к истине. Первое относится к воле, а последнее — к разумению. Расположение к добру исходит от небесной любви, а расположение к истине — от духовной любви.

[2] Расположение к добру может относиться только к небесному человеку, тогда как расположение к истине может относиться к духовному человеку. Что такое небесное, или каков небесный человек, и что такое духовное, или каков духовный человек, в достаточной мере было показано преж-

де. Древнейшая Церковь, существовавшая до потопа, пребывала в расположении к добру, но Древняя Церковь, существовавшая после потопа, пребывала в расположении к истине, поскольку первая Церковь была небесной, а последняя Церковь — духовной. Все ангелы на небесах различаются на небесных и духовных. Небесными являются те, которые пребывают в расположении к добру, а духовными являются те, которые пребывают в расположении к истине; первым Господь видится как солнце, а последним — как луна (пп. 1529—1531, 1838). Расположение к истине Господь соединил с расположением к добру, когда соединил Человеческую Сущность с Божественной Сущностью. Поэтому слова «весьма размножу тебя» означают бесконечную плодovitость истины, происходящей от добра.

1998. [Стих 3] И пал Авраам на лице свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал.

«И пал Авраам на лице свое» означает поклонение. «Бог продолжал говорить с ним и сказал» означает степень перцепции; имя «Бог» употребляется потому, что Бог Всемогуший, которого почитал Авраам, прообразует Господа, а также потому, что говорится об истине, которая должна быть соединена с добром.

1999. «И пал Авраам на лице свое» означает поклонение, что ясно без объяснения. Падение на лицо было одним из ритуалов поклонения в Древнейшей Церкви, а затем в Древних Церквях. Причина, по которой они выражали свое поклонение таким образом, состоит в том, что лицо означает внутренние начала, а «падение на лицо» прообразует состояние умаления этих внутренних начал, поэтому в Иудейской прообразовательной Церкви это стало общепринятым обрядом. Истинное поклонение или смирение сердца влечет за собой припадание к земле на лицо перед Господом, как действие, естественно из этого вытекающее. Ибо смирение сердца вызывает признание собственной нечистоты и в то же время признание бесконечной милости Господа к тем, которые являются таковыми. Когда же это признание удерживается в уме, ум сам низвергает себя в ад и повергает ниц тело; при этом сам он не восстает, пока его не поднимет Господь, как происходит во всяком истинном умалении, которое сопровождается перцепцией, возводящей по милости Господа. Таким было умаление людей Древнейшей Церкви; однако оно очень отличается от поклонения, которое не исходит от сердечного умаления (п. 1153).

[2] Из Слова в Евангелиях известно, что Господь поклонялся и молился Сущему, Своему Отцу, а также что Он обращался как бы к кому-то другому, отличному от Него

Самого, хотя Сущий был в Нем. Однако состояние, в котором Господь пребывал в то время, было состоянием Его умаления, о природе которого говорилось в первом томе, а именно что тогда Он пребывал в немогущей человечности, происходящей от матери. Но в той мере, насколько Он освобождался от этого и облакался в Божественное, Его состояние изменялось, это состояние названо состоянием Его прославления. В первом состоянии Он поклонялся Сущему как отличному от Себя, хотя Он пребывал в Нем Самом, ибо, как уже говорилось, Его самым внутренним человеком был Сущий; однако в последнем состоянии, то есть в состоянии Своего прославления, Он говорил с Сущим как с Самим Собой, ибо Он и был Самим Сущим.

[3] Однако невозможно понять истинность всего этого, если не знать, что является самым внутренним* [началом], и как самое внутреннее действует во внешнем, и более того, как внутреннее и внешнее отличаются друг от друга, но соединяются вместе. Однако это может быть показано на примере чего-то подобного, а именно самого внутреннего [начала] в человеке и его наития и воздействия на внешнее. Что человек имеет самое сокровенное, внутреннее или рассудочное, и внешнее [начало], может быть видно выше (пп. 1889, 1940). Самым внутренним [началом] человека является то, что делает его человеком и что отличает его от животных. Посредством этого самого внутреннего [начала] человек живет после смерти и в вечности, и через это Господь может возвысить его среди ангелов. Это самое сокровенное [начало] является главной формой, от которой человек становится и является человеком, и через это Господь соединяется с человеком. Само небо, являющееся ближайшим к Господу, состоит из сокровенных человеческих [начал]; но оно выше даже самого внутреннего ангельского неба, поэтому эти сокровенные [начала] принадлежат Самому Господу. Таким образом, весь человеческий род непосредственно представлен перед глазами Господа, ибо на небесах не существует расстояния, какое видится в земном мире, а тем более расстояния над небесами (см. пп. 1275, 1277).

[4] Эти внутренние [начала] людей не имеют в себе никакой жизни, но являются воспринимающими формами жизни Господа. Поэтому в той мере, насколько человек находится во зле, в том ли, которое он творит сам или которое является наследственным, он, так сказать, отделен от этого самого внутреннего [начала], которое принадлежит Господу и пребывает с

* Сокровенным.

Господом, таким образом, отделен от Господа. Ибо, хотя это самое внутреннее [начало] соединено с человеком и неотделимо от него, тем не менее, насколько он отходит от Господа, настолько он как бы отделяется от него (см. п. 1594). Но такое отделение не является полным отделением от самого внутреннего [начала], ибо тогда человек больше не мог бы жить после смерти; но это отсутствие гармонии и согласия со стороны тех его способностей, которые находятся ниже, то есть его рассудочного и внешнего человека. В той мере, насколько присутствуют дисгармония и несогласие, нет соединения, но в той мере, насколько они отсутствуют, человек соединен с Господом через самое внутреннее [начало], которое имеет место настолько, насколько человек пребывает в любви и милосердии, ибо любовь и милосердие производят соединение. Так происходит с человеком.

[5] Однако самым внутренним [началом] Господа был Сам Сущий, ибо Он был зачат от Сущего, который не может быть отделен и стать родственником другого, как происходит с сыном, рожденным от человеческого отца, ибо в отличие от человеческого Божественное не может разделяться, но остается одним и тем же. С этим самым внутренним [началом] Господь соединил Человеческую Сущность; и поскольку самое внутреннее [начало] Господа было Сущим, оно не было воспринимающей формой жизни, как самое внутреннее [начало] человека, но было самой жизнью. Через это соединение Его Человеческая Сущность также стала самой жизнью. Поэтому Господь так часто говорил, что он есть Жизнь, как у Иоанна:

Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе (Ин. 5:26),

а также в других местах в том же Евангелии (Иоанн 1:4; 5:21; 6:33, 35, 48; 11:25). «Сын» употребляется для обозначения Человеческой Сущности Господа. Поэтому в той степени, насколько Господь пребывал в человечности, которую Он унаследовал от матери, Он казался отделенным от Сущего и поклонялся Сущему как Тому, кто отличен от Него Самого. Но в той мере, насколько Господь освобождался от этой человечности, Он не отделялся от Сущего, но был един с Ним. Первое состояние, как уже говорилось, было состоянием умаления Господа, но последнее было состоянием Его прославления.

2000. «Бог продолжал говорить с ним и сказал» означает степень перцепции. Это ясно из значения выражения «Сущий говорит», представляющего перцепцию (пп. 1898,

1899). Здесь это означает степень перцепции, поскольку Он прошел через состояние умаления или поклонения, в котором Он был соединен с Сущим соответственно степени умаления, ибо умаление влечет это за собой. Что перцепция становится все более и более внутренней, можно видеть в п. 1616.

2001. Имя «Бог» употребляется здесь потому, что Господь представлен Богом Всемогушим, которому поклонялся Авраам, а также потому, что говорится об истине, которая должна быть соединена с добром; это ясно из того, что было сказано прежде. В Слове Господь иногда называется «Сущим», иногда «Сущим Богом», также «Господом Сущим», иногда «Богом», и всегда для этого есть скрытая причина во внутреннем смысле. Когда говорится о любви или о добре, или о небесной Церкви, Он называется именем «Сущий», но когда говорится о вере или об истине, или о духовной Церкви, Он называется именем «Бог», и так постоянно. Причина заключается в том, что само Бытие Господа состоит в любви, а Бытие, происходящее от него, состоит в вере (пп. 709, 732). Поэтому здесь Господь называется «Богом», ибо говорится об истине, которая должна быть соединена с добром. Другая причина состоит в том, что Господь хотел проявиться как Бог Всемогуший, которого почитал Авраам. Вот почему имя Бог сохраняется в том, что следует далее, ибо в этой главе Он назван «Сущим» только однажды, а «Богом» несколько раз, как, например, в стихах 7, 8, 15, 19, 22, 23.

2002. [Стих 4] **Я — вот завет Мой с тобою: ты будешь отцом множества племен.**

«Я — вот завет Мой с тобою» означает соединение Божественной Сущности с Человеческой Сущностью; «ты будешь отцом множества народов» означает соединение Человеческой Сущности с Божественной Сущностью; «отец» означает то, что исходит от Самого Господа; «множество» означает истину; «племен» означает производное добро.

2003. «Я — вот завет Мой с тобою» означает соединение Божественной Сущности с Человеческой Сущностью. Это ясно из значения «завета» как соединения (пп. 665, 666, 1023, 1038). Что здесь «завет» означает соединение Божественной Сущности с Человеческой Сущностью, ясно из этого значения, а также из внутреннего смысла того, что предшествует, таким образом, из самих слов: «вот завет Мой с тобою».

2004. «Ты будешь отцом множества племен» означает единство Человеческой Сущности с Божественной Сущностью. Это не может быть ясно видно из объяснения отдельных выражений во внутреннем смысле, если они не рассмат-

риваются в общей полной картине, посредством которой этот смысл представлен; ибо такова порой природа внутреннего смысла, и когда она такова, то может быть названа более универсальной, поскольку она более удалена. Из объяснения отдельных выражений следует примерно такой смысл: что всякая истина и всякое добро исходят от Господа, ибо, как мы можем теперь видеть, «отец» здесь означает то, что исходит от Него, то есть от Господа, «множество» означает истину, а «племена» означают производное добро. Но поскольку последние, то есть истины и добро, являются средствами, которыми Господь соединил Человеческую Сущность с Божественной Сущностью, то более универсальный и более общий смысл проявляется из такого объяснения. Таким образом ангелы воспринимают эти слова, и в то же время они постигают взаимное единение, а именно Божественной Сущности Господа с Человеческой Сущностью и Человеческой Сущности с Божественной Сущностью; ибо, как уже говорилось, «Я — вот завет Мой с тобою» означает единство Божественной Сущности с Человеческой Сущностью; поэтому слова, которые теперь следуют, означают единство Человеческой Сущности и Божественной Сущности.

[2] Что единение совершалось взаимно, является тайной, которая еще не была открыта, и эта тайна такова, что едва ли может быть ясно объяснена; ибо пока еще никому не известна природа наития, а без знания о наитии невозможно сформировать никакого понятия о том, что является взаимным единством. Однако это может быть в некоторой степени показано на примере наития, которое есть у человека, ибо у человека также существует взаимное соединение. От Господа, через самое внутреннее [начало] человека (о котором говорилось выше, в п. 1999), жизнь постоянно входит в рассудочность человека, а через нее — в его внешние [начала] и даже в его познания; она не только приспособливает их к принятию жизни, но также располагает их в порядке и таким образом дает возможность человеку размышлять и, наконец, быть рассудочным. Таково соединение Господа с человеком, без которого человек не мог бы вообще размышлять, а тем более быть рассудочным. Это может быть ясно каждому из того факта, что в мыслях человека находятся бесчисленные тайны, относящиеся к науке и к искусству анализа, настолько бесчисленные, что даже в вечности их невозможно полностью исследовать. Такие тайны проникают не через чувства или внешнего человека, но через внутреннего человека. Однако человек, со своей стороны,

через познания продвигается навстречу этой жизни, которая исходит от Господа, и таким образом соединяет себя взаимно.

[3] Но что касается единства Божественной Сущности Господа с Его Человеческой Сущностью и Его Человеческой Сущности с Его Божественной Сущностью, это бесконечно превосходит взаимное соединение между человеком и Господом, ибо самое внутреннее [начало] Господа было Самим Сущим и поэтому было самой жизнью, тогда как самое внутреннее [начало] человека не является Господом и поэтому не является жизнью, но приемником жизни. Между Господом и Сущим было единство, но между человеком и Господом нет единства, но есть соединение. Господь Своей собственной силой соединил Себя с Сущим, и поэтому Он также стал Праведностью; тогда как человек никоим образом не соединяет себя своей собственной силой, но силой Господа, так что Господь соединяет человека с Собой. Таково взаимное единство, которое подразумевает Господь, когда объясняет, что все, принадлежащее Ему, есть Отец, а все, что имеет Отец, есть Его*, как у Иоанна:

Иисус сказал: верующий в Меня не в Меня верует, но в Пославшего Меня. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме (Ин. 12:44—46).

В этих словах сокрыты глубочайшие тайны, тайны о единении блага с истиной и истины с благом, или, что то же самое, о единстве Божественной Сущности с Человеческой Сущностью и Человеческой Сущности с Божественной Сущностью; поэтому Господь говорит: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в Пославшего Меня**» и затем сразу же добавляет «всякий верующий в Меня»; между этими двумя выражениями стоит другое, которое относится к этому единству, а именно: «видящий Меня видит Пославшего Меня».

[4] В том же Евангелии:

Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне. Истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит (Ин. 14:10—12).

В этих словах содержатся те же тайны, а именно о единении блага с истиной и истины с благом, или, что то же самое, о единстве Божественной Сущности Господа с Человеческой Сущно-

* Ин. 16:15.

** Ин. 12:44.

стью и Человеческой Сущности с Божественной Сущностью. Поэтому Он говорит: «Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела», и затем почти сразу же добавляет «дела, которые творю Я»; здесь, как и ранее, есть промежуточная фраза о единстве, в которой Он говорит: «Я в Отце и Отец во Мне». Это мистическое единство, о котором многие говорят.

[5] Из всего этого ясно, что Господь не был кем-то иным, чем Отец, хотя Он говорил об Отце как о ком-то другом, и это по причине взаимного единения, которое должно было произойти и произошло; ибо Он много раз открыто заявлял о том, что Он есть одно с Отцом, как в местах, которые приведены ниже:

И видящий Меня видит Пославшего Меня (Ин. 12:45).

Также:

Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне (Ин. 14:10, 11);

в том же Евангелии:

Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего (Ин. 8:19);

также:

Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его. Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца. Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? (Ин. 14:7—10).

И в том же Евангелии:

Я и Отец — одно (Ин. 10:30).

Вот почему на небесах не знают никакого иного Отца, кроме Господа, поскольку Отец пребывает в Нем, и Он — одно с Отцом; и когда видят Его, видят Отца, как Он Сам говорит (см. п. 15).

2005. Что «отец» означает то, что исходит от Самого Господа, ясно из значения «отца», которое было только что объяснено, а именно что все, исходящее от Отца, исходит от Господа, ибо они составляют одно. Внутренние [начала] всякого человека происходят от его отца, а его внешние [начала] — от его матери, или, что то же самое, сама душа происходит от отца, а тело, одевающее душу, — от матери. Однако
478 душа и тело составляют одно, ибо душа связана с те-

лом, а тело — с душой, поэтому они неотделимы. Самое внутреннее [начало] Господа было от Отца, таким образом, было Самим Отцом, поэтому Господь говорит, что Отец пребывает в Нем; также «Я в Отце и Отец во Мне»; также «видевший Меня видел Отца», «Я и Отец — одно», как видно из мест, приведенных выше. В Слове Ветхого Завета Он также назван «Отцом», как у Исаии:

Ибо младенец родился нам — Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира (Ис. 9:6).

Каждому ясно, что «младенец», рожденный нам, и «Сын», данный нам, есть Господь, который назван «Отцом вечности». У того же пророка:

Только Ты — Отец наш; ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими; Ты, Сущий, Отец наш, от века имя Твое: «Искупитель наш» (Ис. 63:16).

Здесь также Господь назван «Сущим, Отцом нашим», ибо нет иного «Искупителя». У Малахии:

Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? (Мал. 2:10).

«Сотворить» означает возродить, как показано в пп. 16, 88, 472. Кроме того, везде в Слове Ветхого Завета под «Сущим» понимается Господь, поскольку все обряды Церкви прообразовали Его; и к Нему относится все, что Слово содержит во внутреннем смысле.

2006. Что «множество» означает истину, ясно из значения «множества» как истины, о чем уже говорилось в п. 1941, и из значения «умножения», которое относится к истине (см. пп. 43, 55, 913, 983).

2007. «Племен» означает производное добро. Это ясно из значения «племен» как добра, о чем уже говорилось в пп. 1159, 1258—1260, 1416, 1849.

2008. **[Стих 5] И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом множества племен.**

«И не будешь ты больше называться Авраамом» означает, что Он оставит человечность; «но будет тебе имя: Авраам» означает, что Он облечется в Божественность; «Я сделаю тебя отцом множества племен» означает здесь, как прежде, что от Него исходит всякая истина и производное добро.

2009. «И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя: Авраам» означает, что Он оставит человечность; и что «будет тебе имя: Авраам» означает, что Он облечется в Божественность, ясно из значения «имени», а также из значения «Авраама» и затем «Авраама». Когда в Слове используется выражение «будет тебе имя», оно означает качество, то есть что человек должен быть подобного свойства, как ясно из того, что было объяснено ранее (пп. 144, 145, 1754). И поскольку «имя» означает качество, то оно включает в себя вообще все, что есть в человеке, ибо на небесах не обращают внимания на чье-либо имя, но когда к кому-либо обращаются по имени или когда называют какое-то имя, то возникает понятие о качестве человека, то есть обо всем, что ему принадлежит и что есть в нем. Вот почему «имя» в Слове означает качество. Чтобы прояснить этот предмет для понимания, позвольте привести следующие подтверждающие цитаты из Слова, как, например, в Благословении у Моисея:

Да благословит тебя Сущий и сохранит тебя! Да призрит на тебя Сущий светлым лицом Своим и помилует тебя! Да обратит Сущий лице Свое на тебя и даст тебе мир! Так пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых (Чис. 6:24—27).

Из этого ясно, что означает «имя» и «призвание имени Сущего на сынов Израилевых», а именно что Сущий благословляет, защищает, просвещает, милует, дает мир и что таков Сущий или Господь.

[2] В Десятиисловии:

Не произноси имени Сущего, Бога твоего, напрасно, ибо Сущий не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно (Исх. 20:7; Втор. 5:11),

где «произносить имя Бога напрасно» не означает Его имя, но все, происходящее от Него, и потому все, относящееся к Его почитанию, к которому нельзя относиться с презрением, тем более оскорблять и осквернять тем, что является нечистым. В Молитве Господа:

Да святится имя Твое; да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе (Лк. 11:2).

Здесь также под «именем» не понимается имя, но все предметы, относящиеся к любви и вере, ибо все они принадлежат Богу или Господу и происходят от Него; и поскольку

ку они святы, то царство Господа наступает и Его воля исполняется на земле, как на небе, когда они содержатся в святости.

[3] Что «имя» имеет такое значение, ясно из всех мест в Слове Ветхого и Нового Заветов, где упоминается «имя». Как у Исаии:

И скажете в тот день: славьте Сущего, призывайте имя Его; возвещайте в народах дела Его; напоминайте, что велико имя Его (Ис. 12:4),

где «призывать имя Сущего» и «напоминать, что велико имя Его», вовсе не означает полагать богослужение в имени или верить, что Сущего можно призывать, произнося Его имя, но зная Его качество, и таким образом все, что от Него исходит. У того же пророка:

Итак славьте Сущего в Уриме, на островах морских — имя Сущего, Бога Израилева (Ис. 24:15).

Здесь прославление «Сущего в Уриме» означает богослужение, основанное на святынях любви; «на островах морских — имя Сущего, Бога Израилева» означает богослужение, основанное на святынях веры.

[4] У того же пророка:

Сущий Боже наш! Через Тебя только мы славим имя Твое (Ис. 26:13).

Я воздвиг его от севера, и он придет; от восхода солнца будет призывать имя Мое (Ис. 41:25).

Здесь «славить имя Сущего» и «призывать Его имя» означает пребывать в богослужении, происходящем от добра любви и от истин веры. Те, кто «от севера» являются людьми, пребывающими вне Церкви, которые не знают имени Сущего, но которые, однако, «призывают Его имя», когда живут во взаимном милосердии и почитают некоего Бога как Творца вселенной; ибо «призывание Сущего» состоит в богослужении и в его качестве, а не в имени. Что Господь также пребывает с язычниками, видно в пп. 932, 1032, 1059.

[5] У того же пророка:

Увидят народы правду твою и все цари — славу твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Сущего (Ис. 62:2).

Здесь выражение «назовут тебя новым именем» означает стать другим человеком, то есть быть вновь созданным или рожденным, таким образом, означает быть таковым. У Михея:

Ибо все народы ходят, каждый во имя своего бога; а мы будем ходить во имя Сущего Бога нашего во веки веков (Мих. 4:5).

«Ходить во имя своего бога» ясно означает профанированное богослужение, тогда как «ходить во имя Сущего» означает истинное богослужение. У Малахии:

От востока солнца до запада велико будет имя Мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени Моему, чистую жертву; велико будет имя Мое между народами (Мал. 1:11).

Здесь под «именем» не понимается имя, но поклонение; и это поклонение является качеством Сущего или Господа, за которое Он желает быть почитаемым.

[6] У Моисея:

Место, какое изберет Сущий, Бог ваш, из всех колен ваших, чтобы установить Его имя там, и чтобы пребывать имени Его там, туда приносите все, что я заповедую вам (Втор. 12:5, 11, 14; 16:2, 6, 11).

Здесь также «установление имени Его» и «пребывание имени Его там» означает не имя, но богослужение, таким образом, качество Сущего или Господа, за которое Он должен быть почитаем. Его качеством является добро любви и истина веры; «имя Сущего пребывает» с теми, которые состоят в добре и в истине. У Иеремии:

Пойдите же на место Мое в Силом, где Я прежде назначил пребывать имени Моему (Иер. 7:12).

Здесь подобным образом «имя» означает богослужение, таким образом, учение об истинной вере. Каждый может видеть, что Сущий не пребывает с тем, кто только знает и произносит Его имя, ибо само по себе имя, без какого-либо понимания и познания Его качества, или веры в него, является только словом. Из этого ясно, что «имя» означает качество и познание качества.

[7] У Моисея:

В то время отделил Сущий колено Левино, служить Ему и благословлять именем Его (Втор. 10:8).

Здесь «благословлять именем Сущего» не означает делать это посредством имени, но посредством тех качеств, которые связаны с именем Сущего, о которых говорилось выше. У Иеремии:

Вот имя Его, которым будут называть Его: Сущий праведность наша! (Иер. 23:6).

Здесь «имя» означает праведность, которая является качеством Господа, к которому относятся эти слова. У Исаии:

Сущий призвал Меня от чрева, от утробы матери Моей называл имя Мое (Ис. 49:1).

Эти слова также относятся к Господу; «называть Его имя» — значит наставлять относительно Его качества.

[8] Что «имя» означает качество, еще больше видно в Откровении Иоанна:

У тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со Мною в белых [одеждах], ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцом Моим и пред Ангелами Его. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего; напишу на нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое (Откр. 3:4, 5, 12).

Здесь ясно видно, что «имя» не означает имя, но качество того, кто побеждает; «имя в книге жизни» является не чем иным, как и «исповеданием имени его перед Отцом», и «написанием на нем имени Бога и града, и нового имени». То же относится к именам в других местах, о которых говорится, что они написаны в книге жизни и на небе (Откр. 13:8; 17:8; Лк. 10:20).

[9] На небесах один отличается от другого исключительно по своему качеству, которое в буквальном смысле выражается именем, как может видеть всякий из того факта, что на земле упоминание имени кого-либо дает другому представление о его качестве или характере, по которому он узнается и отличается от других. В следующей жизни образы остаются, но имена исчезают; особенно так происходит среди ангелов. Вот почему во внутреннем смысле «имя» означает качество или познание этого качества. В той же книге:

На голове Его, сидящего на белом коне, много диадем. [Он] имел имя написанное, которого никто не знал, кро-

ме Его Самого. [Он был] облечен в одежду, обогренную кровью. Имя Ему: «Слово Божие» (Откр. 19:12, 13).

Здесь прямо сказано, что Его «имя» есть Слово Божье, таким образом, качество сидящего на белом коне.

[10] Что «имя Сущего» означает познание Его качества, то есть означает всякое добро любви и всякую истину веры, ясно видно из этих слов Господа:

Отче праведный! Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня. И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них (Ин. 17:25, 26).

[11] Что «имя Бога» или Господа означает все учение веры о любви и милосердии, которое понимается под «верующим во имя Его», ясно из этих слов в том же Евангелии:

Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими (Ин. 1:12).

И если чего попросите у Отца во имя Мое, Я то сделаю. Если любите Меня, соблюдайте Мои заповеди (Ин. 14:13—15).

Чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Сие заповедаю вам, да любите друг друга (Ин. 15:16, 17).

От Матфея:

Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них (Мф. 18:20).

Теми, кто «собраны во имя Господа», здесь означаются пребывающие в учении веры о любви и милосердии, таким образом, те, которые пребывают в любви и милосердии. Также:

И будете ненавидимы за имя Мое (Мф. 10:22; 24:9, 10; Мк. 13:13),

где «за имя Мое» означает за Его учение.

[12] Что само имя не совершает ничего, но что все совершается тем, что имя в себе содержит, то есть всем, что принадлежит милосердию и вере, ясно видно из этих слов у Матфея:

Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие (Мф. 7:22, 23).

Из этого ясно, что люди, полагавшие богослужение в имени, как иудеи в имени Иеговы и как христиане в имени Господа, не являются из-за этого более достойными, поскольку имя не приносит никакой пользы; но польза состоит в том, чтобы они были такими, как заповедал Господь, ибо это и является «верой в Его имя». И когда говорится, что нет иного имени для спасения, чем имя Господа, то понимается, что нет никакого иного учения, то есть иного, чем взаимная любовь, которая является истинным учением веры, таким образом, никого, кроме Господа, ибо вся любовь исходит только от Него, а вся вера исходит от этой любви.

2010. Поскольку «имя» означает качество и знание того, каково это качество, то становится ясным значение слов в этом стихе. «И не будешь больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам» означает, что он не должен пребывать в таком же качестве, как прежде, но в том, в котором он должен быть. Что Авраам служил другим богам и поклонялся Богу Всемогущему, было показано выше (п. 1992); но поскольку он должен был прообразовать Господа, и в частности Его внутреннего человека, и таким образом Небесное [начало] Его Любви, то его прежнее качество должно было изгладиться, то есть имя «Авраам» должно было настолько измениться, чтобы оно могло прообразовать Господа. Поэтому буква «Н» была взята из имени Сущего — ибо только эта буква в имени «Jehovah» (Суший) заключает в себе Божественное и означает «Я Есть» или «Бытие», — она была вставлена в его имя, и он был назван «Авраамом» (Abraham). То же произошло с «Сарой», о чем будет сказано далее, та же буква была добавлена к ее имени, и она была названа «Саррой» (Sarah). Из этого также ясно, что во внутреннем смысле Слова Авраам прообразовал Сущего или Господа.

[2] Однако должно быть известно, что в прообразах не имеет значение качество или характер человека, ибо в них рассматривается не тот, кто является прообразом, но предметы, которые он прообразует, как уже было показано в пп. 665, 1097, 1361. Поэтому значение слов здесь во внутреннем смысле таково, что Господь оставил человеческое и облекся в Божественное; что взаимосвязано как с тем, что было ранее, так и с тем, что следует далее; ибо теперь дается обетование о его сыне Исааке, который должен был прообразовать Божественную рассудочность Господа.

2011. «Я сделаю тебя отцом множества племен» означает здесь, как прежде, что от Него исходит всякая истина и производное добро. Это ясно из значения «отца», **485**

объясняющего, что они происходят от Него, и из значения «множества» как истины, а также из значения «племен» как производного добра (пп. 2005—2007). Что те же самые слова в более универсальном смысле означают единство Человеческой Сущности Господа с Его Божественной Сущностью, может быть видно выше, в п. 2004, ибо единство Человеческой Сущности Господа с Его Божественной Сущностью подобно единству истины и блага, а единство Его Божественной Сущности с Его Человеческой Сущностью подобно единству блага и истины, которое является взаимным. В Господе сама истина соединилась с благом, а благо соединилось с истиной, ибо Бесконечное Божественное не может быть названо иначе, как самим Благом и самой Истиной, и поэтому человеческий разум не заблуждается, когда полагает, что Господь есть само Благо и сама Истина.

2012. [Стих 6] И весьма, весьма распложу тебя, и произведу от тебя племена, и цари произойдут от тебя.

«И весьма, весьма распложу тебя» означает бесконечное плодоношение добра; «и произведу от тебя племена» означает, что всякое добро исходит от Него; «и цари произойдут от тебя» означает, что от Него происходит всякая истина.

2013. «И весьма, весьма распложу тебя» означает бесконечное плодоношение добра. Это ясно из значения «плодоношения» как имеющего отношение к добру, о чем уже говорилось в пп. 43, 55, 913, 983; а поскольку употребляется выражение «весьма, весьма» и говорится о Господе, то это означает бесконечное плодоношение.

2014. Что «произведу от тебя племена» означает, что всякое добро исходит от Него, ясно из значения «племен» в подлинном и первоначальном смысле, представляющем добро, как уже говорилось в пп. 1259, 1260, 1416, 1849.

2015. Что «цари произойдут от тебя» означает, что всякая истина происходит от Него, ясно из значения «царя», как в исторических, так и в пророческих частях Слова, представляющего истину, как говорилось выше, в п. 1672, но еще не было показано в полноте. Из значения «племен» как добра и из значения «царей» как истин мы можем видеть природу внутреннего смысла Слова, а также насколько он удален от буквального смысла. Читающий Слово, особенно исторические части, полагает, что племена являются племенами, а цари — царями, таким образом, что в самом Слове речь идет об этих племенах и царях. Но когда представление о племенах и о царях достигает ангелов, оно полностью исчезает, а их место занимают доб-

ро и истина. Это может показаться странным и даже парадоксальным, но это действительно так. Истинность этого может быть видна каждому из того факта, что если бы в Слове под «племенами» понимались племена, а под «царями» — цари, то Слово Господа едва ли заключало в себе что-либо большее, чем любая другая история или любое другое писание, таким образом, оно было бы чем-то мирским, хотя в действительности в Слове нет ничего, что не являлось бы Божественным и потому небесным и духовным.

[2] Возьмем в качестве примера сказанное в этом стихе об Аврааме, что он расплодится, от него произойдут племена, и цари произойдут от него. Что это, как не чисто мирские факты, никак не относящиеся к небесному? Ибо в этом есть только мирская слава, которая является абсолютно ничем на небесах; но если это Слово Господа, тогда в этом должна быть слава небесная, а не мирская. Вот почему буквальный смысл совершенно стирается и исчезает, когда проходит на небо, и очищается так, чтобы не смешиваться ни с чем мирским. Ибо под «Авраамом» не понимается Авраам, но Господь, под тем, что он будет «плодиться», не понимается, что его потомство должно все более и более умножаться, но что добро Человеческой Сущности Господа должно бесконечно возрастать. Под «племенами» не понимаются племена, но добро, а под «царями» не понимаются цари, но истины. Однако повествование в буквальном смысле остается исторически верным, ибо Аврааму действительно так было сказано, и он действительно стал таким плодовитым, и от него произошли племена и цари.

[3] Что «цари» означают истины, может быть видно из следующих отрывков. У Исаии:

Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их — служить тебе. Ты будешь насыщаться молоком племен, и груди царские сосать будешь (Ис. 60:10, 16).

Что означает «насыщаться молоком племен» и «сосать груди царские», совершенно не ясно по буквальному смыслу, но только по внутреннему смыслу, в котором это означает наделяться добром и наставляться в истинах. У Иеремии:

Воротами сего города будут входить цари и князья, сидящие на престоле Давида, едзщие на колесницах и на конях (Иер. 17:25; 22:4).

«Ездить на колесницах и на конях» является пророческим высказыванием, которое означает изобилие ра-

зумных предметов, как может быть видно из очень многих мест у пророков. Таким образом, пророчество, что «воротами сего города будут входить цари», во внутреннем смысле означает, что они должны быть наделены истинами веры. Это есть небесный смысл Слова, в который переходит мирской буквальный смысл.

[4] У того же пророка:

Сущий в негодовании гнева Своего отверг царя и священника. Ворота Сиона вдались в землю; Он разрушил и сокрушил запоры их; царь ее и князь ее — среди племен; не стало закона (Плач. 2:6, 9).

«Царь» здесь означает истину веры, «священник» — добро милосердия, «Сион» означает Церковь, которая разрушена и запоры которой сокрушены; поэтому «царь и князь среди племен», то есть истина и все, принадлежащее истине, будет полностью изглажено настолько, что не будет больше «закона», то есть ничего из учения веры. У Исаии:

Прежде нежели этот младенец будет разумеать отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее (Ис. 7:16).

Здесь говорится о пришествии Господа; «земля, которая будет оставлена» означает веру, которая тогда уже не будет существовать; «цари» означают истины веры, которых должны страшиться.

[5] У того же пророка:

Подниму руку Мою к племенам, и выставлю знамя Мое народам, и принесут сыновей твоих на руках и дочерей твоих на плечах. И будут цари питателями твоими, и царицы их кормилицами твоими (Ис. 49:22, 23).

«Племена» и «дочери» означают добро, а «народы» и «сыновья» — истины, как было показано в первом томе, где можно видеть, что «племена» означают добро, пп. 1259, 1260, 1416, 1849, и что «дочери» имеют подобное значение, пп. 489—491, тогда как «народы» означают истины, пп. 1259, 1260, и «сыновья» также, пп. 489, 491, 533, 1147. Поэтому «цари» означают истины в общем, которыми они будут питаться, а их «царицы» — добро, которым они будут «кормиться». Говорите ли вы о добре и об истинах, или о тех, которые пребывают в добре и истинах, это одно и то же.

488 [6] У того же пророка:

Так многие племена приведет Он в изумление; цари закроют пред Ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали (Ис. 52:15).

Здесь говорится о пришествии Господа. «Племена» означают тех, кто движим расположением к добру, а «цари» означают тех, кто движим расположением к истине. У Давида:

Так вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли! Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути (Пс. 2:10—12).

«Цари» означают тех, которые пребывают в истинах и которые от истин часто называются «сынами царей». «Сын» здесь означает Господа, который назван здесь «Сыном», ибо Он есть сама истина, и всякая истина исходит от Него.

[7] У Иоанна:

И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле (Откр. 5:9, 10).

Здесь «царями» названы те, которые пребывают в истинах. Господь также называет таких людей «сынами царства» у Матфея:

Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий; поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы — сыны лукавого (Мф. 13:37, 38).

У Иоанна:

Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного (Откр. 16:12).

Ясно, что под «Евфратом» не понимается Евфрат, ни под «царями от восхода солнечного» какие-либо цари. Что означает «Евфратом», может быть видно в пп. 120, 1585, 1866, из которых ясно, что «путь царям от восхода солнечного» означает истины веры, происходящие от добра любви.

[8] В той же книге:

Спасенные племена будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою (Откр. 21:24).

Здесь «племена» означают тех, которые пребывают в добре, а «цари земные» — тех, которые пребывают в истинах, как может быть видно из того факта, что эти слова являются пророческими, а не историческими. В той же книге:

Я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих; с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле (Откр. 17:1, 2).

Также:

Вавилон, великая блудница... яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные блудодействовали с нею (Откр. 18:3).

Здесь также ясно, что под «царями земными» не понимаются цари, ибо говорится о фальсификации и профанации учения веры, то есть истины, и это является «блудодеянием». «Цари земные» означают истины, которые были фальсифицированы и профанированы.

[9] В той же книге:

И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царства, но примут власть со зверем, как цари, на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю (Откр. 17:12, 13).

Что «цари» здесь не означают царей, может быть ясно каждому; поскольку если бы они означали царей, то было бы совершенно непонятным выражение, что «десять царей примут власть, как цари, на один час»; как в другом отрывке:

И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне и с воинством Его (Откр. 19:19).

В стихе 13 той же главы ясно сказано, что «Сидящий на коне» есть «Слово Божье», против которого собрались цари земные. «Зверь» означает добро любви, которое было осквернено, «цари» означают истины веры, которые были фальсифицированы; они названы «царями земными», поскольку пребывали внутри Церкви. (Что «земля» означает Церковь, может быть видно выше, в пп. 662, 1066, 1067, 1262.) «Белый конь» означает понимание истины, а «Сидящий на коне» — Слово. Это значение еще больше проявляется у Даниила, в главе 11, где описывается война между «царем южным» и «царем северным», под

которой понимается борьба истин с ложностями. Здесь такие битвы описаны войной, которая имела место в истории.

[10] Поскольку «царь» означает истину, то ясно, что понимается во внутреннем смысле, когда Господь называется Царем и Священником; также ясно, какое качество Господа прообразовали цари, а какое — священники. Цари прообразовали Его Божественную истину, а священники — Его Божественное благо. Все законы порядка, по которым Господь управляет вселенной как Царь, являются истинами, тогда как все законы, по которым Он управляет вселенной как Священник и по которым Он управляет даже самими истинами, являются благом. Ибо управление по одним истинам осуждало бы всякого к аду, но управление по благу поднимает всякого оттуда и возносит его на небеса (п. 1728). Поскольку в случае Господа истина и благо соединены вместе, поэтому в древние времена это было прообразовано царствованием, соединенным со священством, как у Мелхиседека, который был царем Салима и в то же время священником Бога Всевышнего (Быт. 14:18); и как впоследствии у иудеев, у которых была установлена прообразовательная Церковь, судьями и священниками, а позже царями.

[11] Но поскольку цари прообразовали истины, которые не должны были господствовать по той причине, что они осуждают, как уже говорилось, поэтому само желание иметь царей было настолько пагубным, что иудеи были посрамлены за него. Сущность истины, рассмотренной самой в себе, была описана правами царя (1 Цар. 8:11—18); а до этого через Моисея (Втор. 17:14—18) им было сказано, чтобы они избрали подлинную истину, происходящую от добра, а не поддельную, и чтобы они не оскверняли ее рассуждениями и знаниями. Вот что заключается в предписаниях о царях, данных Моисеем, в том месте, которое было только что приведено. Никто не может видеть этого по буквальному смыслу, однако это ясно из некоторых моментов, содержащихся во внутреннем смысле; так что «царь» и «царствование» явно прообразуют и означают не что иное, как истину.

2016. Непреложной истиной является тот факт, что всякое добро и производная истина исходят от Господа. Ангелы видят это по перцепции столь явно, что постигают, что в той мере, насколько что-либо исходит от Господа, это является добром и истиной, а в той мере, насколько это происходит от них самих, это есть зло и ложь. Они также исповедуют эту истину перед вновь прибывшими душами и перед духами, сомневающимися в этом; они даже идут дальше, заявляя, что воз-

держиваются Господом от зла и лжи, которые происходят от их соби, и сохраняются Им в добре и в истине. Кроме того, они постигают само воздержание от зла и лжи и само Господнее наитие добра и истины (см. п. 1614). Но что касается человеческого представления о том, что он творит добро от себя и мыслит истину от себя, это есть казательность, соответствующая его состоянию, в котором нет никакой перцепции и в котором существует величайший мрак относительно наития; поэтому он мыслит по казательностям, вернее из заблуждений, от которых он совершенно не желает отходить, поскольку верит лишь в чувства и на основании их рассуждает, так ли это. Но хотя ситуация такова, человек, однако, должен творить добро и мыслить истину как бы от себя, ибо никаким иным способом он не может быть преобразован и возрожден (о причине этого см. в пп. 1937, 1947).

[2] В этом стихе говорится о Человеческой Сущности Господа, которая должна была соединиться с Божественной Сущностью, а также о том, что всякое добро и истина должны соответственно дойти до человека от Его Божественной Сущности через Его Человеческую Сущность. Это Божественная тайна, в которую немногие верят, поскольку не могут ее постичь, ибо они полагают, что Божественное благо может достигнуть человека без Человечности Господа, соединенной с Божественностью. Но причина, по которой этого не может быть, кратко уже была показана в пп. 1676, 1990, ибо человек похотями, в которые он погрузился, и ложностями, которыми он ослепил себя, настолько отдалился от Высшего Божественного, что было невозможно никакое наитие Божественного в рассудочную часть его ума, кроме как через Человечность, которую Господь соединил в Себе Самом с Божественностью. Через Его Человечность была установлена связь; ибо таким образом Высшее Божественное могло достичь человека. Об этом Господь открыто говорит во многих местах, где Он говорит, что Он есть «путь» и что никто не приходит к Отцу, как только через Него. Именно это и утверждается здесь: что от Него, то есть от Человечности, соединенной с Божественностью, исходит всякое добро и всякая истина.

2017. [Стих 7] И поставлю завет Мой между Мною и тобою и между семенем твоим после тебя в роды их, завет вечный в том, что Я буду Богом твоим и семени твоего после тебя.

«И поставлю завет Мой между Мною и тобою» означает соединение; «и между семенем твоим после тебя» означает

492 соединение с теми, которые имеют веру в Него; «в роды

их» означает то, что составляет веру; «завет вечный» означает соединение с ними; «в том, что Я буду Богом твоим» означает Божественность Господа в Нем Самом; «и семени твоего после тебя» означает Божественность, происходящую от этого источника у тех, которые имеют веру в Него.

2018. Что «поставлю завет Мой между Мною и тобою» означает соединение, ясно из значения «завета» как соединения (пп. 665, 666, 1023, 1038); об этом соединении уже говорилось в этой главе и в других местах прежде, где было показано, что Сущий, о котором здесь говорится, пребывал в Господе, ибо Он был един с Ним от самого зачатия и рождения; поскольку Господь был рожден от Сущего, и поэтому Его Самое Внутреннее [начало] было Сущим. Это было показано на примере подобия, существующего в человеке (п. 1999), а именно что его душа составляет одно с его телом, или его внутреннее составляет одно с его внешним, хотя они различаются между собой, иногда даже настолько, что одно сражается с другим, как обычно происходит во время искушений, когда внутреннее укоряет внешнее и желает отвергнуть зло, в нем пребывающее; однако они соединены или составляют одно, поскольку душа и тело принадлежат одному и тому же человеку. Возьмем, например, человека, чьи мысли отличаются от того, что он показывает своим видом, речью и жестами. В таком случае его внутреннее не согласуется с его внешним, но все же они составляют одно, ибо мысли человека во многом такие же, как его внешний вид, речь и жесты. Однако существует и единство, когда взгляд, речь и жесты согласуются с мыслями.

2019. «Между семенем твоим после тебя» означает соединение с теми, которые имеют веру в Него, что ясно из значения «семени», представляющего веру (пп. 1025, 1447, 1610), а также из значения выражения «после тебя», представляющего то, что следует. Выражение «следовать за кем-либо» (после) часто используется в Слове (Иер. 7:6; 8:2; Иез. 20:16; Мк. 8:34; Лк. 9:23; 14:27). Поэтому в данном месте выражение «семя твое после тебя» означает тех, которые состоят в вере и следуют за Ним; во внутреннем смысле — это рожденные от Него.

2020. «В роды их» означает то, что составляет веру. Это ясно из значения «родов» как предметов, произведенных и порожденных милосердием, то есть всех предметов веры, или, что то же самое, всех людей, возрожденных Господом, таким образом, тех, в ком есть вера, происходящая от милосердия, о которых по Божественному милосердию Господа будет сказано далее. Что во внутреннем смысле «поколения», так же как

и «роды», имеют такое значение, было показано в пп. 613, 1041, 1145, 1330.

2021. «Завет вечный» означает соединение с ними, что ясно из значения «завета», представляющего соединение (пп. 665, 666, 1023, 1038); что это соединение происходит с теми, которые называются его «семенем», ясно из того, что следует далее о «семени», а также из того, что о «завете» в этом стихе упоминается уже второй раз. Первое упоминание о «завете» относилось к единству Сущего с Человеческой Сущностью, а второе упоминание о «завете» относится к соединению с теми, которые являются «семенем». Чтобы прояснить понятие о единстве Божественной Сущности Господа с Его Человеческой Сущностью и о соединении Господа с человеческим родом через веру милосердия, здесь в первом случае употребляется слово «единство», а во втором — «соединение». Между Божественной Сущностью Господа и Его Человеческой Сущностью действительно было единство, но между Господом и человеческим родом было соединение через веру, происходящую от милосердия. Из этого ясно, что поскольку Сущий или Господь является Жизнью, то Его Человеческая Сущность также стала Жизнью, как было показано выше; а между Жизнью и Жизнью существует единство. Тогда как человек не является Жизнью, но является приемником жизни, что также было показано прежде. Когда жизнь входит в приемник жизни, происходит соединение, ибо жизнь согласуется с приемником, как активное начало с пассивным, или как то, что само в себе является живым, с тем, что само в себе является мертвым, но становится живым от того, что в себе имеет жизнь. Основное и вспомогательное, как они называются, они действительно кажутся соединенными вместе, как если бы они существовали как одно, но они не являются одним, ибо каждое существует само по себе. Человек не живет сам по себе, но Господь по Своей милости соединяет человека с Собой и таким образом дает ему возможность жить в вечности. И поскольку Господь и человек отличаются между собой, то употребляется слово «соединение».

2022. «Что Я буду Богом твоим» означает Божественность Господа в Нем Самом. Это ясно из того, что было сказано выше о Божественной Сущности Господа, пребывающей в Нем Самом.

2023. «И семени твоего после тебя» означает Божественность, происходящую от этого источника у тех, которые имеют веру в Него. Это ясно из значения «семени», представляющего веру милосердия (пп. 1025, 1447, 1610), а также из значе-

ния выражения «после тебя», как следующих за Ним, о чем говорилось выше, в п. 2019. Божественностью у тех, которые имеют веру в Господа, является любовь и милосердие. Под любовью понимается любовь к Господу, а под милосердием — любовь к ближнему. Любовь к Господу не может быть отделена от любви к ближнему, ибо любовь Господа направлена к всему человеческому роду, который Он желает спасти в вечности и соединить с Собой, чтобы никто не погиб. Поэтому пребывающие в любви к Господу имеют любовь Господа и, таким образом, не могут не любить своего ближнего.

[2] Но не все пребывают в любви к ближнему по причине того, что движимы любовью к Господу, как, например, честные язычники, которые хотя и не знают Господа, однако Господь присутствует в их милосердии, как было показано в пп. 1032, 1059. Это также относится и к другим людям внутри Церкви, ибо любовь к Господу находится на более высоком уровне. Имеющие любовь к Господу являются небесными людьми, но имеющие любовь к ближнему или милосердие являются духовными людьми. Древнейшая Церковь, существовавшая до потопа, была небесной и пребывала в любви к Господу, но Древняя Церковь, которая существовала после потопа, была духовной и пребывала в любви к ближнему, или в милосердии. Это различие между любовью и милосердием будет рассмотрено далее, когда о них будет идти речь.

2024. [Стих 8] И дам тебе и семени твоему после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую, во владение вечное; и буду им Богом.

«И дам тебе и семени твоему после тебя землю, по которой ты странствуешь» означает, что Господь приобрел для Себя Своими собственными силами все, что означается «землей, по которой ты странствуешь». «И дам тебе» означает, что все существующее на небесах и на земле принадлежит Ему; «и семени твоему после тебя» означает, что Он даст это тем, которые будут иметь веру в Него; «всю землю Ханаанскую» означает небесное царство; «во владение вечное» означает в вечности; «и буду им Богом» означает, что Бог един.

2025. «И дам тебе и семени твоему после тебя землю, по которой ты странствуешь» означает, что Господь приобрел для Себя Своими собственными силами все, что означается «землей, по которой ты странствуешь», это ясно из значения «странствования», как наставления (п. 1463). Поскольку человек обретает для себя жизнь в основном через наставления в знаниях, в учении и познаниях веры, поэтому «странство-

вание» означает жизнь, приобретаемую таким образом. Когда это относится к Господу, то «странствование» означает жизнь, которую Он обрел для Себя через познания, битвы искушений и победы в них; а поскольку Он приобрел это Своими собственными силами, то здесь это означается «землей, по которой ты странствуешь».

[2] Что Господь обрел все Своей силой и Своей силой соединил Человеческую Сущность с Божественной Сущностью и Божественную Сущность с Человеческой Сущностью и что Он один стал праведностью, ясно видно у пророков. Как у Исаии:

Кто это идет от Едома, в червленых ризах от Восора, столь величественный в Своей одежде, выступающий в полноте силы Своей? «Я топтал точило один, и из народов никого не было со Мною; дивился, что не было поддерживающего; но помогла Мне мышца Моя, и ярость Моя — она поддержала Меня» (Ис. 63:1, 3, 5).

«Едом» означает Человеческую Сущность Господа; «сила» и «мышца» — его власть. Для того чтобы выразить, что Он действовал Своей собственной силой, говорится, что «никого не было» и «не было поддерживающего» и что «Его мышца поддерживала Его».

[3] У того же пророка:

И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника; и помогла Ему мышца Его, и правда Его поддержала Его. И Он возложил на Себя правду, как броню, и шлем спасения на главу Свою; и облекся в ризу мщения, как в одежду, и покрыл Себя ревностью, как плащом (Ис. 59:16, 17).

Здесь также указывается, что Он действовал Своей собственной силой и что таким образом Он стал праведностью. Что Господь является праведностью, сказано у Даниила:

Семьдесят седьмин определены, чтобы запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была праведность вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святый святых (Дан. 9:24).

И у Иереми:

И восставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарится Царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни Его Иуда спасется и Израиль будет жить безопасно; и вот имя Его, которым будут называть Его: Господь праведность наша! (Иер. 23:5, 6).

По этой причине Он также назван «жилищем праведности» у Иеремии 31:23; 50:7, «Чудным» и «Героем» у Исайи 9:6.

[4] Причина, по которой Господь так часто относит к Отцу то, что является Его собственным, была объяснена выше, в пп. 1999, 2004, ибо Сущий пребывал в Нем и, следовательно, во всем, что было Его. Это может быть показано на примере некоторого подобия в человеке, но не соответствия. В человеке пребывает его душа, и поскольку она находится в нем, то она пребывает в каждой отдельной его части, то есть в каждой частице его мышления и его действия. Все, что не имеет его души в себе, не является его частью. Душой Господа была сама Жизнь, или само Бытие, которое является Сущим, ибо Он был рожден от Сущего, таким образом, сама Жизнь пребывала в каждой Его части; и поскольку сама Жизнь, или само Бытие, которое является Сущим, принадлежала Ему, как душа человеку, то все, принадлежащее Сущему, было Его, как говорит Господь, что Он «сущий в недре Отчем» (Иоанн 1:18) и что «все, что имеет Отец, есть Мое» (Иоанн 16:15; 17:10, 11).

[5] От блага, принадлежащего Сущему, Он соединил Божественную Сущность с Человеческой Сущностью, а от истины соединил Человеческую Сущность с Божественной Сущностью, таким образом все совершил от Себя Самого. По сути, Его Человечность была предоставлена самой себе, чтобы Он мог от Самого Себя сражаться против всех адов и победить их; а поскольку Он имел в Самом Себе жизнь, которая была Его собственной, как уже говорилось, то он победил их Своим могуществом и силой, как ясно указывается в местах, приведенных из пророков. Поэтому, так как Он все обрел Своей собственной силой, Он стал праведностью, освободив духовный мир от адских гениев и духов, и так спас человеческий род от истребления — ибо человеческий род управляется через духов, — таким образом, искупил его. По этой причине в Слове Ветхого Завета Он так часто называется Освободителем и Искупителем, а также Спасителем, что является значением Его имени Иисус.

2026. Что «дам тебе» означает, что все существующее на небесах и на земле принадлежит Ему, следует из того, что было только что сказано. В буквальном смысле слова «дам тебе» означают, что Бог, или Сущий, даст Господу, так же как в Слове евангелистов сказано, что Отец отдал Ему все, что есть на небесах и на земле. Но во внутреннем смысле, в котором сама истина представлена в своей чистоте, это означает, что Господь приобрел это для Себя Самого, ибо в Нем и во всем, 497

Ему принадлежащем, был Сущий, как говорилось прежде. Это можно прояснить по аналогии: поскольку это подобно тому, как если бы внутренний или рассудочный человек, или мышление, сказал бы, что телесная часть найдет покой и смирение, если воздержится от делания того или иного; в этом случае тот, кто говорит, является тем же самым человеком, кому это говорится, ибо как рассудочная часть, так и телесная принадлежат человеку, поэтому, когда говорится о первой, также понимается и последняя.

[2] Что все на небесах и на земле принадлежит Господу, ясно из очень многих мест в Слове, как в Ветхом Завете, так и в Евангелиях (Мф. 11:27; Лк. 10:22; Иоанн 3:34, 35; 17:2; Мф. 28:18), а также из того, что было показано в пп. 458, 551, 552, 1607. Поскольку Господь управляет всеми небесами, Он также управляет всем, что находится на земле; ибо они так взаимосвязаны, что Тот, Кто управляет одним, управляет всем; ибо от ангельских небес зависят небеса ангельских духов, а от них — мир духов, а от него, в свою очередь, человеческий род. Подобным образом от небес зависит все, что есть в мире и в природе, поскольку без наития от Господа через небеса ничего в природном мире и в его трех царствах не появилось бы и не сохранилось (см. п. 1632).

2027. «И семени твоему после тебя» означает, что Он даст это тем, которые будут иметь веру в Него. Это ясно из значения «семени» как веры, о чем говорилось в пп. 1025, 1447, 1610, то есть веры, происходящей от милосердия (пп. 379, 389, 654, 724, 809, 916, 1017, 1162, 1176, 1258). Те, которые полагают заслугу в делах своей жизни, не имеют веры милосердия и поэтому не являются теми, кто понимается здесь под «семенем»; ибо они, таким образом, желают спастись не праведностью Господа, а своей собственной. Что в них нет никакой веры милосердия, то есть никакого милосердия, ясно из их обыкновения ставить себя перед другими, таким образом, принимать во внимание себя, а не других, кроме как в той мере, насколько последние им полезны; и они презирают или ненавидят тех, которые не желают им служить. Так через любовь к себе они отделяются и никогда не соединяются и таким образом уничтожают то, что является небесным, а именно взаимную любовь, которая является оплотом небес, ибо в ней пребывает само небо, и все его единство и согласие состоит и заключается в ней. Ибо в другой жизни все, что разрушает согласие, противоречит порядку самого

498 неба и, таким образом, способствует разрушению всего.

Таковы те, которые полагают заслугу в делах своей жизни и приписывают себе праведность.

[2] В другой жизни есть много таких людей. Иногда их лица сияют подобно факелам, но это происходит от призрачного огня, который является результатом самооправдания, в действительности же они холодны. Иногда они видятся суетящимися и подтверждающими собственную заслугу из буквального смысла Слова, в то же время они ненавидят истины, принадлежащие внутреннему смыслу (п. 1877). Сфера, происходящая от них, является сферой эгоизма, таким образом, сферой, уничтожающей все, что не рассматривает самость как некое божество. Сфера многих людей такого рода, взятых вместе, настолько противоречива, что в ней нет ничего, кроме вражды и антагонизма; ибо, когда каждый желает одного и того же, а именно чтобы ему служили, он убивает других в своем сердце.

[3] Некоторые из них находятся среди тех, которые говорят, что трудились на Господнем винограднике, хотя все это время они постоянно думали о своей репутации, славе и почете, а также о своем обогащении и даже о том, что они могут стать величайшими на небесах и им будут служить ангелы. Поскольку в сердце они презирали других по сравнению с собой, они соответственно были наполнены не взаимной любовью, в которой состоят небеса, но любовью к себе, которую они отождествляют с небом, поскольку не знают, каково небо. (О таких людях смотрите выше, пп. 450—452, 1594, 1679.) Они относятся к тем, которые желают быть первыми, но становятся последними (Мф. 19:30; 20:16; Марк 10:31) и которые говорят, что пророчествовали именем Господа и творили многие чудеса, но которым сказано: «Я не знаю Вас» (Мф. 7:22, 23).

[4] Иная ситуация с теми, которые в простоте сердца полагают, что достойны небес, но жили в милосердии, и которые не были увлечены любовью к себе и не презирали других; они рассматривают заслугу небес, как обетование, и они легко признают, что это происходит по Господней милости; ибо жизнь милосердия предполагает такое признание, поскольку истинное милосердие любит всякую истину.

2028. «Всю землю Ханаанскую» означает небесное царство. Это ясно из значения «земли Ханаанской» как небесного царства (пп. 1413, 1437, 1607).

2029. «Во владение вечное» означает в вечности, что ясно без объяснения. Они названы «обладателями», а также «наследниками» не от заслуги, но по милости.

2030. «И буду им Богом» означает, что Бог един. Это ясно из того факта, что здесь говорится о Человеческой Сущности Господа, которая должна соединиться с Божественной Сущностью и таким образом тоже стать Богом. Следовательно, «Я буду им Богом» означает во внутреннем смысле, что Бог един.

2031. [Стих 9] **И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет Мой, ты и семя твое после тебя в роды их.**

«И сказал Бог Аврааму» означает перцепцию. «Ты же соблюди завет Мой» означает еще более тесное единство; «ты и семя твое после тебя» означает, что от Него происходит соединение со всеми имеющими веру в Него; «в роды их» означает все, что относится к вере.

2032. Что «сказал Бог Аврааму» означает перцепцию, ясно из значения в историческом Слове выражения «Бог сказал» как перцепции, о чем уже говорилось в пп. 1602, 1791, 1815, 1819, 1822.

2033. «Ты же соблюди завет Мой» означает еще более тесное единство, что видно из значения «завета», представляющего союз и соединение (стихи 2, 4, 7) (пп. 665, 666, 1023, 1038). Повторное упоминание здесь о «завете», о котором много раз говорилось прежде, означает более тесное единство. В историческом смысле, который относится к Аврааму, не сказано ничего, кроме того, что он должен соблюдать завет; но во внутреннем смысле, в котором говорится о Господе, исторические аспекты исчезают, а их место занимают предметы, относящиеся к более тесному соединению. Соединение Человеческой Сущности Господа с Его Божественной Сущностью не произошло сразу, но совершалось постепенно в течение всей Его жизни, с младенчества до конца Его жизни в мире. Таким образом, Он постоянно восходил к прославлению, то есть к единству, как сказано у Иоанна:

Отче! прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас: и прославил и еще прославлю (Ин. 12:28).

См. сказанное выше, в пп. 1690, 1864.

2034. «Ты и семя твое после тебя» означает, что от Него происходит соединение со всеми, имеющими веру в Него, что ясно из значения «семени», представляющего веру, о чем уже несколько раз говорилось прежде, и из значения выражения «после тебя», как следующих за Ним (п. 2019). Ранее говорилось о единении Божественной Сущности с Сущностью Человеческой и Человеческой Сущности с Божественной Сущностью; но теперь говорится о соединении Госпо-

да с верующими в Него, вот почему повторяется слово «ты», то есть говорится «ты соблюди завет Мой, ты и семья твое». Из этого повторения слова «ты» в соединении с «семенем» ясно, что во внутреннем смысле понимается соединение с теми, которые являются семенем (как уже было показано в пп. 1025, 1447, 1510), означающим веру, принадлежащую милосердию. Тот факт, что вера есть само милосердие, можно видеть в пп. 30—38, 379, 389, 654, 724, 809, 916, 1017, 1076, 1077, 1162, 1176, 1258, 1798, 1799, 1834, 1844.

[2] Кроме того, когда Господь говорит о Своем единстве с Отцом, Он в то же время говорит и о Своем соединении с человеческим родом, ибо это было основой единства, как видно у Иоанна:

Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них. (Ин. 17:21, 22, 26).

Эти стихи показывают, что в Своем единстве с Отцом Господь стремился соединить Себя с человеческим родом, и имел это соединение в сердце, поскольку оно составляло Его любовь, ибо всякое соединение происходит через любовь и любовь является самым соединением.

[3] В другом месте в том же Евангелии:

Ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня (Ин. 14:19—21).

Из этих слов также видно, что в единстве Его Человеческой Сущности с Его Божественной Сущностью Господь стремился соединиться с человеческим родом и что это была Его цель и Его любовь, которая была такова, что Его сокровенной радостью являлось спасение человеческого рода, которое Он видел в единстве Себя со Своим Отцом. В этих словах Иоанна также описано то, что необходимо для соединения, а именно иметь и соблюдать Его заповеди, то есть любить Господа.

[4] В том же Евангелии:

Отче! прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас: и прославил и еще прославлю. Иисус на это сказал: не для Меня был глас сей, но для народа. И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе (Ин. 12:28, 30, 32).

«Прославление» означает единство, как уже говорилось; и то, что в единстве с Отцом Он видел соединение с человеческим родом, ясно видно в словах «когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе».

[5] Что соединение Бесконечной или Высшей Божественности с человеческим родом происходило через Человечность Господа, ставшую Божественной, и что это соединение было причиной пришествия Господа в мир, является тайной, которую стремятся узнать многие, но поскольку они не могут ее постичь, то не верят этому; а поскольку они не верят, так как не могут ее постичь, эта тайна становится для них камнем преткновения. Что это так, мне дано было узнать из опыта многих людей, входящих в другую жизнь. Очень многие из них — большинство из которых в мире были людьми способными, — когда просто думают о том, что Господь стал человеком и во внешней форме был подобен другим людям, что Он страдал, но что тем не менее Он управляет вселенной, сразу наполняются сферой преткновения, поскольку это было камнем преткновения для них во время их жизни в теле, хотя тогда они не раскрывали этого и поклонялись Ему с внешней святостью. Ибо в другой жизни внутренние начала открываются и становятся явными через сферу, исходящую от них (пп. 1048, 1053, 1316, 1504). От этой сферы ясно постигается, какой в действительности была их вера и что они думали о Господе.

[6] Как это происходит, будет подробнее объяснено немного дальше. После того как все небесное в человеке погибло, то есть всякая любовь к Богу, так что не было больше никакой воли к добру, тогда человеческий род отделился от Божественного, ибо ничто не соединяет, кроме любви; и когда она была уничтожена, произошло разделение, а когда происходит разделение, тогда следует разрушение и истребление. Поэтому тогда было дано обетование о Пришествии в мир Господа, который должен соединить Человечность с Божественностью и через это единство соединить [с Божественностью] человеческий род, который пребывал в Нем, посредством веры, основанной на любви и милосердии.

[7] Со времени первого обетования (о котором говорится в Быт. 3:15) эта вера в Господа, который должен был прийти, производила соединение. Но когда в мире больше не оставалось никакой веры, происходящей от любви, тогда пришел Господь и соединил Человеческую Сущность с Божественной Сущностью, так что они стали одним, как Он Сам ясно говорит.

502 В то же время Он учил пути истины, что всякий, верую-

щий в Него, то есть любящий Его и все, что Ему принадлежит, и пребывающий в Его любви, которая является любовью ко всему человеческому роду и таким образом к ближнему, соединится и будет спасен.

[8] Тогда Человечность стала Божественной, и Божественная Человечность в Господе стала в результате наитием Бесконечного или Высшего Божественного в человеке, которое иначе не могло проявиться; кроме того, были рассеяны ужасные ложные убеждения и страшные злые похоти, которыми был наполнен мир духов и которыми он постоянно пополнялся от душ, приходящих из мира; те же, которые пребывали в этих убеждениях и похотях, были сброшены в ад и, таким образом, отделены. Если бы это не было сделано, человеческий род погиб бы, поскольку Господь управляет человеческим родом через духов. Они не могли быть рассеяны никаким другим способом, поскольку никакое воздействие Божественного невозможно через рассудочные понятия человека на его внутренние чувства, ибо они намного ниже Высшей Божественности, когда не соединены. Существуют еще более глубокие тайны, которые невозможно ясно объяснить никакому человеку; смотрите то, что было показано в пп. 1676, 1990, 2016, что Господь видится как солнце на небесах небесных ангелов и как луна на небесах духовных ангелов, и что Солнце является небесной сущностью Его любви, а Луна — духовной сущностью Его любви (пп. 1053, 1521, 1529—1531), и что все, как в общем, так и в частностях, находится в Его ведении (пп. 1274, 1277).

2035. «В роды их» означает все, что относится к вере. Это ясно из значений «поколений» и «родов», как того, что относится к вере (пп. 613, 1145, 1255, 1330); и из того, что принадлежащее любви и вере связано родством и супружеством (пп. 685, 917).

2036. [Стих 10] **Это есть завет Мой, который вы должны соблюдать между Мною и между вами и между семенем твоим после тебя: да будет у вас обрезан весь мужской пол.**

«Это есть завет Мой, который вы должны соблюдать между Мною и вами» означает знак соединения всех с Господом; «и между семенем твоим после тебя» означает тех, которые имеют веру в Него; «да будет у вас обрезан весь мужской пол» означает чистоту.

2037. «Это есть завет Мой, который вы должны соблюдать между Мною и вами» означает знак соединения всех с Господом, это ясно из значения «завета», представляющего соединение, как было объяснено прежде. Что здесь это означает знак соединения, ясно из следующего стиха, где говорит-

ся о «знамении завета» в следующих словах: «обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между Мною и вами». Все внешние обряды Церкви были знамениями завета и должны были свято соблюдаться, поскольку ими означались внутренние предметы. Обрезание, о котором здесь говорится, являлось не чем иным, как религиозным обрядом, который был прообразовательным и имел духовное значение, как будет объяснено в следующем пункте. Тем не менее такие религиозные обряды в различных местах Слова называются «заветом» по той причине, что внешние предметы прообразуют и, таким образом, означают внутренние предметы. Именно внутренние предметы составляют завет, поскольку они производят соединение, а не внешние предметы, кроме как посредством внутренних. Внешние предметы являются только знамениями завета, или знаком соединения, посредством которого могут быть призваны внутренние предметы, через которые может произойти соединение. О знамении завета смотрите выше, п. 1308. Все внутренние аспекты завета, то есть те, которые производят соединение, относятся к любви и к милосердию и происходят от любви и милосердия; ибо на этих двух заповедях, а именно любить Бога больше, чем себя, и любить ближнего, как себя, утверждается весь закон и пророки, то есть все учение веры (Мф. 22:34—39; Марк 12:28—35).

2038. «И между семенем твоим после тебя» означает тех, которые имеют веру в Него. Это ясно из значения «семени» как веры, происходящей от милосердия, о чем говорилось выше.

2039. «Да будет у вас обрезан весь мужской пол» означает чистоту. Это ясно из прообразования и, следовательно, из значения во внутреннем смысле «обрезания». Обрезание, или отделение крайней плоти, означает удаление и уничтожение того, что препятствует и оскверняет небесную любовь, а именно злых желаний, особенно происходящих от любви к себе, и ложностей, происходящих от этих злых желаний. Причина такого значения состоит в том, что половые органы обоих полов прообразуют небесную любовь. Есть три вида любви, составляющие небесные предметы Господнего царства, а именно супружеская любовь, любовь к детям и общественная, или взаимная, любовь. Супружеская любовь является главной любовью из всех, поскольку она имеет внутренней целью самое высшее служение, а именно распространение человеческого рода, и таким образом

Господнего царства. Любовь к детям следует за ней, исходя из супружеской любви, а затем идет любовь к об-

шеству, или взаимная любовь. Все, что скрывает, препятствует и оскверняет эти виды любви, означается крайней плотью, отделение которой, или обрезание, по этой причине стало прообразовательным; ибо насколько злые желания и ложности, от них происходящие, удаляются, настолько человек очищается, и тогда может проявиться небесная любовь. Насколько любовь к себе противоположна небесной любви и насколько она нечиста, было сказано и показано выше (пп. 760, 1307, 1308, 1321, 1594, 2045, 2057). Из этого ясно, что во внутреннем смысле «обрезание» означает чистоту.

[2] Что обрезание является не более чем знамением завета или соединения, становится ясно из того факта, что обрезание крайней плоти ничего собой не представляет без обрезания сердца; и что им означается обрезание сердца, или очищение от нечистых видов любви, ясно видно из следующих отрывков в Слове. У Моисея:

И обрежет Господь Бог твоё сердце твоё и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе (Втор. 30:6),

из чего ясно, что «обрезать сердце» — значит очиститься от нечистых видов любви, чтобы Сущего Бога или Господа можно было любить всем сердцем и всей душой.

[3] У Иеремии:

Распахните себе новые нивы и не сейте между тернами. Обрежьте себя для Сущего и снимите крайнюю плоть с сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев Мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших (Иер. 4:3, 4).

«Обрезать себя для Сущего и снять крайнюю плоть с сердца» означает удалить то, что препятствует небесной любви. Из этого также ясно, что обрезание сердца является чем-то более внутренним, чем то, что понимается под обрезанием крайней плоти. У Моисея:

Итак обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковольны, ибо Сущий, Бог ваш, есть Бог богов и Владыка владык, Который дает суд сироте и вдове, и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду (Втор. 10:16, 18).

Здесь также ясно, что «обрезание крайней плоти сердца» означает очищение от зол нечистых видов любви и от ложностей, происходящих от них. Небесные предметы люб-

ви описаны делами милосердия, а именно «давать суд сироте и вдове» и «любить пришельца, и давать ему хлеб и одежду».

[4] У Иеремии:

Вот, приходят дни, говорит Господь, когда Я посетую всех обрезанных и необрезанных: Египет и Иудею, и Едома и сыновей Аммоновых, и Моава и всех стригущих волосы на висках, обитающих в пустыне; ибо все эти племена необрезаны, а весь дом Израилев с необрезанным сердцем (Иер. 9:25, 26).

Здесь также видно, что обрезание было знамением очищения. И хотя они назывались «обрезанными во плоти», эти племена, включая иудеев, причислялись к необрезанным племенам; и об Израиле сказано, что он «с необрезанным сердцем». У Моисея:

Тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззакония свои (Лев. 26:41).

[5] Что «крайняя плоть» и «необрезанный» означают нечистоту, ясно видно у Исаии:

Восстань, восстань, одлекись в силу твою, Сион! Облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, город святой! ибо уже не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый (Ис. 52:1).

«Сионом» здесь обозначена небесная Церковь, а «Иерусалимом» — духовная Церковь, в которую не будет входить «необрезанный», то есть «нечистый».

[6] Что обрезание является знамением завета, или знаком соединения, ясно видно из того факта, что то же самое было прообразовано требованием совершать обрезание также плодам деревьев, о чем сказано у Моисея:

Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные: три года должно почитать их за необрезанные, не должно есть их; а в четвертый год все плоды его должны быть посвящены для празднеств Господних (Лев. 19:23, 24).

«Плоды» подобным образом прообразуют и означают милосердие, как может быть видно из многих мест в Слове; соответственно их «крайняя плоть» означает нечистоту, которая препятствует и оскверняет милосердие.

[7] Удивительно то, что когда ангелы, пребывающие на небесах, размышляли об очищении от природных скверн,

506 в мире духов сразу же представлялось нечто подобное

обрезанию, поскольку ангельские мысли переходят в мир духов в прообразах. В Иудейской Церкви некоторые прообразовательные обряды произошли от этого источника, а некоторые — нет. Духи, для которых сразу же являлось такое обрезание в мире духов, были теми, которые желали быть допущенными на небо; и прежде, чем они были допущены, являлся этот прообраз. Это объясняет, почему Иисус повелел обрезать народ, когда они перешли Иордан и входили в землю Ханаанскую, ибо вход народа в землю Ханаанскую прообразовал принятие на небеса имеющих веру.

[8] По этой причине повелевалось сделать обрезание во второй раз, о чем сказано у Иисуса:

Суший Иисусу: сделай себе острые каменные ножи и обрежь сынов Израилевых во второй раз. И сделал себе Иисус острые каменные ножи и обрезал сынов Израилевых на [месте, названном]: Холм обрезания. И сказал Суший Иисусу: ныне Я снял с вас посрамление Египетское. Почему и называется то место «Галгал», даже до сего дня (Иисус 5:2, 3, 9).

«Каменные ножи» означают истины, которые были даны им, чтобы они могли устранить и рассеять нечистые виды любви; ибо без познаний истины невозможно никакое очищение. Что «камень» или «скала» означают истины, было показано раньше, в пп. 643, 1298, а что «нож» относится к истине, которая может устранить зло, ясно видно из Слова.

2040. [Стих 11] Обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением завета между Мною и вами.

«Обрезывайте крайнюю плоть вашу» означает удаление любви к себе и к миру; «и сие будет знамением завета между Мною и вами» означает прообраз и свидетельство чистоты.

2041. «Обрезывайте крайнюю плоть вашу» означает удаление любви к себе и к миру. Это ясно из значения «обрезания», представляющего очищение от нечистых видов любви (п. 2039), а также из значения «плоти», представляющей собь человека (п. 999). Собь человека представляет не что иное, как любовь к себе и к миру, таким образом, всякую похоть, происходящую от этих видов любви; насколько она нечиста, было показано в пп. 141, 150, 154, 210, 215, 694, 731, 874—876, 987, 1047. Поскольку означается эта собь человека, которая должна быть удалена, то здесь она называется «крайней плотью».

[2] Существуют два вида любви и ее похотей, которые препятствуют наитию небесной любви от Господа. Ибо, когда они господствуют во внутреннем и во внешнем чело-

веке и завладевают им, они отвергают или подавляют, а также извращают и оскверняют проникающую небесную любовь, поскольку они совершенно противоположны небесной любви, как будет показано дальше по Божественному милосердию Господа. Однако насколько эти виды любви удаляются, настолько небесная любовь, истекающая от Господа, начинает проявляться и проливать свет во внутреннем человеке, пока он не начинает видеть, что находится во зле и во лжи, а затем, что он действительно пребывает в том, что является нечистым и скверным, и, наконец, что это является его собью.

[3] Эти виды любви удаляются у тех, кто возрождается. Такое удаление можно видеть также и у невозрожденных, поскольку, когда желания этих видов любви в них утихают, что иногда происходит, когда они размышляют о святых вещах, или ослабевают, что происходит во время бед, неудач и болезней, и особенно перед смертью, тогда, поскольку плотское и мирское стихает и как бы замирает, они замечают нечто от небесного света и происходящего от него покоя. Но у таких людей эти похоти не удаляются, а только ослабевают, ибо, когда они возвращаются к своему прежнему состоянию, они вновь впадают в те же самые похоти.

[4] У злых также плотское и мирское может ослабеть, и тогда они могут быть подняты как бы на небеса, что иногда происходит с душами, особенно с недавно перешедшими в другую жизнь, которые сильно желают видеть славу Господа, потому что много слышали о небесах, когда жили в мире. Тогда их внешняя сторона ослабевает, и таким образом они переносятся в первое небо и наслаждаются тем, что они желали. Однако они не могут оставаться там долго, потому что их плотские и мирские интересы только затихают, но не удаляются, как у ангелов (о чем см. пп. 541, 542). Да будет известно, что небесная любовь постоянно проникает в человека от Господа и что ничего ей не препятствует и не мешает, кроме похотей, принадлежащих тем видам любви, и ложностей, от них происходящих.

2042. «И сие будет знамением завета между Мною и вами» означает прообраз и свидетельство чистоты. Это ясно из того, что было показано выше (п. 2039), а именно что обрезание было не более чем прообразом очищения от нечистых видов любви. И поскольку оно было лишь внешним религиозным обрядом, который прообразовал и означал то, что являлось внутренним, то оно было не заветом, а знамением завета.

2043. [Стих 12] Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужского пола,

рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь ино-племенника, который не от твоего семени.

«Восьми дней от рождения» означает любое начало всякого очищения; «да будет обрезан у вас» означает очищение; «всякий младенец мужского пола» означает тех, кто обладает истинной веры; «в роды ваши» означает то, что составляет веру; «рожденный в доме» означает небесных людей; «и купленный за серебро» означает духовных людей, пребывающих внутри Церкви; «у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени» означает пребывающих вне Церкви.

2044. Что «восьми дней от рождения» означает любое начало всякого очищения, ясно из значения «восьмого дня». «Неделя», состоящая из семи дней, означает полный период какого-либо состояния или времени — преобразования, возрождения, искушения, либо человека в частности, либо Церкви в общем. Таким образом, «неделя» употребляется для выражения периода времени, состоящего или из тысячи лет, или из сотни, или из десяти лет, или также из дней, часов или минут, как может быть видно из многих мест, приведенных в первом томе, в п. 728. И поскольку восьмой день является первым днем новой недели, то означает вообще любое начало. Из этого ясно, что как само обрезание было прообразом очищения, так и время, в которое оно происходило, а именно восьмой день; не то чтобы они тогда вошли в более чистое состояние и поэтому были очищены, но по той причине, что как «обрезание» означало очищение, так «восьмой день» означал, что это должно происходить во все времена, и таким образом всегда, как с нового начала.

2045. «Да будет обрезан у вас» означает очищение, что видно из прообраза и значения «обрезания» как очищения от нечистых видов любви, о чем говорилось выше, в п. 2039. Пребывающие в любви к себе и в любви к миру не могут поверить, что находятся под влиянием столь нечистых и скверных видов любви, хотя в действительности они в них состоят, поскольку существует некоторое удовольствие и наслаждение, которое ублажает, поощряет, заманивает и заставляет их любить эту жизнь, предпочитать ее любой другой жизни и, таким образом, считать, что в ней нет ничего плохого; ибо для того, чтобы поощрять какую-то любовь и жизнь, оттуда происходящую, нужно верить, что это хорошо. По этой причине также рассудок соглашается и предлагает ложности, которые утверждают и порождают такую слепоту, что они не видят ничего происходящего от небесной любви; и если бы они увидели это, они сказали бы в своих сердцах, что это нечто жалкое, или совершен-

но ничтожное, или нечто, происходящее из ложного представления, которое завладевает разумом, как болезнь.

[2] Но что жизнь любви к себе и к миру, вместе с ее удовольствиями и наслаждениями, является скверной и нечистой, может быть видно всякому, желающему мыслить по рассудочной способности, которой он наделен. Любовь к себе является источником всех зол, разрушающих цивилизованное общество. Из нее, как из нечистой пропасти, исходит всякая ненависть, месть, жестокость и всякое прелюбодеяние, ибо тот, кто любит себя, презирает, поносит или ненавидит всякого, кто не служит ему, или его не почитает, или не благоволит ему; когда же он ненавидит, то дышит мстью и жестокостью в той мере, в какой он любит себя. По этой причине такая любовь является разрушительной для общества и человеческого рода. Что такова ее природа, видно из того, что было сказано об этом в пп. 693, 694, 760, 1307, 1308, 1321, 1506, 1594, 1691, 1862. Что в другой жизни любовь к себе является самой нечистой и диаметрально противоположной взаимной любви, в которой состоят небеса, будет сказано далее по Божественному милосердию Господа.

[3] И поскольку любовь к себе является источником ненависти, мести, жестокости и прелюбодеяний, то она является источником всего того, что называется грехами, прегрешениями, мерзостями и профанациями. Поэтому, когда любовь к себе присутствует в рассудке человека, в похотях и фантазиях его внешнего человека, то наитие небесной любви от Господа постоянно отвергается, извращается и загрязняется. Она подобна грязным испражнениям, которые уничтожают и портят всякий приятный аромат; она также подобна объекту, который постоянно превращает падающие лучи света в темные и отвратительные цвета; также подобна тигру или змее, отвергающей всякую ласку и убивающей укусом и ядом тех, кто ее кормит; или подобна злодею, обращающему даже лучшие намерения других и всю их доброжелательность во зло и в то, что является предосудительным. Из этого ясно, что такие виды любви — к себе и к миру — прообразуются и означаются крайней плотью, которая должна быть обрезана.

2046. «Всякий младенец мужского пола» означает обладающих истиной веры, что ясно из значения «мужчины», представляющего истину (пп. 672, 749). Здесь называется «младенец мужского пола», которым обозначена истина веры, потому что никто не может быть очищен от нечистых видов любви, кроме пребывающего в истине. От истины он познает, что является чистым, а что нечистым, и что является святым, а что

порочным. Пока он этого не знает, нет никаких каналов, через которые может действовать небесная любовь, постоянно втекающая от Господа, ибо она может обретаться только в истинах. Поэтому человек преобразуется и возрождается через познания истины, но это не происходит до тех пор, пока он не наполняется ими. Сама совесть формируется посредством истин веры; ибо совесть, которой наделяется возрожденный человек, является совестью того, что истинно и верно (см. пп. 977, 986, 1033, 1076, 1077). Это также является причиной, по которой каменные ножи, или «кремневые мечи», как они назывались, использовались при обрезании. Что они означают истины, можно видеть выше, в п. 2039.

2047. «В роды ваши» означает то, что составляет веру. Это ясно из значений «поколений» и «родов», как того, что составляет веру (см. пп. 613, 1145, 1255, 2020, 2035).

2048. Что «рожденный в доме» означает небесных людей, а «купленный за серебро» означает духовных людей, таким образом, пребывающих внутри Церкви, ясно из значения «рожденного в доме», как того, кто пребывает внутри дома. «Дом» в Слове означает небесное, поскольку оно является самым внутренним. Поэтому «дом Божий» означает в универсальном смысле царство Господа, в смысле менее универсальном — Церковь, а в узком смысле — самого человека, в котором пребывает царство Господа или Церковь. Когда человек называется «домом», в нем подразумевается небесная сторона веры, когда же он называется «храмом», подразумевается истина веры в нем. Таким образом, «рожденный в доме» здесь означает небесных людей. Что «купленный за серебро» означает духовных людей, ясно из значения «серебра», представляющего истину, таким образом духовную сторону веры, о чем говорилось в п. 1551.

[2] Небесным называются те, которые пребывают в любви к Господу, и поскольку Древнейшая Церковь, существовавшая до потопа, состояла в этой любви, она являлась небесной Церковью. Духовными называются те, которые пребывают в любви к ближнему и, таким образом, в истине веры, какой была Древняя Церковь, существовавшая после потопа. О различии между небесными и духовными людьми много раз говорилось прежде. Каждый может видеть, что в сказанном здесь содержатся небесные тайны, а именно в том, чтобы был обрезан как рожденный в доме, так и купленный за серебро, а также сыновья иноплеменников, также в том, что о них неоднократно упоминается, как, например, в стихах 13, 23, 27. Однако эти тайны не открываются, кроме как во внутреннем смысле, кото-

рый показывает, что под рожденными в доме и купленными за серебро понимаются люди небесные и духовные, таким образом, те, которые пребывают внутри Церкви, и что под «сынами иноплеменников, которые не от твоего семени» понимаются пребывающие вне Церкви.

2049. «У какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени» означает пребывающих вне Церкви. Это ясно из значения «иноплеменника», представляющего тех, которые не рождены внутри Церкви, таким образом, не пребывают в добре и в истинах веры, так как не знают их. «Иноплеменники» также означают пребывающих во внешнем богослужении, о чем говорилось в п. 1097, хотя в данном контексте речь идет о людях, пребывающих внутри Церкви. Однако здесь говорится в общем о Церкви Господа, поэтому «иноплеменниками» означаются те, которые, подобно язычникам, не были рождены внутри Церкви. Язычники, пребывающие вне Церкви, могут обладать истинами, но не истинами веры. Их истины, подобно заповедям Десятисловия, учат почитать родителей, не убивать, не красть, не прелюбодействовать или не желать того, что принадлежит другим, а также что нужно почитать Бога. Однако истинами веры являются положения учения о жизни вечной, о царстве Господа и о Самом Госпode. Такие положения учения не могут знать язычники, потому что они не имеют Слова.

[2] Это те, кто означаются «сыновьями иноплеменника, который не от твоего семени», которые, однако, должны быть обрезаны, то есть очищены. Из этого ясно, что они могут быть очищены так же, как и те, кто пребывает внутри Церкви, что было прообразовано их обрезанием. Они очищены, когда отвергают нечистые виды любви и живут в милосердии друг с другом, ибо тогда они живут в истинах, так как все истины происходят от милосердия, но в истинах, о которых уже говорилось. Живущие в этих истинах с готовностью впитывают истины веры, если не в жизни тела, то в другой жизни, поскольку истины веры являются внутренними истинами милосердия, и тогда они не желают ничего больше, чем быть допущенными во внутренние истины милосердия. Внутренние истины милосердия являются теми, которые составляют царство Господа (пп. 932, 1032, 1059, 1327, 1328, 1366).

[3] В другой жизни научные познания о вере ничего не значат, поскольку наихудшие из людей, даже адские, могут иногда иметь больше знаний, чем другие; но значение имеет только жизнь, соответствующая этим знаниям, ибо все познания имеют своей целью жизнь. Если знания приобрета-

ются не ради жизни, они не приносят никакой пользы, за исключением того, что люди могут говорить о них, и таким образом считаться учеными в мире, возвышаться по положению, приобретать репутацию и богатство. Из этого ясно, что жизнь познаний веры является не чем иным, как жизнью милосердия; ибо Закон и Пророки, то есть учение веры во всей полноте, вместе со всеми его познаниями, состоит в любви к Господу и в любви к ближнему, как видно каждому из слов Господа у Матфея 22:34—39, и у Марка 12:28—35.

[4] Однако положения учения, то есть познания веры, совершенно необходимы для формирования жизни милосердия, которая без них не может быть сформирована. Именно эта жизнь спасает человека после смерти, а никакая другая, ибо без милосердия не может быть никакой жизни веры. Те, в ком пребывает жизнь любви и милосердия, имеют в себе жизнь Господа, и никто не может быть с Ним соединен через какую-то другую жизнь. Из этого также ясно, что истины веры не могут признаваться за истины, то есть не может быть никакого подтверждения того, о чем они говорят, кроме как внешне, устами, если они не насаждены в милосердие, поскольку внутренне или в сердце они отвергаются. Ибо, как уже говорилось, все истины веры имеют милосердие своей целью, и если оно не пребывает в них, тогда внутренне они отвергаются. Когда внешнее удаляется, как происходит в другой жизни, внутреннее проявляется в своей истинной природе, в которой оно совершенно противоположно всем истинам веры. Люди, которые во время своей жизни в теле не имели никакой жизни милосердия, то есть никакой взаимной любви, не могут обрести ее и в другой жизни, поскольку они питают к ней отвращение и ненавидят ее, ибо после смерти у них остается та же самая жизнь, какой они жили в мире. Когда такие люди только приближаются к обществу, где есть жизнь взаимной любви, они содрогаются, трепещут и испытывают мучение.

[5] Такие люди, хотя они и рождены внутри Церкви, названы «сыновьями чужими, необрезанными сердцем и необрезанными плотью», которые не должны допускаться в святилище, то есть в царство Господа. Они также понимаются у Иезекииля:

Никакой сын чужой, необрезанный сердцем и необрезанный плотью, не должен входить во святилище Мое (Иез. 44:7, 9).

У того же пророка:

Итак которому из деревьев Едемских равнялся ты в славе и величии? Но теперь наравне с деревьями Едемскими ты

будешь низведен в преисподнюю, будешь лежать среди необрезанных, с пораженными мечом. Это фараон и все множество народа его, говорит Господь Бог (Иез. 31:18).

Здесь говорится о фараоне, которым означаются знания в общем (пп. 1164, 1165, 1186, 1462). «Дерева Едемские», которые должны быть низведены в преисподнюю, также означают познания, но познания веры. Все это показывает, кого во внутреннем смысле означает «необрезанный», а именно того, кто пребывает в нечистых видах любви и в жизни, принадлежащей им.

2050. [Стих 13] Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоём и купленный за серебро твоё, и будет завет Мой на теле вашем заветом вечным.

«Непременно да будет обрезан» означает, что они должны полностью удалить от себя любовь к себе и к миру; «рожденный в доме твоём и купленный за серебро твоё» означает оба типа людей, пребывающих в Церкви; «и будет завет Мой на теле вашем» означает соединение Господа с человеком в его нечистоте, а также свидетельствующий знак; «заветом вечным» означает соединение.

2051. «Непременно да будет обрезан» означает, что они должны полностью удалить от себя любовь к себе и к миру, то есть что это должны делать те, которые пребывают внутри Церкви и которые означаются «рожденными в доме» и «купленными за серебро», это ясно из прообраза обрезания, как очищения от любви к себе и к миру, о чем говорилось выше, в п. 2039. Здесь повторяется, что они должны быть обрезаны, и говорится «непременно да будет обрезан», чем выражается необходимость для них быть полностью очищенными от этих видов любви. И поскольку это означает тех, кто пребывает внутри Церкви, то «сыновья иноплеменника» здесь не упоминаются, поскольку ими (как было показано в п. 2049) означаются те, кто пребывает вне Церкви.

[2] Из повторения того, что было сказано в предыдущем стихе о «рожденных в доме» и «купленных за серебро», всякий может видеть, что здесь есть Божественная тайна, которая не видна из буквального смысла. Тайна состоит в том, что очищение от нечистых видов любви необходимо больше всего внутри Церкви по той причине, что пребывающие внутри Церкви могут сделать святые предметы нечистыми, чего не могут сделать пребывающие вне Церкви, то есть язычники; так что опасность

514 проклятия больше в случае первых. Кроме того, пребы-

вающие внутри Церкви могут разрабатывать и принимать ложные предположения, которые противоречат самым истинам веры; тогда как пребывающие вне Церкви не могут этого делать, потому что не знают об этих истинах. Таким образом, профанировать святые истины могут первые, но не последние (более об этом можно видеть в пп. 1059, 1327, 1328).

2052. «Рожденный в доме твоём и купленный за серебро твоё» означает оба типа людей, пребывающих в Церкви, а именно небесных, понимаемых под «рожденными в доме», и духовных, понимаемых под «купленными за серебро» (п. 2048).

2053. «И будет завет Мой на теле вашем» означает соединение Господа с человеком в его нечистоте, что ясно из значения «завета», представляющего соединение, и из значения «плоти», представляющей собь человека (п. 2041). Насколько нечиста собь человека, было сказано в этом пункте, а также было показано в пп. 141, 150, 154, 210, 215, 694, 731, 874—876, 987, 1047. Что касается слов «Мой завет на теле вашем», означающих соединение Господа с человеком в его нечистоте, то их смысл следующий: у человека нет никакой чистой разумной истины, то есть истины Божественной, ибо истины веры, принадлежащие человеку, являются казательностями истины, к которым присоединяются обманы чувств, а к тем, в свою очередь, ложности, принадлежащие желаниям, происходящим от любви к себе и к миру. Таковы истины, принадлежащие человеку. Насколько они нечисты, может быть видно из того факта, что такие вещи соединяются с ними.

[2] Однако Господь соединяет Себя с человеком в этих нечистых истинах, ибо невинностью и милосердием Он вносит в них душу и жизнь и таким образом формирует совесть. Истины, составляющие совесть, различны, то есть они зависят от религии каждого человека. Этим истинам, если только они не противоречат добру веры, Господь не причиняет насилия, поскольку человек исполнен ими и почитает их за святые. Господь никого не ломает, но склоняет его, как можно видеть из того факта, что каждое вероучение в Церкви имеет последователей, которые наделены совестью; и чем более его истины приближаются к подлинным истинам веры, тем лучше совесть. Поскольку совесть образуется из истин веры такого рода, то ясно, что она формируется в разумной части человека, ибо именно разумная часть получает эти истины. Поэтому Господь чудесным образом отделил эту часть от части воли; это тайна, не известная ранее, о которой см. пп. 863, 875, 895, 927, **515**

1023. Что «завет на теле вашем» также означает свидетельствующий знак, а именно знак очищения, ясно из того, что было показано об обрезании в п. 2039.

2054. «Заветом вечным» означает соединение, что ясно из значения «завета». Поскольку здесь говорится о пребывающих внутри Церкви, то «завет» повторяется, хотя здесь он называется «вечным заветом». Он повторяется не только потому, что для людей, пребывающих внутри Церкви, совершенно необходимо быть обрезанными, то есть очищенными от любви к себе и к миру (как было показано выше, в п. 2051), но также потому, что с ними происходит самое близкое соединение Господа и Его неба, которое совершается посредством добра и истин веры. Хотя с пребывающими вне Церкви также существует соединение, но более отдаленное, потому что они не пребывают в добре и истинах веры, как уже говорилось в п. 2049. В царстве Господа Церковь подобна сердцу и легким в человеке. Внутреннее человека соединено с его внешним через сердце и легкие, и от них получают жизнь все близлежащие органы. Так же происходит с человеческим родом: соединение Господа и Его небес самое близкое с Церковью, но более отдаленное с пребывающими вне Церкви, которые подобны органам, живущим посредством сердца и легких. Небесные люди подобны сердцу, а духовные подобны легким. Из-за необходимости очищения как тех, так и других здесь особенно говорится о пребывающих в Церкви и о «завете» упоминается дважды.

2055. [Стих 14] **Необрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет Мой.**

«Необрезанный же мужского пола» означает того, кто не обладает истиной веры; «который не обрежет крайней плоти своей» означает пребывающего в любви к себе и к миру; «истребится душа та из народа своего» означает вечную смерть; «ибо он нарушил завет Мой» означает, что он не может быть соединен.

2056. «Необрезанный же мужского пола» означает того, кто не обладает истиной веры, что ясно из значения «мужчины», представляющего истину веры (п. 2046); поэтому здесь «необрезанным мужского пола» означает тот, кто не состоит в истине веры и кто пребывает, таким образом, во лжи. «Необрезанным» называется то, что препятствует и оскверняет, как уже говорилось. Когда же добавляется выражение «мужского пола»,

516 оно означает то, что препятствует и оскверняет истину.

Подобным образом, когда это говорится о любом другом предмете, это означает затемнение и загрязнение этого предмета, как, например, «необризанное ухо» у Иеремии:

К кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали? Вот, ухо у них необризанное, и они не могут слушать; вот, слово Господне у них в посмеянии; оно неприятно им (Иер. 6:10).

«Необризанное ухо» означает, что они совершенно не слушают и что Слово у них в поругании.

[2] В настоящем стихе также говорится о состоящих в Церкви, которые пребывают не только во лжи, но также и в нечистоте любви к себе и к миру, поскольку этот стих продолжает сказанное ранее. Поэтому выражение «необризанная же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей», таким образом, означает ложь, соединенную с нечистой жизнью. Насколько огромной опасности вечного проклятия они подвергаются, может быть видно из того, что было сказано выше (п. 2051). Эти слова, в частности, означают тех людей внутри Церкви, которые оскверняют добро и истины веры и о которых сказано, что «душа та истребится из народа своего», ибо они могут профанировать, в отличие от тех, которые пребывают вне Церкви, как показано в пп. 593, 1008, 1010, 1059.

2057. «Который не обрежет крайней плоти своей» означает пребывающего в любви к себе. Это ясно из сказанного выше о значении «обрезания» и «крайней плоти» (пп. 2039, 2049), а также о значении «плоти» (п. 2041). «Крайняя плоть» здесь означает любовь к себе. Те в Церкви, которые пребывают в ложностях и в то же время в любви к себе, оскверняют святыни гораздо больше, чем те, которые пребывают в любой другой любви, ибо любовь к себе — самая нечистая из всех, поскольку она губительна для общества и, таким образом, для человеческого рода, как было показано выше, в п. 2045. Что она также абсолютно противоположна взаимной любви, в которой состоят небеса, и таким образом разрушает сам небесный порядок, может быть видно на примере злых духов и гениев в другой жизни, а также адов, в которых господствует только любовь к себе. Поскольку там господствует любовь к себе, она производит все виды ненависти, мести и жестокости, ибо они являются плодами любви к себе.

[2] Взаимная любовь на небесах состоит в том, что они любят ближнего больше, чем себя, в результате чего все небо представляет, так сказать, одного человека, ибо

через взаимную любовь все соединяются вместе Господом, поэтому счастье всех сообщается каждому, а счастье каждого — всем. Следовательно, небесная форма такова, что каждый является как бы некоторым центром, таким образом, центром сообщения и, следовательно, проявления счастья от всех. Это происходит в соответствии с различными формами взаимной любви, которые неисчислимы. И поскольку пребывающие в этой любви постигают наивысшее счастье в возможности сообщать другим то, что входит в них, и делают это от сердца, то сообщение становится бесконечным и вечным, а так как царство Господа увеличивается, то возрастает и счастье каждого ангела. Поскольку ангелы пребывают в отдельных обществах и обителях, они не думают об этом; но Господь располагает все в порядке, как в общем, так и в частности. Таково царство Господа на небесах.

[3] Ничто, кроме любви к себе, не стремится уничтожить эту форму и этот порядок, поэтому все в другой жизни, в ком главенствует любовь к себе, являются более адскими, чем другие, поскольку любовь к себе не сообщает ничего другим, но удушает и подавляет их удовольствия и радости. Какое бы удовольствие ни входило бы в них от других, они приспособливают его к себе, фокусируют на себе, обращают в нечистоту своей соби и препятствуют его продвижению дальше. Поступая так, они уничтожают всякое единодушие и согласие, таким образом, вызывают разобщение и в результате разрушение. А поскольку каждый из них желает, чтобы ему служили, его уважали и почитали другие, и не любит никого, кроме себя, отсюда происходит разобщение, которое определяет и приводит их в жалкое состояние. В результате они находят удовольствие только в ненависти, мести и жестокости, они мучают других ужасными способами и обманами. Когда такие люди приходят в какое-либо общество, где царит взаимная любовь, они сбрасываются вниз по их собственному согласию, как нечистое, мертвое и тяжелое в чистой и свежей атмосфере, ибо в них заканчивается всякое втекающее удовольствие; и поскольку они источают безумные мысли о себе, их удовольствие превращается в трупное зловоние, от которого они распространяют запах ада себялюбия, кроме того, их охватывают ужасные страдания.

[4] Из этого мы можем видеть, что природа любви к себе пагубна не только для человеческого рода (как было показано выше, в п. 2045), но также и для небесного порядка. В ней нет ничего, кроме нечистоты, скверны, профанации

и самого ада, хотя этого не видят те, которые в ней пребывают. Пребывающие в любви к себе таковы, что презируют других по сравнению с собой, ненавидят тех, кто им не благоприятствует, не служит им и не почитает их; они находят жестокое удовольствие в мести, в лишении других уважения, репутации, богатства и жизни. Таковы удовольствия пребывающих в любви к себе; таким образом, те, чьи удовольствия таковы, должны знать, что они пребывают в любви к себе.

2058. «Истребится душа та из народа своего» означает вечную смерть, что ясно из значения «души», являющейся жизнью (пп. 1000, 1040, 1742), и из значения «народов», представляющих истины (пп. 1259, 1260). Таким образом, «народами» являются те, кто живут в истинах, то есть ангелы; а «душа, которая истребится» из них, должна быть осуждена или погибнуть в вечной смерти.

2059. «Ибо он нарушил завет Мой» означает, что он не может быть соединен. Это ясно из значения «завета» как соединения, о чем говорилось прежде. Таким образом, «нарушить завет» — значит отделить себя до такой степени, что уже не может быть соединения.

2060. [Стих 15] И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей: Сарра.

«И сказал Бог Аврааму» означает перцепцию; «Сару, жену твою» означает здесь, как и прежде, истину, соединенную с добром; «не называй Сарою» означает, что Он совлечется человечности; «да будет имя ей: Сарра» означает, что Он облечется Божественностью.

2061. «И сказал Бог Аврааму» означает перцепцию. Это ясно из значения этого выражения в историческом смысле, которое во внутреннем смысле означает перцепцию (о чем уже говорилось в пп. 1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919). Поскольку здесь рассматривается другой аспект, а именно что понимается под «Сарой» и «Саррой», а также под обещанием того, что от Сарры родится сын и что от Измаила произойдет великое племя, то это представлено новой перцепцией Господа, которая выражается, как и в других местах, словами «сказал Бог Аврааму».

2062. «Сару, жену твою» означает истину, соединенную с добром. Это ясно из значения «Сары» как разумной истины; а поскольку здесь добавлено слово «жена», оно означает, что эта истина соединена с добром. Что «Сара» и «Сара жена» означает истину, соединенную с добром, было уже показано в пп. 1468, 1901 и в некоторых других местах.

2063. «Не называй Сарою, да будет имя ей: Сарра» означает, что Он совлечется человечности и облечется Божественностью. Это ясно из того, что было сказано выше об Аврааме (стих 5), где встречаются слова «и ты больше не будешь называться Авраамом, но будет тебе имя: Авраам», которые также означают, что Он совлечется человечности и облечется в Божественность (п. 2009). Поскольку буква «Н», которая была добавлена к имени «Сарры» (Sarah), взята из имени «Сущего» («Jehovah»), чтобы Сарра, подобно Аврааму, прообразовала Божественность Господа, и чтобы, таким образом, было представлено Божественное супружество Блага и Истины в Господе — Авраам прообразует Божественное Благо, а Сарра — Божественную истину. От этого супружества должна родиться Божественная Рассудочность, которой является Исаак.

[2] Божественное Благо, которое есть любовь и которое в отношении всего человеческого рода является милосердием, было Самым Внутренним [началом] Господа, то есть Сущим, который есть само Благо. Это Благо прообразовано Авраамом. Истина, которая должна соединиться с Божественным Благом, прообразована Сарой, и эта истина, когда она стала Божественной, также прообразована Саррой, ибо Господь продвигался к соединению с Сущим постепенно, как уже говорилось. Сара прообразовала истину еще не Божественную, когда она еще не была полностью соединена с Благом, чтобы быть истиной, происходящей от Блага. Но когда она полностью соединилась с Благом, что произошло от Блага, тогда она стала Божественной, и сама Истина тогда также стала Благом, ибо являлась истиной, принадлежащей Благу. Истина, которая склоняется к добру, чтобы соединиться с добром, — это одно, тогда как истина, настолько соединенная с добром, что полностью происходит от добра, — это другое. Истина, которая склоняется к добру, все же получает что-то от человеческого, но та, которая полностью соединена с добром, отбрасывает все человеческое и облекается в Божественное.

[3] Это может быть показано, как и прежде, на примере того, что происходит с человеком. Когда человек возрождается, то есть когда он должен соединиться с Господом, он продвигается к соединению через истину, то есть через истины веры; ибо никто не может быть возрожден, кроме как через познания веры, которые являются истинами, посредством которых он продвигается к соединению. Господь движется им навстречу посредством добра, то есть посредством милосердия, и вно-

сит это милосердие в познания веры, то есть в ее истины. Ибо все истины являются воспринимающими сосудами добра, и потому, чем более подлинными являются истины и чем больше они умножаются, тем более полным является добро, способное принимать их как сосуды, приводить их в порядок и только тогда проявлять себя, делая так для того и таким образом, чтобы истины были видны лишь в той мере, насколько через них проявляется добро. Таким образом истина становится небесно-духовной. Поскольку Господь пребывает только в добре, которое происходит от милосердия, человек таким путем соединяется с Господом и через добро, то есть милосердие, наделяется совестью, из которой он впоследствии мыслит то, что истинно, и делает то, что правильно. Но эта совесть пребывает в согласии с истинами и правыми делами, в которые вводится добро или милосердие.

2064. [Стих 16] Я благословлю ее и дам тебе от нее сына; благословлю ее, и произойдут от нее племена, и цари народов произойдут от нее.

«Я благословлю ее» означает умножение истины; «и дам тебе от нее сына» означает рассудочность; «благословлю ее» означает ее умножение; «и произойдут от нее племена» означает добро, отсюда происходящее; «и цари народов произойдут от нее» означает истины, происходящие от соединенных истин и добра, которые являются «царями народов».

2065. «Я благословлю ее». Что это означает умножение истины, ясно из значения «благословения», как обогащения всяким добром и истиной (пп. 981, 1096, 1420, 1422). Поскольку здесь говорится о Сарре, что Бог благословит ее, то понимается обогащение или умножение истины, поскольку Сарра, как уже было показано, прообразует и означает истину, соединенную с добром, которая является разумной истиной; здесь речь идет об этой истине и о ее умножении. Какой является разумная истина, можно видеть выше, в п. 1904.

2066. «И дам тебе от нее сына» означает рассудочность. Это ясно из значения «сына» как истины (см. пп. 489, 491, 533, 1147); и поскольку все рассудочное происходит от истины, то «сыном» здесь означает рассудочность. Первая рассудочность Господа была прообразована и обозначена Измаилом, рожденным от рабыни Агари, о чем говорилось в предыдущей главе 16. Вторая рассудочность, о которой говорится здесь, прообразована и обозначена Исааком, который должен был родиться от Сарры. Первая, прообразованная Измаилом, была рассудоч-

ность, которая впоследствии была изгнана из дома; но вторая рассудочность, прообразованная Исааком, является той, которая осталась в доме, ибо она была Божественной. Но об этой рассудочности по Божественному милосердию Господа будет сказано в следующей главе, где речь идет об Исааке.

2067. «Благословлю ее» означает ее умножение, то есть умножение рассудочности, понимаемой под «сыном». Это ясно из значения «благословения» как обогащения всяким добром и истиной, о чем говорилось выше, в п. 2065.

2068. «И произойдут от нее народы» означает происходящее добро. Это ясно из значения «племен», представляющих добро, о чем говорилось в пп. 1259, 1260, 1416, 1849.

2069. «И цари народов произойдут от нее» означает истины, происходящие от соединенных вместе истин и добра, которые понимаются под «царями народов». Это ясно из значения «царей», представляющих в общем все истины (п. 2015), и из значения «народов», также представляющих истины и вообще все духовные предметы, поскольку о «царях» говорится в отношении народов, а не племен, за исключением тех случаев, когда племена означают зло (пп. 1259, 1260). В пророческой части Слова часто упоминается о «царях» и «народах», но под ними никогда не понимаются цари и народы, поскольку в подлинном Слове, которое является внутренним смыслом, не говорится вообще о царях и народах, но о небесных и духовных предметах, принадлежащих царству Господа, таким образом, о добре и об истинах. Буквальный смысл выражается через воспринимаемые объекты, как всякий делает словами, чтобы значение было понятным.

[2] Поскольку здесь говорится о Сарре, что «цари народов произойдут от нее», и поскольку «Сарра» означает Божественную истину, которую имел Господь, то ясно, что «цари народов» означают истины, происходящие от соединенных вместе истин и добра, которыми являются все истины внутренней Церкви, или внутренние истины веры. Поскольку эти истины исходят от Господа, они часто называются в Слове «царями», а также «сыновьями царя», как показано выше, в п. 2015.

[3] Каждый может видеть, что нечто внутреннее Божественное сокрыто в словах о том, что «цари народов произойдут от нее». Ибо в этом стихе говорится об Исааке, в отношении которого сказано «благословлю ее, и произойдут от нее племена»,

но о Сарре говорится, что «цари народов произойдут от нее». То же самое было сказано об Аврааме в стихе 6

выше, что «цари произойдут» от него; но о нем не говорится, как о Сарре, что «цари народов» произойдут от него. Здесь заключена слишком глубокая тайна, чтобы ее можно было раскрыть и описать в нескольких словах. Из прообраза и значения Авраама, как Божественного Блага, и из прообраза и значения Сарры, как Божественной Истины, в некоторой степени проясняется тайна, а именно что от Божественного Блага Господа, которое означает «Авраамом», происходит и существует всякая небесная истина, а от Божественной Истины Господа, которая означает «Саррой», происходит всякая духовная истина. Небесная истина существует у небесных ангелов, а духовная истина — у духовных ангелов, или, что то же самое, небесная истина существовала у людей Древнейшей Церкви до потопа, которая была небесной Церковью, а духовная истина существовала у людей Древней Церкви после потопа, которая была духовной Церковью. Ибо ангелы, так же как и люди Церкви, различаются на небесных и духовных. Небесных отличает от духовных любовь к Господу, а духовных отличает от небесных любовь к ближнему.

[4] Однако нельзя сказать более о небесной истине и о духовной истине, пока не известно, в чем состоит различие между небесным и духовным, или, что то же самое, между небесной Церковью и духовной Церковью. Об этом смотрите пп. 202, 337, 1577, а также какова природа Древнейшей Церкви и какова природа Древней Церкви, пп. 597, 607, 640, 765, 1114—1125, и во многих других местах, что любовь к Господу составляет небесное, а любовь к ближнему — духовное (п. 2023).

[5] Из этого можно видеть, в чем заключается тайна, а именно что «цари», которые должны произойти от Авраама и о которых говорится в стихе 6, означают небесные истины, происходящие от Божественного Блага Господа, тогда как «цари народов», которые должны произойти от Сарры и о которых говорится в этом стихе, означают духовные истины, происходящие от Божественной Истины Господа. Ибо Божественное Благо Господа может наитствовать только на небесного человека, поскольку оно влияет на волевою часть его души, как это происходило с Древнейшей Церковью; тогда как на духовного человека воздействует Божественная Истина Господа, потому что она влияет только на его разумную часть, которая в нем отделена от части воли (п. 2053). Или, что то же самое, небесное добро входит в небесного человека, а духовное добро — в духовного человека, поэтому Господь является небесным

ангелам как Солнце, а духовным ангелам как Луна (пп. 1529, 1530).

2070. [Стих 17] И пал Авраам на лице свое, и рассмеялся, и сказал сам в себе: неужели от столетнего будет сын? и Сарра, девятиностолетняя, неужели родит?

«И пал Авраам на лице свое» означает поклонение; «и рассмеялся» означает расположение к истине; «и сказал сам в себе» означает, что Он так думал; «неужели от столетнего будет сын?» означает, что Рассудочность, принадлежащая Человеческой Сущности Господа, должна соединиться с Его Божественной Сущностью; «и Сарра, девятиностолетняя, неужели родит?» означает, что истина, соединенная с добром, исполнит это.

2071. Что «пал Авраам на лице свое» означает поклонение, ясно из значения «падения на лицо», представляющего поклонение (п. 1999).

2072. «И рассмеялся» означает расположение к истине. Это ясно видно из происхождения и сущности смеха, поскольку его источником является не что иное, как расположение к истине, или расположение ко лжи, от которого происходит радость и веселье, проявляющие себя на лице в виде смеха. Это показывает, что сущность смеха является чем-то внешним, принадлежащим телу, поскольку относится к лицу; но в Слове внутренние предметы выражаются и означаются через внешние предметы. Так же как все внутренние расположения духа выражаются и означаются лицом, внутреннее слышание и послушание — ухом, внутреннее зрение или понимание — глазом, власть и сила — рукой и кистью и так далее, таким же образом расположение к истине выражается смехом.

[2] Основной составляющей в человеческом рассудке является истина, там также пребывает расположение к добру, но оно находится в самом расположении к истине, как его душа. Расположение к добру, пребывающее в рассудке, выражается не через смех, но через некоторую радость и происходящее ощущение удовольствия, которое не является смехом, поскольку в смехе обычно есть нечто, не являющееся настолько хорошим. Причина, по которой истина является главной составляющей в рассудке человека, состоит в том, что рассудок сформирован посредством познаний истины, ибо никаким другим способом никто не может стать рассудочным. Познания добра являются истинами, равно как и познания истины.

[3] Что «смех» здесь означает расположение к истине, может быть видно из того, что в этом стихе отмечается, что Авраам рассмеялся, подобным образом и Сарра, как до рождения Исаака, так и после этого, а также из того факта, что он был назван Исааком от слова «смех», ибо «Исаак» означает «смех». Что Авраам рассмеялся, когда услышал об Исааке, видно из этого стиха, ибо сказано, что Авраам рассмеялся, когда услышал о сыне от Сарры. Что Сарра также рассмеялась перед рождением Исаака, когда услышала от Сущего, что должна родить сына, сказано в следующих словах:

А Сарра слушала у входа в шатер, сзади его. Сарра внутренне рассмеялась, сказав: мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? и господин мой стар. И сказал Господь Аврааму: отчего это [сама в себе] рассмеялась Сарра, сказав: «неужели я действительно могу родить, когда я состарилась»? Сарра же не призналась, а сказала: я не смеялась. Ибо она испугалась. Но Он сказал [ей]: нет, ты рассмеялась (Быт. 18:12, 13, 15).

И позже, когда родился Исаак,

Авраам нарек имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сарра, Исаак («смех»);
И сказала Сарра: смех сделал мне Бог; кто ни услышит обо мне, рассмеется (Быт. 21:3, 6).

Если бы «смех» и имя «Исаак», означающее «смех», не содержали таких предметов, то они никогда бы не упоминались.

2073. Что «сказал сам в себе» означает, что Он так думал, ясно без объяснения.

2074. «Неужели от столетнего будет сын?» означает, что Рассудочность, принадлежащая Человеческой Сущности Господа, должна соединиться с Его Божественной Сущностью, это ясно из значения «сотни», о чем говорилось выше, в п. 1988.

2075. «И Сарра, девяностолетняя, неужели родит?» означает, что истина, соединенная с добром, это исполнит. Это ясно из прообраза и значения «Сарры» как истины, соединенной с добром, то есть Божественной истины, и из значения числа «девяносто», или, что то же самое, «девять». Кто-то может быть удивлен тем, что число «сто» лет, которое было возрастом Авраама, означает, что Рассудочность, принадлежащая Человеческой Сущности Господа, должна соединиться с Его Божественной Сущностью; и что число «девяносто» лет, которое было возрастом Сарры, означает,

что истина, соединенная с добром, это исполнит. Но поскольку в Слове Господа нет ничего, что не являлось бы небесным и Божественным, то подобное должно относиться и к числам, которые в нем содержатся. Что все числа, упоминаемые в Слове, так же как и все имена, означают реальные предметы, было показано в пп. 482, 487, 488, 493, 575, 647, 648, 755, 813, 893, 1988.

[2] Теперь, что число «девять» означает соединение и еще больше число «девяносто», которое является результатом умножения девяти на десять (ибо «десять» означает остатки, через которые происходит соединение, как видно из того, что было сказано выше, в п. 1988 до конца), может также быть видно из прообразов и знамений, которые теперь следуют. Было заповедано, чтобы в десятый день седьмого месяца был день очищения,

это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши, с вечера девятого [дня] месяца; от вечера до вечера [десятого дня месяца] празднуйте субботу вашу (Лев. 23:27, 32).

[3] Во внутреннем смысле это означает соединение через остатки, то есть «девять» означает соединение, а «десять» — остатки. Что в этих числах сокрыта Божественная тайна, ясно видно на примере месяцев и дней года, которые считались святыми; каждый седьмой день был субботой, а каждый седьмой месяц, как здесь говорится, должен был быть субботой покоя, подобным образом и каждый седьмой год; а также через каждые семь раз седьмой год начинался как юбилейный. То же относится и ко всем другим числам в Слове, например к числу «три», которое означает почти то же, что и «семь»; к числу «двенадцать», которое означает все, принадлежащее вере; и к числу «десять», которое означает остатки, так же как и десятая часть (п. 576), и так далее. Таким образом, в отрывке, приведенном здесь из Левита, если бы число «десять» и число «девять» не содержали бы в себе тайны, не было бы необходимости требовать, чтобы эта суббота покоя была в десятый день седьмого месяца и чтобы они праздновали ее с девятого дня месяца. Таково Слово Господа во внутреннем смысле, хотя в историческом смысле ничего такого рода не проявляется.

[4] То же относится и к Иерусалиму, который был окружен Навуходоносором в девятом году [правления] Седекии и был взят в одиннадцатом году, в девятый день месяца, как написано в Четвертой книге Царств:

В девятый год царствования своего, в десятый месяц, в десятый день месяца, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму, и осадил его, и устроил вокруг него вал. В девятый день месяца усилился голод в городе, и не было хлеба у народа земли. И взят был город (4 Цар. 25:1, 3, 4).

«Девятый год» и «десятый месяц», «одиннадцатый год» и «девятый месяц», когда голод усилился в городе и не было хлеба у народа земли, во внутреннем смысле означает, что не было больше соединения через предметы веры и милосердия; «голод в городе» и отсутствие «хлеба у народа земли» означает, что совсем ничего не оставалось от веры и от милосердия. Таков внутренний смысл этих слов, который нигде не проявляется в букве; такие предметы выделяются в исторических частях Слова еще меньше, чем в пророческих, поскольку истории настолько пленяют разум, что он едва ли верит, что в них скрывается что-то более глубокое; однако все события являются прообразовательными, и слова, используемые для их описания, везде имеют духовное значение. В это трудно поверить, но все это истинно (см. пп. 1769—1772).

2076. [Стих 18] И сказал Авраам Богу: о, хотя бы Измаил был жив пред лицом Твоим!

«И сказал Авраам Богу» означает перцепцию Господа от любви; «о, хотя бы Измаил был жив пред лицом Твоим!» означает, что другие, являющиеся рассудочными по истине, не должны погибнуть.

2077. Что «сказал Авраам Богу» означает перцепцию Господа от любви, ясно из значения выражения «говорить Богу» как постижения, о чем уже часто говорилось. Что «Авраам» здесь означает Господа, проходившего через такое состояние и такой период, было сказано выше, в п. 1989. Очевидно, что Господь говорил это из любви, ибо расположение к любви проявляется в самих словах «о, хотя бы Измаил был жив пред лицом Твоим!». Расположение Господа или любовь была Божественной, то есть направленной ко всему человеческому роду, который Он желал полностью соединить с Собой и спасти в вечности через соединение Его Человеческой Сущности с Его Божественной Сущностью. Об этой любви смотрите в п. 1735; о том, что Господь из этой любви постоянно сражался с адами, — в пп. 1690, 1789, 1812, а также, что в единении Его Человечности с Его Божественным Он **527**

взирал только на соединение Божественного с человеческим родом, п. 2034.

[2] Природа любви Господа превосходит всякое человеческое понимание и в высшей степени непостижима для тех людей, которые не знают, какова небесная любовь, в которой пребывают ангелы. Ради спасения души от ада ангелы ни во что не ставят смерть; в действительности, если бы было возможно, они сами претерпели бы ад вместо этой души. Поэтому их самой внутренней радостью является перенесение на небеса того, кто восстает из мертвых. Однако они признают, что эта любовь совершенно не происходит от них самих, но что все в ней, как в общем, так и в частностях, исходит от одного Господа; они даже гnevаются, если кто-то думает иначе.

2078. «О, хотя бы Измаил был жив пред лицом Твоим!» означает, что другие, являющиеся рассудочными по истине, не должны погибнуть. Это ясно из того, что «Измаил» прообразует и означает рассудочность. Внутри Церкви есть два типа людей, а именно духовные и небесные. Духовные становятся рассудочными от истины, а небесные — от добра. В чем состоит различие между ними, можно видеть выше, в п. 2069, а также во многих местах первого тома. Духовные люди, которые становятся рассудочными через истины, здесь понимаются под «Измаилом», поскольку «Измаил» означает рассудочную истину в ее подлинном смысле, как было показано выше, в пп. 1893, 1950, 1951. Когда эта рассудочная истина принимается и желается добром, как здесь Господом (который понимается под «Авраамом»), то это означает духовное, таким образом, духовного человека, или, что то же самое, духовную Церковь, спасения которой Господь желал от Божественной любви (см. п. 2077). Это выражено словами «О, хотя бы Измаил был жив пред лицом Твоим!».

2079. [Стих 19] Бог же сказал: именно Сарра, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя: Исаак; и поставлю завет Мой с ним заветом вечным и семени его после него.

«Бог же сказал» означает ответ, который был воспринят; «именно Сарра, жена твоя» означает Божественную истину, соединенную с добром; «родит тебе сына» означает, что рассудочность произойдет от этого; «и ты наречешь ему имя: Исаак» означает Божественную Рассудочность; «и поставлю завет Мой с ним» означает единство; «заветом вечным» означает вечное единство; «и семени его после него» означает тех, кото-

528 рые будут иметь веру в Господа.

2080. Что «Бог сказал» означает ответ, который был воспринят, ясно из значения «высказывания» как восприятия, о чем говорилось выше, в п. 2077. И поскольку в предыдущем стихе употребляются слова «Авраам сказал», которые означают перцепцию, а в этом стихе слова «Бог сказал», или ответил, из этого следует, что они означают воспринятый ответ, то есть ответ, полученный в форме перцепции. Всякая перцепция влечет за собой как предложение, так и ответ. Перцепция и того, и другого здесь выражена в историческом смысле словами «Авраам сказал Богу» и «Бог сказал». Что «Бог сказал» означает постижение, может быть видно выше, в пп. 1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919, а также неоднократно в этой главе.

2081. «Именно Сарра, жена твоя» означает Божественную истину, соединенную с добром. Это ясно из прообраза и значения «Сарры» как Божественной истины, соединенной с добром, о чем говорилось выше, в п. 2063.

2082. «Родит тебе сына» означает, что рассудочность произойдет от этого соединения Божественной истины с Божественным добром, это ясно из значения «сына» как истины, здесь рассудочной истины, о чем также говорилось выше, в п. 2066.

2083. «И ты наречешь ему имя: Исаак» означает Божественную рассудочность, что ясно из прообраза Исаака, а также из значения его «имени» во внутреннем смысле. Из прообраза Исаака: как часто уже говорилось, Авраам прообразовал Самого Внутреннего человека Господа, Исаак — Его Рассудочного человека, а Иаков — Его Природного человека. Самым Внутренним человеком Господа был Сам Сущий. Поскольку Его Рассудочный человек был зачат от наития Его Самого Внутреннего человека на расположение к познанию во Внешнем человеке (пп. 1896, 1902, 1910), то он происходил от Божественности, таким образом соединенной с Человечностью. Поэтому первая рассудочность, прообразованная Измаилом, была человеческой, но Господь сделал ее Божественной, и тогда она была прообразована Исааком. Из значения его имени: Исаак был назван от слова «смех», а поскольку во внутреннем смысле «смех» означает расположение к истине, которая принадлежит рассудочности, «смех» здесь означает Божественную Рассудочность.

[2] Господь Своей собственной силой сделал Божественным все, что было в Нем человеческим; таким об-

разом, не только рассудочность, но также и чувственную часть, внутреннюю и внешнюю, то есть само тело. Таким образом, Он соединил Человечность с Божественностью. Что не только рассудочная, но также и чувственная часть и, таким образом, все тело стало Божественным и Сущим, уже было показано и может быть видно каждому из того факта, что Он один воскрес из мертвых в отношении тела и восседает одесную силы Божьей, как относительно всего Божественного, так и относительно всего человеческого. Восседать одесную силы Божьей — значит иметь всякую власть на небе и на земле.

2084. «И поставлю завет Мой с ним заветом вечным» означает единство, по сути, вечное единство. Это ясно из значения «завета» как соединения, а в отношении Господа, как единства Его Божественной Сущности с Его Человеческой Сущностью и Человеческой Сущности с Божественной Сущностью. Что «завет» имеет такое значение, было показано выше, в пп. 665, 666, 1023, 1038, 1864.

2085. «И семени его после него» означает тех, которые будут иметь веру в Господа. Это ясно из значения «семени» как веры, о чем уже говорилось в пп. 1025, 1447, 1610, 2034. Здесь «семенем» означаются те, которые имеют веру, основанную на любви, то есть имеющие любовь к Господу, следовательно, люди небесные, или принадлежащие к небесной Церкви, поскольку говорится о семени от Исаака. Однако те, которые имеют веру, основанную на милосердии, то есть имеющие милосердие к ближнему, следовательно, люди духовные, или принадлежащие к духовной Церкви, означаются «Измаилом», о котором говорится в следующем стихе. В чем состоит различие между небесными и духовными, может быть видно выше, в пп. 2069, 2078, а также, в чем состоит различие между имеющими любовь к Господу и имеющими милосердие к ближнему, в п. 2023.

2086. [Стих 20] И об Измаиле Я услышал тебя: вот, Я благословлю его, и возвращу его, и весьма, весьма размножу; двенадцать князей родятся от него; и Я произведу от него великое племя.

«И об Измаиле Я услышал тебя» означает, что люди, рассудочные от истины, должны быть спасены; «вот, Я благословлю его» означает, что они будут наделены и одарены; «и возвращу его» означает добром веры; «и весьма, весьма размножу» означает истинами, оттуда происходящими; «весьма, весьма» означает без меры; «двенадцать князей родятся от него» означает главные заповеди веры, присущей милосердию;

«и Я произведу от него великое племя» означает наслаждение благами и их возрастание.

2087. «И об Измаиле Я услышал тебя» означает, что люди, рассудочные от истины, должны быть спасены. Это ясно из образа Измаила здесь, как тех людей, которые являются рассудочными от истины, или духовными, о чем говорилось выше, в п. 2078. Что они должны быть спасены, ясно из значения слов «Я услышал тебя», как видно без объяснения.

2088. «Вот, Я благословлю его, и возвращу его, и весьма, весьма размножу» означает, что они будут наделены и одарены добром веры и истинами, оттуда происходящими, без предела. Это ясно из значения слов «благословлять», «вращивать» и «размножать». Быть «благословенным» означает быть одаренным всяким добром (пп. 981, 1096, 1420, 1422). Быть «вращенным» означает добро веры, которым они должны быть одарены; и быть «размноженным» означает истины, оттуда происходящие (пп. 43, 55, 913, 983).

[2] Кто именно является небесными людьми, а кто духовными, было бы слишком утомительно описывать здесь, и они уже были описаны в пп. 81, 597, 607, 765, 2069, 2078 и во многих других местах. В общем, небесными являются те, которые имеют любовь к Господу, а духовными являются те, которые имеют милосердие к ближнему. В чем состоит различие между любовью к Господу и милосердием к ближнему, может быть видно выше, в п. 2023. Небесными людьми являются те, чье расположение к добру происходит от добра, а духовными являются те, чье расположение к добру происходит от истины. Сначала все люди были небесными, поскольку пребывали в любви к Господу и от этого получали перцепцию, через которую они постигали добро, не от истины, а от расположения к добру.

[3] Но впоследствии, когда любовь к Господу больше не была таковой, их место заняли духовные люди; духовными назывались те люди, которые пребывали в любви к ближнему, или в милосердии. Но любовь к ближнему, или милосердие, была насаждена через истину, таким образом они получили совесть, в соответствии с которой они поступали, не от расположения к добру, а от расположения к истине. У духовных людей милосердие кажется подобным расположению к добру, но в действительности оно является расположением к истине. По этой казательности милосердие до сих пор называют добром, но это добро происходит от их веры. Это те, о которых Господь говорит у Иоанна:

Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня. Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь (Иоанн 10:9, 14, 16).

2089. «Двенадцать князей родятся от него» означает главные заповеди веры, происходящие от милосердия. Это ясно из значения числа «двенадцать», представляющего все предметы веры, и из значения «князей», представляющих главные положения. «Цари» и «князья» упоминаются в различных местах Слова, но во внутреннем смысле они никогда не означают царей или князей, но главные аспекты тех вопросов, в связи с которыми они упоминаются. Что «цари» означают истины, взятые в целом, уже было показано в п. 2015, а также что «принцы» означают основные аспекты истины, которые являются заповедями, — в п. 1482. По этой причине ангелы, особенно духовные ангелы, названы «началами», поскольку они пребывают в истинах. «Принцы» относятся к истинам, происходящим от милосердия, поскольку, как уже говорилось в п. 1832, духовные люди обретают милосердие от Господа через истины, которые проявляются для них как истины, а через милосердие они обретают совесть.

[2] Что «двенадцать» означает все предметы веры, в мире не было известно до настоящего времени; однако всякий раз, когда число «двенадцать» встречается в Слове, как в исторических, так и в пророческих частях, оно не означает ничего иного. То же означают «двенадцать сыновей» Иакова и, следовательно, «двенадцать колен», названные от них, а также «двенадцать учеников» Господа. Каждый из сыновей Иакова и каждый из двенадцати учеников прообразовал какой-то важнейший и основной аспект веры. Что прообразовал каждый из сыновей Иакова, и таким образом каждое колено Израилево, по Божественному милосердию Господа будет сказано позднее, где речь идет о сыновьях Иакова, Бытие 29 и 30.

2090. «И Я произведу от него великое племя» означает наслаждение благами и их возрастание. Это ясно из значения «племен» как добра (пп. 1159, 1258—1260, 1416, 1849). Поэтому здесь «произвести великое племя» означает наслаждение благами и их возрастание.

2091. [Стих 21] Но завет Мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сарра в сие самое время на следующий
532 год.

«Но завет Мой поставлю с Исааком» означает единство с Божественной Рассудочностью; «которого родит тебе Сарра» означает Божественную Истину, соединенную с Божественным Благом, от которой она произойдет; «в сие самое время на следующий год» означает состояние соединения в то время.

2092. Что «завет Мой поставлю с Исааком» означает единство с Божественной Рассудочностью, видно из значения «завета» как единения (о чем уже говорилось), а также из прообраза «Исаака», представляющего Божественную Рассудочность (см. п. 2083).

2093. «Которого родит тебе Сарра» означает Божественную истину, соединенную с Божественным Благом, от которой она произойдет, что ясно из прообразования «Сарры», представляющей Божественную истину (пп. 2063, 2081), и из прообразования «Авраама», представляющего Божественное Благо (п. 2063).

[2] Как была зачата и рождена первая рассудочность Господа, было сказано в предыдущей главе, где говорилось об «Измаиле», который прообразует эту рассудочность. Но здесь, а также в следующей главе говорится о той Рассудочности, которую Господь соделал Божественной через единство, а именно как супружество Божественного Блага с Божественной истиной. Первая рассудочность не может зародиться иначе, как через наитие Самого Внутреннего человека на расположение к познаниям во Внешнем человеке; она также не может быть рождена иначе, как от расположения к познаниям, которое прообразовано Агарью, служанкой Сарры (пп. 1896, 1902, 1910).

[3] Но вторая, или Божественная, Рассудочность не была зачата и рождена таким же образом, но через соединение Истины Внутреннего человека с его Благом и через наитие, отсюда происходящее. Господь совершил это Своей собственной силой, происходящей от Самой Божественности, то есть от Сущего. Как уже не раз говорилось выше, Его Внутренний человек был Сущим. Само Благо, прообразованное Авраамом, принадлежало Его Самому Внутреннему человеку, так же как и сама Истина, прообразованная Саррой, по этой причине оба они были Божественными, и от них была зачата и рождена Божественная Рассудочность Господа; в действительности от наития добра на истину, таким образом, через истину, ибо главным элементом рассудочности является истина (п. 2072). Поэтому здесь говорится «которого родит тебе Сарра», что означает Божественную Истину, соединенную с Благом, от которой

произойдет Божественная Рассудочность; и выше (в стихе 17) сказано, что Сарра была «девяноста лет», это означает, что истина, соединенная с добром, исполнит это.

[4] С каждым человеком, поскольку он создан по подобию и образу Божьему, происходит подобное, но не тождественное, то есть его первая рассудочность также начинается и рождается через наитие его самого внутреннего человека на жизнь расположения к познаниям в его внешнем человеке; но его вторая рассудочность происходит от наития добра и истины от Господа через самого внутреннего человека. Эту вторую рассудочность он получает от Господа, когда возрождается, ибо тогда он постигает в своем рассудке, что такое добро и истина веры. В любом человеке самый внутренний человек выше его рассудочности и принадлежит Господу, как уже говорилось в пп. 1889, 1940.

2094. В предыдущей главе и до настоящего пункта в этой главе говорилось о зачатии и рождении Рассудочности, принадлежащей Господу; теперь же в том, что следует далее, говорится о том, как она стала Божественной. Однако некоторые могут полагать, что знание таких деталей не способствует вере, если известно, что Человеческая Сущность Господа стала Божественной и что Господь есть Бог в отношении как Человеческой Сущности, так и Божественной Сущности. Однако ситуация такова: людям, которые в простоте верят, что это так, нет необходимости знать, как это произошло, поскольку знание о том, как это совершилось, нужно только для того, чтобы они могли поверить, что это так.

[2] Однако в наши дни есть много людей, которые не верят ничему, если не знают из разума, что это так, как ясно видно из того факта, что немногие верят в Господа, хотя и признают Его устами, поскольку это согласуется с учением веры. Однако они говорят себе и друг другу, что, если бы они знали, что это могло быть так, они поверили бы. Причина, по которой они не верят, но все же говорят это, заключается в том, что Господь был рожден, как и другие люди, и во внешней форме был подобен другим. Эти люди не могут поверить, если сначала не поймут в некоторой мере, как это может быть; вот почему эти предметы объясняются. Тем, которые верят Слову в простоте, нет необходимости знать все эти детали, поскольку они уже достигли цели, которой другие, только что описанные, не могут достичь, кроме как через познание таких предметов.

[3] Более того, это предметы, которые содержатся во внутреннем смысле, а внутренний смысл является Словом Господа на небесах и так воспринимается находящимися там. Когда человек состоит в истине, то есть во внутреннем смысле, он может составлять одно с пребывающими на небесах в отношении мыслей, даже несмотря на то, что его понятия относительно очень общие и смутные. Небесные, состоящие в самой вере, взирают на эти предметы из добра и видят, что они таковы, но духовные взирают на них из истины и также подтверждают и таким образом дополняют такими вещами, которые содержатся во внутреннем смысле, однако это достигается тысячами внутренних доводов, которые не могут проникнуть в образ мышления человека, чтобы там быть воспринятыми.

2095. «В сие самое время на следующий год» означает состояние соединения в то время. Это ясно из того, что было сказано о возрасте Авраама, что ему было сто лет, и о возрасте Сарры, которой было девяносто лет, когда должен был родиться Исаак, чем означает, что Рассудочность Человеческой Сущности Господа должна была соединиться с Божественной Сущностью и что истина, соединенная с добром, должна была исполнить это (см. пп. 1988, 2074, 2075). Поэтому «следующий год» означает состояние единства.

2096. [Стих 22] И Бог перестал говорить с Авраамом и восшел от него.

«И Бог перестал говорить с Авраамом» означает конец этой перцепции; «и восшел от него» означает переход Господа в прежнее состояние.

2097. Что «Бог перестал говорить с Авраамом» означает конец этой перцепции, ясно из значения слов «говорить» и «беседовать» во внутреннем смысле, представляющих перцепцию (о чем говорилось уже много раз); поэтому «перестать говорить» — значит не обладать больше такой перцепцией.

2098. «И восшел от него» означает переход Господа в прежнее состояние, что следует из сказанного выше, и поэтому ясно без объяснения. Что Господь испытывал два состояния, пока Он жил в мире, одно — умаления, а другое — прославления, было показано прежде (пп. 1603, 2033); и поскольку Он имел два состояния, то ясно, что Он имел два состояния перцепции. Он был в состоянии прославления, то есть единства Человечности с Божественностью, когда Он постигал вещи, содержащиеся во внутреннем смысле этой главы до этого пункта. Но тот факт, что Он не пребывал больше в таком восприятии, 535

выражен словами «и перестал Бог говорить с Авраамом, и Бог восшел от него».

2099. [Стих 23] И взял Авраам Измаила, сына своего, и всех рожденных в доме своем и всех купленных за серебро свое, весь мужской пол людей дома Авраамова; и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Бог.

«И взял Авраам Измаила, сына своего» означает тех, которые являются истинно рассудочными; «и всех рожденных в доме своем и всех купленных за серебро свое, весь мужской пол людей дома Авраамова» означает здесь, как прежде, тех, которые находятся в Церкви и в ком истины веры соединены с добром; «и обрезал крайнюю плоть их» означает их очищение и праведность от Господа; «в тот самый день» означает состояние, о котором говорилось; «как сказал ему Бог» означает в соответствии с перцепцией.

2100. «И взял Авраам Измаила, сына своего» означает тех, которые являются истинно рассудочными, что ясно из значения «Измаила», представляющего тех, которые являются рассудочными от истины, то есть духовными людьми (см. пп. 2078, 2087, 2088).

2101. «И всех рожденных в доме своем и всех купленных за серебро свое, весь мужской пол людей дома Авраамова» означает тех в Церкви, в ком истины веры соединены с добром. Это ясно из значения «рожденных в доме», как людей небесных, и из значения «купленных за серебро», как людей духовных, пребывающих внутри Церкви, как было объяснено выше, в пп. 2048, 2051, 2052, а также из значения «мужского пола», как тех, которые обладают истиной веры, о чем говорилось в п. 2046. Из всего этого ясно, что здесь понимаются те в Церкви, в ком истины веры соединены с добром.

2102. «И обрезал крайнюю плоть их» означает их очищение и праведность от Господа. Это ясно из значения «обрезания», как очищения от любви к себе и от любви к миру, о чем говорилось выше, в п. 2039, а также из значения «обрезания крайней плоти», как удаления этих видов любви, о чем также говорилось выше, в пп. 2041, 2053, 2057, где было показано, что такие виды любви являются единственным препятствием для наития и действия добра и истины от Господа и, следовательно, для наделения человека праведностью Господа.

[2] Во всей этой главе говорится о единстве Божественной Сущности Господа с Его Человеческой Сущностью и о

536 соединении Господа с человеком через то, что Его Чело-

веческая Сущность стала Божественной, а также об обрезании, то есть об очищении от всех нечистот в человеке. Эти предметы связаны между собой и следуют друг за другом, ибо единство Божественной Сущности с Человеческой Сущностью в Господе дало возможность Божественному соединиться с человеческим. Но соединение Божественного с человеком не может произойти, если человек не очищен от тех видов любви; однако, как только он очищается от них, в него входит Божественная Человечность Господа и, таким образом, соединяет человека с собой. Это показывает природу Слова, то есть, когда понимается значение во внутреннем смысле, все соединяется вместе в совершенной и превосходной последовательности.

2103. «В тот самый день» означает состояние, о котором говорилось. Это ясно из значения «дня» во внутреннем смысле, как состояния, о чем говорилось в пп. 23, 487, 488, 493, 893.

2104. «Как сказал ему Бог» означает в соответствии с перцепцией. Это ясно из значения слов «сказал Бог» и «говорить», представляющих перцепцию (см. пп. 1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919, 2097).

2105. [Стихи 24—26] Авраам был девяноста девяти лет, когда была обрезана крайняя плоть его. А Измаил, сын его, был тринадцати лет, когда была обрезана крайняя плоть его. В тот же самый день обрезаны были Авраам и Измаил, сын его.

«Авраам был девяноста девяти лет» означает состояние и время, предшествующее объединению Божественной Сущности Господа с Его Человеческой Сущностью; «когда была обрезана крайняя плоть его» означает, когда зло внешнего человека было полностью удалено. «А Измаил, сын его» означает тех, которые через истины веры стали рассудочными от Господа; «был тринадцати лет» означает святой остаток; «когда была обрезана крайняя плоть его» означает, как и прежде, очищение; «в тот же самый день» означает в то же самое время; «обрезаны были Авраам и Измаил, сын его» означает, что, когда Господь соединил Свою Человеческую Сущность со Своей Божественной Сущностью, Он также соединил с Собой всех тех, которые стали рассудочными от истины, и спас их.

2106. «Авраам был девяноста девяти лет» означает состояние и время, предшествующее соединению Божественной Сущности Господа с Его Человеческой Сущностью, что ясно из значения «девяноста девяти лет», как периода времени до того, как Господь полностью соединил Самого Внутреннего человека с Рассудочным, о чем говорилось выше, в п. 1988.

Самый Внутренний человек Господа, как уже говорилось, был Самим Сущим, то есть Самой Божественностью, которая, соединившись с Человечностью, соединилась и с Рассудочностью, ибо человеческое начинается в самой внутренней части рассудочности и отсюда простирается до внешнего человека.

2107. «Когда была обрезана крайняя плоть его» означает, когда зло внешнего человека было полностью удалено. Это ясно из значения «обрезания», как очищения от любви к себе и к миру, или, что то же самое, от зол, ибо всякое зло происходит от таких видов любви (см. пп. 2039, 2041, 2053, 2057). Что Господь удалил зло Своей собственной силой и таким образом соделал Свою Человеческую Сущность Божественной, было показано во многих местах первого тома, а также в п. 2025 выше.

2108. «Измаил, сын его» означает тех, которые стали рассудочными от истин веры. Это ясно из того, что Измаил здесь прообразует тех, которые стали рациональными от истины, то есть духовными, о чем говорилось выше, в пп. 2078, 2087, 2088.

2109. «Был тринадцати лет» означает святой остаток. Это ясно из значения «десяти», как остатка (пп. 576, 1988), и из значения «трех», как того, что является святым (пп. 720, 901). Следовательно, число «тринадцать», состоящее из десяти и трех, означает святой остаток. Что числа в Слове означают реальные предметы, было показано в пп. 482, 487, 488, 493, 575, 647, 648, 755, 813, 893. Чем является остаток, пребывающий в человеке, говорилось выше, в пп. 468, 530, 561, 660, 1050, 1906.

2110. «Когда была обрезана крайняя плоть его» означает очищение. Это ясно из значения «обрезания», как очищения от любви к себе и к миру, о чем говорилось в п. 2039, и из значения «обрезания крайней плоти», как удаления тех видов любви (пп. 2041, 2053, 2057).

2111. «В тот же самый день» означает в то же самое время, что ясно из значения «дня», как периода времени и состояния, о чем также уже говорилось в пп. 23, 487, 488, 493, 893.

2112. «Обрезаны были Авраам и Измаил, сын его» означает, что, когда Господь соединил Свою Человеческую Сущность со Своей Божественной Сущностью, Он также соединил с Собой всех тех, которые стали рассудочными от истины, и спас их. Это ясно из того, что Авраам в этой главе прообразует Господа в таком состоянии и в то время жизни (п. 1989), и из того, что Измаил здесь прообразует тех, которые стали рассудочными от истины (пп. 2078, 2087, 2088), а также из значения «об-

538 резания» как очищения (п. 2039), а в отношении Госпо-

да, как прославления, и, таким образом, освобождения от человеческого и облечения в Божественное. Что быть прославленным означает облечься в Божественное, видно выше, в п. 2033, и что Господь тогда соединил с Собой тех, которые стали рассудочными от истины, то есть духовными, также можно видеть выше, в пп. 2034, 2078, 2088.

2113. [Стих 27] И с ним обрезан был весь мужской пол дома его, рожденные в доме и купленные за серебро у иноплеменников.

«Весь мужской пол дома его, рожденные в доме и купленные за серебро» означает всех, пребывающих внутри Церкви; «у иноплеменников» означает всех, являющихся рассудочными, вне Церкви; «были обрезаны с ним» означает, что они были оправданы Господом.

2114. «Весь мужской пол дома его, рожденные в доме и купленные за серебро» означает всех, пребывающих внутри Церкви, это ясно из значения «рожденных в доме», как небесных людей, и из значения «купленных за серебро», как духовных людей, о чем говорилось выше, в пп. 2048, 2051, 2052. О том, что это были люди, состоящие в Церкви, также говорилось в этих параграфах, ибо все пребывающие в Церкви, то есть все, составляющие Церковь, являются либо небесными, либо духовными; но кто является небесным, а кто духовным, может быть видно выше, в п. 2088. Этот последний стих данной главы подводит итог всего, что было сказано выше, а именно что те, которые были очищены от любви к себе и к миру, как пребывающие внутри Церкви, так и вне Церкви, оправданы Господом. Обе эти группы людей названы «людьми дома», поскольку «дом» во внутреннем смысле означает царство Господа (п. 2048).

2115. «У иноплеменников» означает всех, являющихся рассудочными, вне Церкви. Это ясно из значения «иноплеменников», как тех, которые находятся вне Церкви (п. 2049), таким образом, язычников, которые не имеют Слова и поэтому не знают ничего о Господе. Что они также спасены, когда являются рассудочными, то есть когда живут вместе в милосердии или во взаимной любви и обретают нечто от совести в соответствии со своей религией, было показано в пп. 593, 932, 1032, 1059, 1327, 1328.

2116. Что «были обрезаны с ним» означает, что они были оправданы Господом, может быть видно из прообраза и значения «обрезания» как очищения (см. п. 2039). Их «обрезание с ним», то есть с Авраамом, также являлось прообразовательным действием, то есть очищением и, таким образом, оправ-

данием Господом. Однако в отношении оправдания ситуация не является такой, как обычно полагают, а именно что все зло и грехи стираются и совершенно изглаживаются, когда люди становятся верующими, даже если это происходит в последний их час перед смертью, в каком бы зле и преступлениях они ни жили в течение всей своей жизни. Однако мне совершенно известно, что даже малейшее зло, которое человек помыслил и совершил во время своей телесной жизни, не стирается и не исчезает полностью, но что все это остается, даже до самых мельчайших деталей.

[2] Истина состоит в том, что людей, которые размышляли и действовали из ненависти, мести, жестокости и прелюбодеяния и потому не жили в милосердии, после смерти ожидает жизнь, которую они приобрели своими действиями. В действительности каждая отдельная сторона этой жизни поджидает их и постепенно возвращается; от этого и происходит их мучение в аду. Но у тех людей, которые жили в любви к Господу и в милосердии к ближнему, все зло их жизни также остается, однако оно сдерживается добром, которое во время своей жизни в мире они получили от Господа через жизнь милосердия, поэтому они возносятся на небеса; более того, они воздерживаются от зол, которые имеют в себе, так что те не проявляются. Люди, которые в другой жизни сомневаются, что имеют в себе зло, поскольку оно не проявляется, возвращаются в это зло, пока они не познают, что это действительно так, а затем снова возносятся на небо.

[3] Это тогда является тем, что понимается под оправданием, ибо таким образом люди приходят к признанию не своей собственной праведности, но праведности Господа. Когда говорят о том, что спасаются имеющие веру — это действительно так; но в Слове под «верой» понимается не что иное, как любовь к Господу и милосердие к ближнему, таким образом жизнь, происходящая от этих видов любви. Положения учения и догмы веры не являются верой, но принадлежат вере; ибо все они существуют ради того, чтобы человек мог стать таким, как они учат. Это ясно видно из слов Господа о том, что в любви к Богу и в любви к ближнему заключается весь Закон и Пророки, то есть учение веры в своей полноте (Мф. 22:34—39; Марк 12:28—35). Тот факт, что не может быть никакой иной веры, которая является верой, был

показан в пп. 30—38, 379, 389, 724, 809, 896, 904, 916,
540 989, 1017, 1076, 1077, 1121, 1158, 1162, 1176, 1258, 1285,

1316, 1608, 1798, 1799, 1834, 1843, 1844, а также что сами небеса состоят в любви к Господу и во взаимной любви — в пп. 537, 547, 553, 1112, 2057.

2117. О ПОСЛЕДНЕМ СУДЕ

Немногие в наши дни знают, что такое Последний Суд. Они полагают, что он должен сопровождаться разрушением мира, и это приводит их к выводу о том, что земля, вместе со всем, что находится в видимом мире, будет уничтожена огнем, и что тогда впервые мертвые воскреснут и предстанут на суд, злые будут повержены в ад, а добрые взойдут на небо. Эти предположения основываются на пророческих частях Слова, в которых упоминается о создании нового неба и новой земли, а также Нового Иерусалима. Такие люди не понимают, что пророческие части Слова имеют значение совершенно отличное во внутреннем смысле от того, которое проявляется в смысле буквальном, и что под «небом» не понимается небо, ни под «землей» земля, но Церковь Господа в общем и в каждом в частности.

2118. Последний Суд означает последнее время Церкви, а также последнее состояние жизни каждого человека. В отношении последнего времени Церкви Последний Суд Древнейшей Церкви, существовавшей до потопа, совершился, когда погибли их потомки, чье истребление описано потопом. Последний Суд Древней Церкви, которая существовала после потопа, произошел, когда почти все принадлежавшие этой Церкви стали идолопоклонниками и были рассеяны. Последний Суд Преобразовательной Церкви, существовавшей среди потомков Иакова, состоялся, когда десять колен были уведены в плен и рассеяны среди языческих племен; и позднее, когда после Господнего пришествия иудеи были изгнаны из земли Ханаанской и рассеяны по всему миру. Последний Суд нынешней Церкви, которая называется Христианской Церковью, состоит в том, что понимается Иоанном в Откровении под «Новым Небом и Новой Землей».

2119. Для некоторых людей не является тайной, что последнее состояние жизни каждого человека, когда он умирает, есть его последний суд, но все же немногие в это верят. Однако это непреложная истина, что каждый человек после смерти вновь восстанет в другой жизни и приводится на суд. Но этот суд происходит следующим образом. Как только тело чело-

века охладевает, что происходит спустя несколько дней, он воскрешается Господом через небесных ангелов, которые вначале пребывают с ним. Но если человек таков, что не может оставаться с теми ангелами, он принимается духовными ангелами, а затем постепенно добрыми духами, ибо все люди без исключения, входящие в другую жизнь, приветствуются и принимаются как гости. Но поскольку желания того, кто вел злую жизнь, следуют за ним, то он не может долго оставаться с ангелами и добрыми духами, но постепенно отделяется от них, пока наконец не приходит к духам, чья жизнь подобна той, которую он вел в мире. И тогда ему кажется, что он возвращается к своей телесной жизни, и фактически это само по себе является продолжением той жизни. С этой жизнью начинается его суд. Те, кто вели злую жизнь, через некоторое время спускаются в ад, тогда как те, которые жили доброй жизнью, постепенно возносятся Господом на небо. Таков последний суд каждого человека, как было показано из опыта в первом томе.

2120. Все сказанное Господом о последних временах — что море тогда восшумит и возмутится, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, восстанет племя на племя и царство на царство (Мф. 24:7, 29; Лк. 21:25) — означает, как в общем, так и в частности, состояние Церкви, когда произойдет ее Последний Суд. Слова «море восшумит и возмутится» означают не что иное, как то, что ереси и разногласия внутри Церкви в общем и в каждом человеке в частности будут отражаться таким образом. «Солнце» означает любовь к Господу и милосердие к ближнему; «луна» — веру, а «звезды» — познания веры, которые в последние времена все померкнут, не дадут света и спадут с неба, то есть исчезнут. Подобное также сказано Господом у Исаии (глава 13:10). Таким образом, слова «восстанет племя на племя и царство на царство» означают не что иное, как то, что злые восстанут на злых и ложности на ложности и так далее. Было много скрытых причин, почему Господь сказал таким образом. Что «море», «солнце», «луна», «звезды», «племена» и «царства» имеют такое значение, мне достоверно известно и было показано в первом томе.

2121. Что Последний Суд близок, не может быть настолько видно на земле и в Церкви, как в другой жизни, куда все души приходят и собираются вместе. В настоящее время мир духов наполнен злыми гениями и злыми духами, главным образом из

Христианского мира, среди которых царят лишь ненависть, месть, жестокость, брань и коварные интриги. Та-

кова ситуация не только в мире духов, куда сначала приходят души, недавно прибывшие из мира, но также и во внутренней сфере этого мира, где пребывают те люди, которые внутренне были злы в отношении своих намерений и целей. Эта внутренняя сфера также в настоящее время настолько переполнена, что я был изумлен тем, что вообще может существовать столь огромное множество. Поскольку все не ввергаются в ады тотчас, ибо законы порядка предусматривают, чтобы каждый человек был возвращен к своей жизни, которой он жил в теле, и таким образом постепенно спускался в ад. Господь никого не ввергает в ад, но каждый ввергает себя туда сам. В результате эти миры духов переполнены множеством таких духов, которые собираются и пребывают там какое-то время. Они ужасно наваждают души, прибывающие из мира. Кроме того, духи, пребывающие с человеком (ибо каждый человек управляется Господом через духов и ангелов), больше чем прежде оказывают пагубные воздействия на человека, и это происходит в такой мере, что ангелы, пребывающие с ним, едва ли могут отвратить их, но вынуждены влиять на человека издали. Из всего этого в другой жизни ясно видно, что последнее время близко.

2122. О душах, недавно прибывших из мира, нужно сказать дополнительно. Те, кто собраны там из Христианского мира, едва ли имеют иные мысли и стремления, чем стать величайшими и обладать всем; таким образом, все поглощены любовью к себе и любовью к миру, которые совершенно противоположны небесному порядку (п. 2057); кроме того, многие из них думают лишь о нечистом, непристойном и скверном и между собой не говорят ни о чем другом. Они также ни во что не ставят и совершенно презирают все, что относится к милосердию и вере. Они даже не признают Самого Господа и ненавидят всех, кто Его исповедует, ибо в другой жизни мысли и сердца говорят. Кроме того, это наследственное зло, происходящее от дурной жизни родителей, становится еще более злостным и, подобно огню, спрятанному и затаившемуся внутри, побуждает человека к большей профанации того, что является благочестивым и праведным, чем прежде. Такие люди в наши дни собираются толпами в другой жизни и наполняют внешние и внутренние сферы мира духов, как уже говорилось. Когда зло, таким образом, начинает преобладать и равновесие начинает склоняться в сторону зла, тогда ясно постигается, что последнее время близко и что равновесие должно быть

восстановлено отторжением тех, которые находятся внутри Церкви, и принятием других, пребывающих вне ее.

2123. Что последнее время близко, может также быть видно из того факта в другой жизни, что всякое добро, которое втекает от Господа через небеса в мир духов, мгновенно превращается там во зло и в то, что является непристойным и скверным, а всякая истина тотчас превращается в ложь; таким образом, взаимная любовь превращается в ненависть, честность — в обман и так далее; так что пребывающие там не способны больше воспринимать что-либо доброе и истинное. Подобная же ситуация отражается и в человеке, который управляется через духов, с которыми сообщаются пребывающие в мире духов. Я удостоверился в этом из многих опытов, которые, если бы их все описать, заполнили бы много страниц. Мне очень часто было позволено воспринимать и слышать, как добро и истина, сходящие с небес, превращались во зло и ложь, а также степень и природу этого превращения.

2124. Мне было сказано, что добро воли, существовавшее в людях Древнейшей Церкви, было уничтожено в допотопных людях и что в настоящее время у людей Христианской Церкви начинает погибать добро разума, причем до такой степени, что его осталось совсем мало. Причина этого заключается в том, что они не верят ничему, кроме того, что постигают чувствами, и что в наши дни люди не только рассуждают из чувств, но также посредством философии, неизвестной древним, рассуждают о Божественных тайнах. В результате свет разумения совершенно померк, и тьма сгустилась настолько, что едва ли может быть рассеяна.

2125. Качество людей Христианской Церкви в наши дни было показано мне зримо посредством прообразов. Окутанные темным облаком, там явились духи настолько черные, что я содрогнулся, а затем другие не настолько ужасные; и мне было указано, что сейчас я что-то увижу. Сначала я увидел детей, которых матери расчесывали так безжалостно, что текла кровь; этим было прообразовано, что таково воспитание маленьких детей в наши дни. Затем явилось дерево, казавшееся как бы деревом познания, на которое взбиралась большая змея, поражающая ужасом; казалось, что она простиралась на всю длину ствола дерева. Когда дерево со змеей исчезло, явилась собака, и в этот момент открылась дверь в квартиру, где был желтый свет, как от углей, там были две женщины; я понял, что это была кухня, но

544 мне не позволено упоминать о том, что я там видел. Мне

было сказано, что дерево, на которое взбиралась змея, прообразовало состояние людей Церкви, каковы они в настоящее время, что вместо любви и милосердия они имеют смертельную ненависть, окруженную притворным проявлением честности и обманами, они также имеют нечистые мысли о предметах веры. Но то, что я видел на кухне, прообразовало ту же самую ненависть и мысли в их дальнейшем развитии.

2126. Далее было показано, насколько те, которые находят-ся внутри Церкви, сегодня противоположны самой Невинности. Явился прекрасный и невинный маленький ребенок, при виде которого внешние узы, посредством которых злые гении и духи удерживались от гнусных дел, немного ослабели; и тогда они начали обращаться с маленьким ребенком самым ужасным образом — попираť его и желать его убить, один — одним способом, а другой — другим; ибо в другой жизни невинность прообразуется маленькими детьми. Я заметил, что они не вели себя таким образом во время телесной жизни, но мне было сказано, что таково их внутреннее начало, и что если бы им не препятствовали гражданские законы и другие внешние узы, такие, как страх потери богатства, положения, репутации и собственной жизни, они, как безумные, набрасывались бы таким же образом на всех тех, которые невинны. Когда они слышали этот ответ, они посмеялись над ним. Из сказанного мы можем видеть, каково качество людей в наши дни, а также что последнее время близко.

2127. В другой жизни иногда предстает своего рода Последний Суд для злых, когда распадаются их общества, и для добрых, когда они принимаются на небо. О таких событиях я могу рассказать некоторые вещи из своего опыта.

2128. Понятие о Последнем Суде, каким он представляется злым, которое я видел два или три раза, было следующим. Когда духи вокруг меня объединились в пагубные сообщества для осуществления господства и для того, чтобы не допустить быть управляемыми посредством закона равновесия в соответствии с порядком, чтобы чрезмерно не досаждаť другим обществам или не наносить им вреда своей подавляющей силой, тогда явился отряд духов значительной величины, прибывший с передней стороны, немного правее и сверху, с приближением которого стал слышен шум как бы накатывающих и ревущих волн. Как только духи слышали его, они наполнились трепетом и ужасом, в результате чего произошло смятение. В этот момент духи в тех сообществах были рассеяны, одни — од-

ним способом, другие — другим, так что они потеряли друг друга из виду, и один не знал, где находился другой. В то время как все это продолжалось, для духов это представлялось как бы Последним Судом, сопровождаемым разрушением всего. Некоторые стенали, другие от страха, так сказать, утратили сердце, — словом, всех их охватило чувство опасности, подобное ожиданию конца.

[2] Звук того приближения с передней стороны слышался ими по-разному: некоторыми, как звук вооруженной кавалерии, другими иначе, в соответствии с их состоянием страха и возникающих фантазий. Я воспринимал его как непрерывный шум накатывающихся волн, производимый одновременно многими. Находившиеся рядом со мной объяснили мне, что такие отряды прибывают с этой стороны, когда общества опасно объединяются таким образом, и что они знают, как разъединить их и отделить одно от другого и в то же время как навести на них ужас, чтобы они не думали ни о чем другом, кроме бегства; и что посредством такого разделения и рассеивания все наконец приводится Господом в порядок. Мне также было сказано, что такое действие означает в Слове «восточным ветром».

2129. Есть и другие виды волнений, или, вернее, конфликтов, которые также выражают понятие о Последнем Суде и посредством которых сообщества, опасно соединенные в отношении их внутреннего, рассеиваются, о чем я могу рассказать следующее. Такие духи приводятся в состояние, в котором они не мыслят, как обычно в обществе, но каждый сам по себе. В результате своих мыслей каждый спорит с другими и каждый борется что-то отличное от остальных, возникает шум, подобный шуму многих вод, и среди них возникают такие конфликты, которые невозможно описать и которые происходят в результате смешения мнений относительно установленных и проверенных истин, которые тогда являются предметом их мыслей и речи. Это смешение таково, что может быть названо духовным хаосом.

[2] Звук этих противоречивых и беспорядочных шумов был тройственным. Один звук распространялся вокруг головы, и мне было сказано, что это был звук мыслей. Другой звук втекал к левому виску, и мне было сказано, что это была борьба их рассуждений о некоторых истинах, в которые они не желали верить. Третий звук исходил сверху справа и был скрежетанием, но не таким беспорядочным, и скрежетание было направлено то в одну сторону, то в другую. Мне было

сказано, что это происходило в результате столкновения истин, которые были перевернуты таким образом через их рассуждения. В то время как происходили эти столкновения, там были другие духи, говорившие со мной, которые сказали мне, что означает каждая вещь, и их речь была отчетливо слышна сквозь те звуки.

[3] Предметы, о которых они рассуждали, были, главным образом, следующими: следует ли понимать буквально утверждение, что двенадцать апостолов воссядут на двенадцать престолов и будут судить двенадцать колен Израилевых, а также могут ли быть допущены на небеса какие-либо другие люди, кроме тех, которые перенесли гонения и бедствия. Каждый рассуждал в соответствии с тем, что занимало его воображение во время телесной жизни. Однако некоторым из них, которые были восстановлены в общении друг с другом и в порядке, было впоследствии сообщено, что утверждение относительно апостолов нужно понимать совершенно иным образом, то есть что под «апостолами» не понимаются апостолы, ни под «престолами» престолы, ни под «коленами» колена, ни даже под числом «двенадцать» двенадцать, но что «апостолами», «престолами», «коленами», а также числом «двенадцать» означаются главные предметы веры (см. п. 2089) и что из них и в соответствии с ними совершается суд над каждым. Более того, было показано, что апостолы не могут судить вообще никого, но что весь суд принадлежит одному Господу.

[4] В отношении другого пункта, о котором они рассуждали, неверно понимать, что на небо взойдут только те, которые перенесли гонения и бедствия, но что богатые могут это сделать так же, как и бедные, знатные так же, как и простые, и что Господь милостив ко всем, особенно к тем, которые пребывали в духовных страданиях и искушениях, которые подвергались преследованиям злых, таким образом, к тем, которые признают, что сами по себе они являются жалкими и верят, что спасаются только по милости Господа.

2130. В отношении другого представления, то есть понятия о Последнем Суде, которое предстает перед добрыми, когда они принимаются на небо, я могу рассказать, как это происходит. В Слове сказано, что дверь закрыта, так что они уже не могут быть приняты, и что они не имели масла и пришли слишком поздно, и поэтому не были впущены; эти фразы там также означают состояние Последнего Суда. Каковы эти предметы и как их нужно понимать, мне было показано.

[2] Я слышал сообщества духов, одно за другим, говорящие ясно слышимым голосом, что волк хотел унести их, но что Господь спас их, и что, таким образом, они были возвращены Господу, из-за чего они радовались до глубины сердца, поскольку они пребывали в отчаянии, и таким образом в страхе, что дверь была закрыта, и что они пришли слишком поздно, чтобы быть принятыми. Такая мысль внушалась им теми, которые названы «волками», но она исчезла, когда они были допущены, то есть приняты ангельскими обществами. Принятие, которому я был свидетелем, казалось, происходило и продолжилось с одним обществом за другим, вплоть до двенадцати, и что двенадцатое общество было допущено, то есть принято, с большими трудностями, чем предыдущие одиннадцать. После этого были допущены еще восемь дополнительных обществ, которые, как мне было сказано, состояли из женщин. Когда я увидел все это, мне было сказано, что так представляется процесс посвящения, то есть принятия в небесные общества, и это происходит непрерывно в порядке, от одного места до другого. Мне было сказано, что небо никогда не может наполниться в вечности и еще менее может закрыться дверь; но чем больше туда приходит людей, тем более блаженными и счастливыми становятся те, которые пребывают на небесах, поскольку их единство еще более усиливается.

[3] После того как они были допущены, казалось, будто небо было закрыто, поскольку было еще много желающих быть допущенными, то есть принятыми. Но им было сказано, что пока еще они не могли быть допущены. Это понимается под пришедшими слишком поздно, под закрытой дверью, их стуком, и под тем, что у них не было масла в светильниках. Причина, по которой они не были допущены, состояла в том, что они не были еще готовы находиться среди ангельских обществ, где существует взаимная любовь, поскольку, как уже говорилось (п. 2119 до конца), люди, которые в этом мире жили в милосердии к ближнему, возносятся Господом на небеса постепенно.

[4] Были также и другие духи, которые не знали о том, чем являются небеса, а именно взаимной любовью, которые также желали быть принятыми, полагая, что принятие является всем. Однако им было сказано в ответ, что для них было еще не время, но что они будут приняты в другое время, когда будут
548 к этому готовы. Причина, по которой виделись двенад-

цать обществ, состояла в том, что «двенадцать» означает все предметы веры, как говорилось ранее (п. 2129 до конца).

2131. Те, которые допускаются, принимаются ангельскими обществами с самым внутренним милосердием и его радостью, им выражается вся любовь и дружба. Но когда они больше не желают оставаться в обществах, в которые они сначала попадают, они принимаются другими обществами, и так повторяется снова и снова до тех пор, пока они не достигают того общества, с которым находятся в согласии соответственно жизни взаимной любви, которую они имеют. Они остаются там до тех пор, пока не отправляются дальше, еще более совершенные, и тогда поднимаются и возносятся в еще большее счастье, и это происходит с ними по милости Господа в соответствии с жизнью любви и милосердия, которое они обрели в мире. Но переход из одного общества в другое никогда не происходит из-за отторжения обществом, в котором они находились, но это происходит потому, что они сами желают уйти, в соответствии со стремлением, которое внушается им Господом; и поскольку это происходит в соответствии с их желанием, то нет ничего, что не было бы сделано в свободе.

2132. Мне было показано, что понимается в Слове под тем, что сказано о вошедшем человеке, который был одет не в брачные одежды (Мф. 22:11—13) и был выброшен вон. Есть некоторые люди, которые во время своей телесной жизни приобрели способность подражать ангелам света; и когда в другой жизни они вновь возвращаются в это притворное состояние, они также могут проникнуть в ближайшие небесные общества. Но они не остаются там надолго, поскольку, сразу чувствуя там сферу взаимной любви, они исполняются страхом и ужасом, и сами бросаются (хотя в мире духов кажется, будто их сбрасывают) некоторые в омут, некоторые в геенну, а иные в какой-то другой ад.

2133. По Божественному милосердию Господа в двух или в трех случаях небеса были открыты мне настолько, что я слышал общее прославление Господа. Множество обществ прославляли Господа одновременно и единодушно, хотя каждое общество делало это по-своему, с отличными чувствами и происходящими оттуда мыслями. Это был небесный глас, распространявшийся настолько далеко и широко, что простирался за пределы слышимости, так же как вселенная простирается за пределы видимости, и это сопровождалось сокровенной радостью и счастьем. Прославление Господа также

иногда воспринималось как озарение, нисходящее и воздействующее на внутренние начала ума. Это прославление происходит, когда ангелы пребывают в состоянии покоя и мира, ибо тогда оно является выражением их самой внутренней радости и самого счастья.

2134. В конце следующей главы, по Божественному милосердию Господа, будет рассмотрено состояние маленьких детей в другой жизни.

Содержание

Глава 10. О Древнейшей Церкви, которая была названа Человеком, или Адамом	5
Бытие 10:1—32	10
Содержание	11
Внутренний смысл	12
О допотопных людях, которые погибли	73
Глава 11. О расположении в большом человеке, а также о месте и расстоянии в другой жизни	78
Бытие 11:1—32	81
Содержание	82
Внутренний смысл	83
Продолжение о расположении и месте, а также о расстоянии и времени в другой жизни	128
Глава 12. О перцепции духов и ангелов и о сферах в другой жизни	132
Бытие 12:1—20	137
Содержание	139
Внутренний смысл	139
Продолжение о перцепции и о сферах в другой жизни	190
Глава 13. О свете, в котором живут ангелы	197
Бытие 13:1—18	201
Содержание	202
Внутренний смысл	203
Продолжение о свете, в котором живут ангелы, а также об их райских садах и их обителях	247
Глава 14. О речи духов и ангелов	254
Бытие 14:1—24	261
Содержание	263

Внутренний смысл	264
Продолжение о речи духов и ее разновидностях	323
Глава 15. О Священном Писании или Слове, в котором сокрыты Божественные предметы, очевидные для добрых духов и ангелов	326
Бытие 15:1—21	331
Содержание	332
Внутренний смысл	333
Продолжение о Священном Писании или Слове	390
Глава 16	399
Бытие 16:1—16	402
Содержание	403
Внутренний смысл	404
О видениях и снах, включая пророческие, содержащиеся в Слове	451
Глава 17	459
Бытие 17:1—27	461
Содержание	462
Внутренний смысл	463
О Последнем Суде	541

По вопросам оптовой покупки книг
издательства АСТ обращаться по адресу:
Звездный бульвар, дом 21, 7-й этаж
Тел. 215-43-38, 215-01-01, 215-55-13

Книги издательства АСТ можно заказать по адресу:
107140, Москва, а/я 140, АСТ – «Книги по почте»

Научно-популярное издание

Сведенборг Эмануэль

Тайны небесные

Художественный редактор О.Н. Адаскина
Компьютерная верстка: В.А. Смехов
Технический редактор О.В. Панкрашина
Младший редактор Е.В. Демидова

Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2;
953004 — научная и производственная литература

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.02.953.Д.001056.03.05 от 10.03.05 г.

ООО «Издательство АСТ»
667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул: Кочетова, д. 93
Наши электронные адреса:
WWW.AST.RU E-mail: astpub@aha.ru

ООО Издательство «АСТ МОСКВА»
129085, г. Москва, Звездный б-р, д. 21, стр. 1

ООО «Транзиткнига»
143900, Московская область,
г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 7/1

Отпечатано с готовых диапозитивов
на ФГУПП ордена Трудового Красного Знамени
«Детская книга» МПТР РФ.
127018, Москва, Сушевский вал, 49.

ISBN 1717513900 ООО "Буква 14-30"
Философия/2 Сведенборг Тайны и
Цена: 259р.00к.

5786170291970

15.03.07